

श्रीमद्भगवद्गीता

शाङ्करभाष्य उपक्रमणिका

श्रीनारायणः परोऽव्यक्तादखडमव्यक्तसम्भवम् । अण्डस्यान्तस्त्रिमेखोकाः सप्त
द्वीपाचमेदिनी ॥१॥ स भगवान्सृष्ट्वेदं जगत्तस्य च स्थितिं चिकिर्षुर्धरीत्यादीनश्रेष्ठद्वा
प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणधर्मग्राह्यासासवेदोक्तततोऽन्याश्च सनकसनन्दनादीनुत्पाद्य

भाषा अनुवाद

इस संसारमें यह सब किसीके इच्छा रहती है कि दुख दूर होय और निरन्तर
सुख मिले परन्तु उसकी कोई उपाय विना जाने बड़तेरे लोग अनेक अनेक
यतन करि श्रेष्ठ पुराण निहारि हारिवैठे और अपने मनके मनोरथको न
पहुँचे तब परम दयालु भगवान वासुदेव श्रीकृष्णजीने उसकी एक अति उत्तम
उपायरूप गीताशास्त्र महाभारतके बीच चर्जुनको उपदेश किया जिसमें ज्ञान
निष्ठा और ज्ञाननिष्ठाका कारणरूप जो कर्मनिष्ठा अर्थात् कर्मके द्वारा ज्ञानकी
प्राप्ति होती है वही दोनो निष्ठा में प्रवृत्त कहे कहता हुआ वा गीताशास्त्र
तिसका तात्पर्य कहनेके लिये भगवान भाष्यकार शंकराचार्य सकल इतिहास
पुराणोंके साथ गीताकी एकवाच्यता अर्थात् किसीसे विरोध नहीं है यह जानाते
हुये गुरुके आरम्भमें अन्तर्यामी परमेश्वर का प्रतिपादन कहे कहनेवाला एक
पुराणका श्लोक महलाचरण किया है ॥ उसका अर्थ यह है कि जो अत्यन्तनाम
माया जगत्की प्रकृति तिसमें प्रगट सकल स्वावर जङ्गमकी शरीर समूहमें अधि
ष्ठित कहे टिके जो सकल जीव तिनके आश्रयमूल अन्तर्यामी नारायण हैं और
उसी मायासे अंडाकार यह ब्रह्मांड प्रगट भया है कि जिस ब्रह्मांडके भीतर सकल

निवृत्तिधर्मज्ञानवैराग्यलक्षणग्राह्यामास । द्विविधोहि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो
 निवृत्तिलक्षणश्च । तत्रैको जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात्स्युदयानिःश्रेयसहेतुर्थः
 सधर्मः ब्राह्मणराक्षसैर्विभिन्नायमिभिः श्रेयार्थिभिरनुष्ठेयमानो दीर्घकालेन अनुष्ठाह
 याकामोद्भवाऽऽद्यमानविवेकावज्ञानहेतुकेनाधर्मैराभिभूयमाने धर्मप्रवर्द्धमाने चाधर्म
 जगतः स्थितिं परिपालयिषुः सञ्चादिकर्त्तानारायणस्योः विष्णुर्गौतमस्य ब्रह्मणो
 ब्राह्मणत्वस्वरक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवादर्शनेन कृत्वा । किल सम्भूवन् ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणं
 रक्षितः स्वाधैदिको धर्मस्तदधीनत्वाद्दर्शयामहे । स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिव
 लवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नस्त्रिगुरात्मिकां वैष्णवीं स्त्रीणां मायां मूलप्रकृतिं वसोऽव्याजोऽ
 व्ययो मत्तानामीश्वरो नित्यगुणवृद्धमुक्त्वा भावोपिसन्स्वमायया देहवानिवजात इव लोका
 नुग्रहं कुर्वन् नृलक्ष्यते स प्रयोजनभावोपि भूतानुजिहृत्तया वैदिकं हि धर्मं हयनः पुनायगो
 कर्मो ह्यनहो दधौ निमग्नायोऽपि तद्देशं सुराधकैर्हि गृहीतोऽनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रकृतं

भाषा अनुवाद

लोक और समुद्र समेत यह सातहीप वसुध्वरा जो पृथिवी सोधरी भई है ॥ १ ॥

सोई नारायण जगतको सिर्जन करि इस सृष्टिके पालन करनेके लिये मरीचि
 अलि आदि दश प्रजापतियोंको पहले उत्पन्न किया और उनको वेदविहित
 प्रवृत्ति लक्षण धर्मकी शिक्षा दिया फेर सनकादिकोंको उपजाय उनको ज्ञान
 वैराग्य निवृत्ति लक्षण धर्मका उपदेश किया । जो वैदिक कहे वेदविहित धर्म दो
 प्रकारका है पहला जगतको स्थिति करनेवाला जिसको प्रवृत्ति लक्षण कहते है
 दूसरा मक्तिका देवहार निवृत्ति लक्षण है जिसको ब्राह्मण आदि चारो वरण
 औ चारो आश्रमी अपने कल्पारके अर्थ अनुष्ठान अर्थात् धारण करते है ॥

जगतमे लोगोंकी कामनावशते विवेकज्ञानके नाशक अधर्मकी वृद्धि भई तो जगत
 की स्थिति कहे पालनकी इच्छा करिके यही आदि कर्त्ता नारायण ब्राह्मण औ
 ब्राह्मणके अधीन वेदविहित धर्मकी रक्षाके निमित्त देवकीके गर्भमे वसुदेवसे अंश
 रूप आप प्रगट भये । सोई भगवान् सदा ज्ञान ऐश्वर्यशक्ति यल वीर्य तेजसे सम्पन्न
 कहे युक्त अपनी वैष्णवी विगुरामची मायाको अपने वश करके और आप मुक्तरूप
 मायाके द्वारा उत्पन्न भये ऐसे देवपडेये अपने किसी प्रयोजनके बिना भी लोगों

गमिष्यतीति । तंधर्मीभगवतायथोपदिष्टवेदव्यासःसर्वज्ञोभगवान् गीताख्यैःसप्तभिः
 श्लोकैरुपनिववन्व । 'तदिदंगीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुर्विज्ञेयार्थं'
 तदर्थविष्करपायानेकैर्विद्वत्तपदपदार्थवाक्यार्थन्यायसम्यत्पन्तविरुद्धानेकार्थत्वेनलौकिकै
 कैर्गृह्यमाणमुपलभ्याहं विवेकतोर्थनिर्हीरथार्थसंज्ञेमतोविवरणंकरिष्यामि । तस्या
 खगीताशास्त्रसंज्ञेमत. प्रयोजनं प्ररंनिःश्रेयसंसंज्ञेतुकस्यसंसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणं
 तच्च सर्वकर्मसन्नासपूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारूपपाहर्माङ्गवतितथेममेवगीतार्थधर्ममुद्दि
 श्यभगवतैवोक्तं स हि धर्मो सुपर्याप्तो वक्ष्यामि । पदवेदनं इत्यनुगीतासुकिञ्चान्यदपितवैवो
 क्तानैवधर्मानिचाधर्मानिचैव हि शुभाशुभी । यस्यादेकासनेलीनस्तुष्णीकिञ्चिदक्षिन्त
 यन् । ज्ञानंसन्दरासलक्षणासितित् । इहापिचान्ते उक्तमर्जुनायसर्वधर्मान्परित्यज्य
 यामेकंशरणं वनेति । अथ्यदयार्थोपिय' प्रवृत्तिलक्षणोधर्मावर्णाश्रमांश्चोद्दिश्यविहि
 त सचदेवादिखानप्राप्तिहेतुरपिसन्ईश्वरार्पणवुद्धानुष्ठीयमानसत्त्वशुद्धयेभवतिफला
 भिसन्निवर्णित.शुद्धरुचस्वस्वचज्ञाननिष्ठायोग्यता प्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन

भाषा अनुवाद

पर अनुग्रह प्रकाश करिके प्रगटे जिसमे इस धर्मको सबलोग जानिकरि ग्रहण
 करे कोकि वडोके आचरण किये ज्ञये धर्मको सबलोग ग्रहण करेगे यह विचारि
 श्रीकृष्णजी ने संग्राम के बीच शोकसागरमे निमग्न कहे डूबे ज्ञये अर्जुनसे वेदोक्त
 प्रवृत्ति निवृत्ति दोना प्रकारके धर्म उपदेश किया था सोई भगवत्का कहा ज्ञया
 उपदेश सात सै श्लोकमे सर्वज्ञ भगवान वेदव्यासजी ने यह गीता निवन्व किया
 अर्थात् बनाया सकल वेदोके अर्थका सारसंग्रह स्वरूप इस गीता का तात्प
 रार्थ लोगो को अति दुर्ज्ञेय कहे जानवे योग नहीं है इसी मे वज्रतोने
 वद्वपि इस गीताका अर्थ प्रकाश किया तौ भी साधारण लोग उसया उलटा
 भाव अर्थ ग्रहण करलेते है यह जानि कै यथावत कहे ठीक ठीक अर्थ निर्धारण
 करनेके लिये हम संज्ञेपमे विवरण करनेमे प्रवृत्त भये है दुखरूप इस
 संसारसे उपरतिरूप जो निर्वाण कहे भुक्ति सोई गीताशास्त्रका प्रयोजन है
 परन्तु सर्वकर्म परित्याग पूर्वक ज्ञाननिष्ठारूप निवृत्ति धर्मके अनुष्ठान करने से
 वह प्रयोजन सिद्ध होता है अनुगीता आदि ग्रन्थोमे भगवान् आप यही सकल

चनिःश्रेयसहेतुत्वमपिप्रतिपद्यतेतथाचेममर्थमभिसन्धायवक्ष्यतिप्रज्ञाख्याधायकर्माणि
यतचित्ताजितेन्द्रियाः । योगिनःकर्मकुर्वन्तिसङ्कल्पान्मशुद्धये इति । इमं द्विप्रका
रं धर्मं नि श्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वज्ञवासु देवाख्यं परब्रह्माभिधेयभूतं विशेषतोऽभि
व्यञ्जयन् विशिष्टप्रयोजनसम्बन्धाभिधेयवद्गीताशास्त्रं यतस्तद्धीवज्ञानेनसमस्तपुरुषार्थ
सिद्धिरतस्तद्विवरणेयत्नः क्रियतेमया अबच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र इत्यादि ।

भाषा अनुवाद

अभिप्राय प्रमाणरूप प्रगट देखाया है और जो वर्ष आश्रमके विषयमें जगत का
स्थिति साधन कहे सहायक कर्मनिष्ठारूप प्रवृत्तिलक्षण धर्म इसमें कहीं कहीं
कहा है वह यद्यपि देवादिलोक प्राणिका हेतु है पर तौभी ईश्वरार्पण बुद्धि से
किया हुआ चित्तशुद्धिके साथ ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताके द्वारा निर्वाण मुक्तिका
साधनहोताहै यह बात इसी ग्रन्थमें पीछू कही जायगी इसी भांति निर्वाणमुक्तिका
कारणरूप दो प्रकारका धर्म और वासुदेव जो परब्रह्मपरमार्थ तत्त्व सोई विशेष
रूपसे प्रगट करते विशेष प्रयोजन अभिधेय औ सम्बन्धविशिष्ट इस गीताशास्त्रके
अर्थ ज्ञानसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं इसलिये इसका तात्पर्य कहनेको नै यत्न
करताहूँ इस विषयमें धृतराष्ट्र ने कहा कि हे सञ्जय इत्यादि ।

इति शाङ्करभाष्यं उपक्रमशिका ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

प्रथम अध्याय ।

‘दृतराष्ट्र उवाच । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव
किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ सञ्जय उवाच । दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

भाषा अनुवाद

नेवहीन दृतराष्ट्र युद्धमें संदेह करते ऊँचे प्रशंसा वाक्यसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका विशेषण देकर आत्महितकारी सञ्जयसे पूछा कि हे सञ्जय धर्मक्षेत्र धर्मभूमि जो कुरुक्षेत्र वहाँ मेरे पुत्र दुर्योधन आटिक और पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिरादि सब युद्ध की इच्छा करिके इकट्ठे हो क्या करते हैं इससे यह आया कि दृतराष्ट्रके पूर्वपुरुषों में कोई कुरुनाम राजा थे जिनका यह कुरुक्षेत्र धर्मस्थान है वहाँ धर्म बुद्धि होय संग्राम छोड़ मेल करके राज्यका विभाग तो न कर देंगे यह भीतरी अभिप्राय है और रणभूमि में सैन्यदल देखि सशक्त कहे उरे से कौन है क्या धीरवीर भीष्मपितामह के साथ मेरी प्रबल सेना को देखि शत्रुओंको भय भई है या हिंसा को भय दोनो मानि संग्राम से निवृत्त हो जायेंगे यह दृतराष्ट्र सञ्जय से पूछते है पाण्डुवा यह सम्बोधन दे कर बनावया कि मेरे भाई पाण्डु रोगी थे और उन को स्वयं रूप धरि सैधुन करत ऊँचे ऋषिने शाप भी दिया था कि जब तुम स्त्रीसंग करोगे तब मर्जावगे तो फिर युधिष्ठिरादि मेरे भाई के पुत्र कैसे हो सकते है इस से ये जारज है और राज्य के लिये लडने को चाये कुरुक्षेत्र से यह इन का सोलह आना अन्याय है और मामका कहने से भूलकाया कि मेरे पुत्र जो कुरुक्षेत्र गये सो अपने बडों के स्थान पर गये कुछ अन्याय नहीं किया पर उन का आवना पराई जगह अन्याय है ॥ १ ॥ तब सञ्जयने दृतराष्ट्र से कहा कि

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ मशैतान्पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं
 व्यूढां द्रुपदं पुत्रोत्तरतश्चिखेणधीमता ॥ ३ ॥ अद्रुपूरामहेष्वासामीमार्जुनसमायुधि ॥
 युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्य
 वान् । पुरुजित्कुन्तिभोजश्चैव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौ
 जाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ अस्माकन्तु विशि

भाषा अनुवाद

राजा पांडुपुत्र युधिष्ठिरादिका सैन्यदल व्यूहाकार रचना रचित युद्धके लिये तयार खड़ा देखि आप के पुत्र राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के निकट जाय कर बख्शमाण यह बात कही है इस से यह जानाया कि भय औ शंका तुमारे ही पुत्र को भई है कि घबड़ाय के गुरू के निकट दौड़ गये ॥ २ ॥ सोई दुर्योधन की सब बातें सब्जय नव श्लोकसे कहते है कि हे आचार्य देखियेतो यह युधिष्ठिरका सैन्यदल जिस को आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र बृहनिपान धृष्टद्युम्न ने रचा है सो महात्मा आय के सामने बडे विस्वारमे युद्ध करने को तयार निडर खड़ा है इस से यह आया कि जिस मे द्रोणाचार्य क्रोध करै ॥ ३ ॥ और इस सेना के बीच युद्ध करने मे भीम अर्जुन के समान धनुर्धारी महाबली और और कितने योद्धा है तिन के नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते है कि युयुधान जो सात्यकी और राजा विराट महारथी द्रुपद राजा ॥ ४ ॥ और धृष्टकेतु चैकितान राजा औ बलवान काशीराज औ पुरुजितराजा कुन्तिभोज औ सैव्य ये सब राजा नरयेष्ठ औ बलवान है ॥ ५ ॥ पराक्रमी युधामन्यु नाम राजा और बलवान उत्तमौजा नाम एक राजा और सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु औ द्रौपदीके गर्भसे युधिष्ठिरादि पांचजनेसे उत्पन्न प्रतिविंदादि पांचभाई ये सब महारथी वीर है महा रथीका लक्षण जो अस्त्रशस्त्रमे निपुण हो दग हजार धनुर्धारी योत्तोंके साथ अकेला युद्ध कर सके उसी को महारथी कहते है और असंख्य योद्धोंके साथ युद्ध करने मे जो समर्थ उसे अतिरथी शास्त्र मे कहते है और एक योद्धा के साथ जो युद्ध करे मारथी है उस के भी कम अर्धरथी कहायते है ॥ ६ ॥ जो प्रबल शत्रु सेनादल देखि डरे मे बोलते ही तो मेल क्यों न करओ लडाई से क्या फल

ष्टायेतान्विवोधद्विजोत्तम । ' नायकाममसैन्यस्वसंज्ञार्थं तानुग्रहीमिते ॥ ७ ॥ भवान्
भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय । अन्वत्यमाविकर्णस्य सोमदत्तिर्जयद्रथ ॥ ८ ॥
अन्ये च बहवः शूरामर्दर्थं त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
अपत्याप्तं तदस्त्राकंवलं भीष्माभिरक्षितं । यर्याप्तं न्विदमेते पांवलं भीष्माभिरक्षितं ॥ १० ॥
अयने पुत्रसर्ष्वयुयथाभागमवस्थिताः । भोग्नेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

भाषा अनुवाद

है ऐसा द्रोणाचार्य न कहें इस शब्दा से दुर्योधन कहता है कि मेरे पक्ष में जो
नायक कहें सेनापति हैं वे सब आप से विप्रे नहीं हैं तभी उन के नाम आप को
स्मरण कराने के लिये कहता हूँ ॥ ७ ॥ सादे ये दो श्लोक से कहते हैं कि
सशामविजयी आप औ भीष्मपितामह कर्ण कृपाचार्य अन्वत्यमा विकर्ण औ सोम
दत्त का पुत्र भूरिथवा औ जयद्रथ ये सब वीर अपनी ओर हैं तो फेर डर किस
वात का है यह आशय जानो ॥ ८ ॥ अब कहते हैं कि और भी वीर वीर शूर
जो मेरे अर्थ प्राण परित्याग करने की निश्चय करि राखे हैं और नाना प्रकार के
शस्त्र चलावनेवाले तथा युद्धविद्यामें विशारद कहे अति निपुणवे सब लोगभी आप
को कृपा से इधर तयार हैं ॥ ९ ॥ इस के अनन्तर दुर्योधन ने जा कहा सोदे
घृतराष्ट्र से सञ्जय कहते हैं कि ऐसे ऐसे शूर वीरों से भरी पूरी और भीष्म
पितामह से रक्षित हो के भी हमारी सेना अपत्याप्त कहे पाण्डवों को सेना के
साथ युद्ध करनेमें असमर्थ सो जानी जाती है और विपक्ष पाण्डवों का अपूर्ण दल
आखसी भीमसेन से रक्षित पत्याप्त अथात् समरमें समर्थ सो देख पड़े हैं । दूसरा
अर्थ दुर्योधन अपने हृदयकी निडरता प्रकाश करते ऊये द्रोणाचार्यसे कहते हैं
कि हमारा ग्यारह अक्षौहिणी सैन्य दल महात्मा बुद्धिमान भीष्मपितामह जिस
को हरतरह से रक्षा करते हैं निसन्देह शत्रुवा का परामभव करने का समर्थ है
और इन विचारों की एकतो सात अक्षौहिणी मात्र बाढी सेना दूसरे चपलबुद्धि
महा गवांर भीमसेन से परिपालित है कहां हमारा सामनां क्या करेगा परामभव
करना अर्थात् जितना तो बडी दूर है ॥ १० ॥ इस से अब हम सब लोगों को
सही करना उचित है कि शत्रु के सैन्यदल के भीतर प्रवेश करने का क्रम से

तस्य संजनयन् हृषीकेश उवाच ॥ पितामहः । सिंहनादं विन्दोच्चैः शंखं दध्ना प्रतापवान् ॥ १२ ॥
 ततः शहाश्वभैर्यश्च परवानकगोमुखाः । सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुजोऽम्बवत् ॥ १३ ॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तेमहतिस्त्र्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ ब्रह्मौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । पौण्ड्रं धर्मोमहाशङ्खं भीमकर्माटकोदरः ॥ १५ ॥
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । नकुलः सहदेवश्च सुधोपमणिपु
 ष्यकौ ॥ १६ ॥ काश्यपपरमेष्वासाः शिखण्डो वमहारथः । धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्य

भाषा अनुवाद

घलग चलग हो अपनी अपनी रणभूमि पर खड़े हो कर भीष्मजी की सब कोई रक्षा करो जिस मे और कोई शत्रु की और का बोधा पीछू से इनको न मारने सकै इस की अभिप्राय यह है कि भीष्मजी के बल से हमारा जीवन है ॥ ११ ॥
 तब तो ऐसी ऐसी राजा दुर्योधन की सनमान और अपनपौ की धातें मुनि भीष्मजीने जो किया सो कहते हैं कि दुर्योधनके सन्तुष्ट होने के कारण कुशवंश के दृष्ट पितामह उच्छल के आगे बढि सिंहनाद करि के शङ्ख जो बड़े धुधुकार शब्द से बजाया ॥ १२ ॥ भीष्म पितामह की युद्ध मे ऐसी उत्साह देखि सकल सेना के सरदार लोग जिस भांति युद्ध उत्सव मे प्रहृत भये सोई कहते है कि तदनन्तर शङ्ख भेरी कहे तूर ही पणव जो रुद्रङ्ग अनक जो नगारा गोमुख बाद्य विशेष तत्काल एक बारगी जो समोने बजाया तो वह शब्द एक बडा आश्चर्यभूत भयानक धुधुकार भया कि दृषिबी दहल उठी ॥ १३ ॥ तिस के बादि पाण्डवों की सेना मे युद्ध की तयारी पांच झोक से कहते है कि इधर तो हंस से श्वेत वरण चार हय संयुक्त सूर्यके समान प्रकाशमान रूप पर सवार श्रीकृष्ण औ अर्जुन ने भी अति उत्तम दोनो शङ्ख धुधुकारे कि तीन लोक हिल उठे ॥ १४ ॥
 अब किसने कौन शङ्ख बजाया सो कहते है कि पाञ्चजन्य नामक शङ्ख श्रीमद्भगवान ने और अर्जुनने देवदत्त नाम शङ्ख बजाया फेर भीमकर्मा भीमसेनने भयानक पौंड्र नामक महाशङ्ख बजाया ॥ १५ ॥ तिस के अनन्तर अनन्तविजय नाम शङ्ख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने बजाया और सुधोप नाम शङ्ख नकुलने औ मणिपुष्य नाम सहदेवने बजाया ॥ १६ ॥ और धनुषधारी काशीराज शिखण्डी औ धृष्टद्युम्न

किञ्चापरराजितः ॥१७॥ द्रुपदोद्रोपदेयाश्चसर्वशःप्रथिवीपते । सौमद्रश्चमहावाङ्मः
 ग्रहान्दक्षुःप्रथक्पृथक् ॥१८॥ सर्वोपोधार्तराष्ट्राणांहृदयानिव्यदारयत् । नभश्च
 प्रथिवीञ्चैवतमुजोऽभ्यनुनादयन् ॥१९॥ अयमवस्थितान्दृष्ट्वाधार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
 प्रवृत्तेश्चसंप्रतिधनुर्दृष्ट्वापाण्डवः । हृषीकेशंतदानाक्यमदमाहमहीपते ॥२०॥
 अर्जुनउवाच । सेनयारुभयोर्मध्येरथंस्वाप्रयमेच्यत ॥२१॥ यावदेतान्निरीक्षेहंयुद्धं
 कामानवस्थितान् । कैर्मयासहयोद्धव्यमस्मिन्नरणसमुद्यमे ॥२२॥ योत्स्यमानानवेषेहं
 मएतेऽवसमागता धार्तराष्ट्रस्यदुर्बुद्धेर्युद्धेप्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ सञ्जय उवाच ॥

भाषा चनुवाद

तथा विराट राजा और युद्ध में अपराजित जो सात्वकी ॥१७॥ और द्रुपद
 राजा तथा द्रौपदी के पांच पुत्र प्रतिनिन्दादि और सुमद्रा के पुत्र महावाङ्म
 अभिमन्युजी हे प्रथ्वीनाथ एतराष्ट्र ये सब के सब भिन्न भिन्न ध्वनि करने लगे
 ॥१८॥ वही उन सर्वां की शत्रुध्वनिने तुम्हारे पुत्र दुर्व्योधन और उन से
 पक्षपातियों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह ध्वनि प्रतिध्वनिरूप से
 आकाश औ प्रथिवीतल से व्याप्त हो छाया रही ॥१९॥ उस समय में अर्जुनने
 श्रीकृष्णजी को जो जनाया सो चार श्लोक से सञ्जय धृतराष्ट्र के निकट प्रगट
 करते हैं कि हे महाराज एतराष्ट्र इस प्रकारकी शत्रु ध्वनि होने पर भी तुम्हारे
 भगवान से यह बात कही ॥२०॥ श्रीकृष्ण से अर्जुन इतनी ही बात कही कि
 पुत्र लोगों की उत्साह युद्ध में देख कर कपिध्वज अर्जुनने धनुष चढ़ाय उस काल
 हे अच्छत देना दलके बीच मेरे रथको खड़ा करो ॥२१॥ जो कहते कि क्या
 तम्रासगौर हो कि खड़े हो देखोगे तुम तो आप योद्धा लड़नेवाले हो इससे सेना
 के मध्य रथ किस लिये खड़ा किया जायगा इस बात पर कहते हैं कि उतनी देर
 रथ खड़ाकरो कि जबतक हम देखें कि युद्धको कामना करि खड़ी भई सेनाके बीच
 किस के साथ लड़ना हमें उचित है ॥२२॥ दुर्बुद्धि दुर्व्योधन का मनोरथ सिंह
 करने के अर्थ जो राजा लोग इस युद्ध भूमि पर आय हुकड़े भये हैं उन को जब
 तक हम देखें तबलों रथ देना सेना के मध्यमें स्थापन करो ॥२३॥ तिस के
 बाद क्या भया सो कहते हूये सञ्जय बोले कि हे महाराज एतराष्ट्र अर्जुन की

एवमुक्त्वा ह्यपीके शो युडाके गेन भारत सेनयोः भयोर्भयैश्चाप्रयित्वा रथोत्तमं ॥ २६ ॥
 भोग्नाद्रोऽपम्रस्यत सर्वे पाञ्चमहीक्षिता । उवाच पार्थ प्रथेता नुस भवेतीन्कुहूनि निति
 ॥ २५ ॥ तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः प्रहृष्टव्यपितामहान् । आचार्यान्मातुलान्स्वाह्वान्
 पुत्रान्पौत्रान्सर्षास्तथा । श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ तान्
 समीक्ष्य सकौन्तेव सर्वान्वन्दून्ववस्थितान् । कथयत्परया विष्टोऽवपीदन्निदमवधीत्
 ॥ २७ ॥ अर्जुन उवाच । दृष्ट्वेमान्स्वजनान्कृष्णययुत्सून्समवस्थितान् । सीदन्ति
 ममगात्राणि मखञ्जपरिशुष्यति ॥ २८ ॥ वेपथुश्च शरीरे मेरेऽमहर्षश्च जायते ।
 गाण्डीवंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥ २९ ॥ न च शक्नोष्यवस्थातुं मम सतीवचने

भाषा अनुवाद

यह प्रार्थना सुनिके श्रीकृष्ण देवो सेनाके बीचमे उस उत्तम रथको ले जाय कर
 खाडा किया ॥ २४ ॥ पेरि भीष्म द्रोण औ और और राजावोके सामने रथको खडा
 करिके श्रीभगवानने कहा कि युद्ध करनेके हेतु एकही ऊँची यह कृशवंशीयो की
 सेनाको देखो और जिनके साथ युद्ध अनुचित मान तुमारा मन मलीन भया है
 इनके साथ युद्ध करना ही पडेगा क्यों कि संग्राममे ब्रह्मधारी राजोंके सामने खे
 हटना क्षत्रीके योग्य काम नही है ॥ २५ ॥ तहाँ खडे ऊँचे चचा दादा आचार्य
 मामा भाई भतीजे पाते नाती औमित्र बन्धु ससुर सुहृदोको दोना तरफ अर्जुन
 ने देखा ॥ २६ ॥ तो सो ज्ञान्तीपुत्र अर्जुन उन सब बंधुवोको लडनेके लिये
 सग्राम मे खडे देखि परम कृपा से यक्त अति कातर स्वभाव हो विपाद करते
 भये यह वचन बोले ॥ २७ ॥ उस समय अर्जुन ने जो कहा सो संजय कहते
 है कि हेराजा तव अर्जुन कृष्णसे बोले कि हे श्रीकृष्ण युद्ध की इच्छा करि संग्राम
 भूमिमे खडे ऊँचे इन स्वजन बंधुवोको देखि मेरे हाथ पावहीले होगये और सारी
 शरीरमे पसीना पसीना हो आया मम की सूखता जाता है ॥ २८ ॥ और देह
 कापती है रोवा खडे हो हो उठते हाथसे गाडीन धन्वा भी गिरा पडता है सर्वांगकी
 खाख जली सी जाती है ॥ २९ ॥ और मेरे अथ खडे होनेकी सामर्थ्य भी नही रही
 मेरा मन भ्रमता है और निमित्त असह्य भी उलटे पुलटे देखता हूँ भाई आँख
 और हाथ भी फरते है ॥ ३० ॥ इससे मैं अपना अथ कल्याण नही देखता हूँ

मनुः । निमित्तानिचपश्यामिविपरीतानिकेशव ॥ ३० ॥ नचयेयानुपस्यामिहत्वा
 खजनमाहवे । नकांत्तेत्रिजयं कृष्णानचराज्यं सुगानिच ॥ ३१ ॥ किंनोराज्येन
 गोविन्दकिंभोगैर्जीवितेनवा । येषामर्थेकांचित्तनोराज्यंभोगाःसुखानिच ॥ ३२ ॥
 तदमेऽवसिखतायुहेप्राणांस्त्यक्त्वाधनानिच । आचार्याःपितरःपुत्रास्तथैवचपितामहा
 ॥ ३३ ॥ मातुलाःश्वशुराःपौत्राःश्यालाःसखन्विनस्तथा । एतान्न हन्तुमिच्छामि
 मतोपिमधुसूदन ॥ ३४ ॥ अपित्वैलौक्यराज्यस्यहेतोःकिन्नुमहीदते । निहत्यघातं
 राधान्नःकाप्रोतिःस्यान्ननादनं ॥ ३५ ॥ पापमेवाय्ययेदस्मान्हत्वैतादाततायिनः ।
 तस्मान्नाह्नीवयंहन्तुंघातंराधान्सवान्धवान् । खजनंहिकथंहत्वासुखिनःस्याम

भाषा अनुवाद

कि स्वजन बंधु वों को संग्राम मे मारके हे कृष्ण नहीं चाहिये हमै विक्रय
 और नराज्य और सुख की भी इच्छा हमै नहीं है ॥ ३१ ॥ देखो क्या
 कर ना हमै राज्य लेकर हे गोविन्द और भोगसे भी मुझे क्या काम है
 और जीने से भी हमै क्या प्रयोजन है कि जिनके वास्ते हम राज्य भोग और सुख
 की आकांक्षा करते है वेई पांडव प्राणधन छोड के मेरे सामने संग्राम मे खडे
 है और आचार्य पिता पितामह पुत्र पौत्र येई सकल देख पडे है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥
 जो कहो कि कथा करिके चाहो तुम इहे छोडो पर ये सब संग्राम मे अब तुमको
 मारें हीगे जिनमारें किसी तरह न छोडेगे इससे तुम इन सबको संहार करिके
 राज्य भोग क्यों करो तो हे मधुसूदन ये लोग चाहे हमें मारें परन्तु मारते
 ऊये भी मामा नाती पोते भतीजे ससुरे संबंधी इन को हम मारने की इच्छा
 यही करते है ॥ ३४ ॥ जिन को हम तीन लोक की राज्य संपदा के वास्ते भी
 मारने की इच्छा नहीं रखते तो हे जनार्दन केवल शयिवी भर की राज्य के हेतु
 दुखोंधन आदि की नाश करिके हमारी क्याप्रोति अर्थात् कौन बडा कार्य सिद्ध
 होगा तात्पर्य यह कि कुटुम्बको नाश करिके हमको संसार का कोई सुख नही है ॥ ३५ ॥
 जो कहो कि घरमे आगलगवे या विप मित्राय मारे अथवा वध करने को खहग
 उठावे और धन हरन करे या भूमि छीनले और स्त्रीहरिले ये कृवा आततायी
 कहावते है इनके मारने मे दोष नहीं है ऐसा शास्त्र अर्थात् नीतिमे लिखा है

श्रीमद्भगवद्गीता

द्वितीय अध्यायः ।

सञ्जय उवाच । तन्तायाकृपयाविष्टमयुपूर्णाकुलेक्षणं । विपीदन्तामिदंवाक्य
मुवाचमधुसूदनः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच । कुतस्त्वाकश्शलमिदंविषयेससुमन्त्रि
तम् । अनार्यैर्जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकारमर्जुन ॥ २ ॥ मात्स्यैर्गच्छकौन्तेयनैतत्
त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ अर्जुन उवाच ।

भाषा अनुवाद

अहिंसा परम धर्म है इससे भिन्नाकारि निर्वाह करना ही हमें उचित है ऐसी
ये सब अर्जुन की बातें सञ्जय के मुँह से सुनि और युद्ध से विमुख अर्जुनको जानि
अपने पुत्र का अचल राज्य मानि मन प्रसन्न स्वस्व हृदय धृतराष्ट्र को देखि फेरि
सञ्जय धृतराष्ट्र की उस दुष्ट आशा को दूर करते ज्ञेय यह वचन बोले कि है
राजन् इस प्रकार कषायुक्त अयुधारा पूर्ण लोचन विपाद करते ज्ञेय अर्जुन से
दुखभोचन श्रीभगवान् ब्रह्मविद्या जो ज्ञान तिससे प्रयोध करते ज्ञेय यह वचन
कहते भये सो सुनो ॥ १ ॥ अर्जुनको कातर देखि यज्ञ वचन शीघ्रपण बोले कि
है अर्जुन ऐसे असन्नय मे लडाई के बीच मूरख कायर कूरकपूत शास्त्र विहीन
सनुष्यों के योग्य जो लोक मे दुर्बल करने वाला है औ असुग्य कहे जिससे स्वर्ग
जाय और नरक मिलै ऐसा कश्शल अर्थात् सोह अर्जुन इस नाससे भूतलमे प्रसिद्ध
धीरधीर तुम ऐसे पुत्रप को आय कर प्राप्त मया यज्ञ बडाही आचरन है ॥ २ ॥
फेर भी भगवान् अर्जुन से कहते है कि है परन्तप शत्रु संहार करनेवाले अर्जुन
है कौन्तेय कुन्तीपुत्र अब तुम धीरभावको छोड इस लीव कहे नमंसकसे भावको न

कथमीक्ष्महंसंख्येद्रोणज्वमधुसूदन । इपुमिःप्रतियोत्स्याभिपूजार्हावरिसूदन ॥
 ४ ॥ गुरुनहत्वाहिमहानुभावान्श्रेयोभोक्तुं भैक्ष्यमपीडलोके । इत्वार्थकामास्तु
 गुरुनिहैवमुञ्जीयभोगान्धरिप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ नचैतद्विद्मःकतरन्नागरीयोयदा

भाषा अनुवाद

गहौ यह तुमारे योग्य नहीं है इस आचरण के करने में तुमारी शोभा जगतमें कुछ नहीं होगी इससे इस चंद्र कहे तुच्छ हृदय की दुर्बलता कहे कादरपन को छोड़ कर हमारे कहने में उठो और धीरज धरि समै के अनुसार कार्य करो कुन्तिपुत्र सम्बोधन देने से जनया कि मादस्वभाव कन्या को होता है पुत्रको तो पिदस्वभावही उचित है और परन्तप कहने से सोचाया कि उठ कर शत्रुवोंको मारलो तुम अनेक बार संग्राममें जय प्राय चुके हो क्यों घबडाते हो ॥ ३ ॥ इस प्रकार भगवतसे प्रबोध कराये भी गये अर्जुन तौ भी शोकग्रस्त महा व्याकुल अपने मनका मनोरथ प्रकाश करते ऊये द्रष्टा गभवान से फेरि कहने लगे कि हे मधुसूदन पूजा करनेके योग्य जा भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य तिनसे संग्राम में हम बाणोंसे कैसे युद्ध करें औ उनको मारें कि जिनको साथ हम बचनसे भी संग्राम करने की बात नहीं कर सकते है तो हे अरिसूदन कहे शत्रुनाशन साक्षात् युद्ध कैसे करें इहा शत्रुनाशन कहनेसे आभप्राय यह कि यह कहे उपायमें शत्रु नाश करने वाले हो ॥ ४ ॥ फेर भी अर्जुन कहते है कि यद्यपि युद्ध करना राजों का धर्म है तौ भी लोभसे जीविका ही के अर्थ वे लोग युद्ध में अनर्थ रूप पाप करते है और जो कहे कि इन लोगों को बिना मारे तुमारी देहयादा कहे जीवनवृत्ति भोजन, वस्त्र भी न चलेगा तौ निर्वाह कहे संसार में कैसे होगा इस बात पर अर्जुन कहते है कि जिस लिये महानुभाव महात्मा गुरु लोगों को न मार के भीषसांग खाना भी भेरेजान लोक परलोकमें श्रेय कहे अति उत्तम कल्याण रूप है और नहीं गुरु आदि बडे लोगों को मारिके उनके लोहसे लपेटे मये भोग हम चाहते है क्यों कि जो आप यह लहो कि रणलोक में जो होगा सो होगा किसने देखा है अब जो उपस्थित है सो करो तो कहते है कि कौयल परलोक ही में दुख नहीं है यहां भी दुर्गम औ सन्ताप रूप दुःख होता ही है और जो कहे कि रहै

जयेम यदि वानो जयेयुः । यानेव हत्वानजिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रसुखे धार्तराष्ट्राः ॥
 ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामित्वा धर्मसंभूतचेताः । यश्चैयं स्यान्नृपिश्चि
 तं ब्रूहितव्ये शिष्यस्ते हंसाधिमांत्वां प्रपन्नस् ॥ ७ ॥ नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छो
 कसुच्छोपरमिन्द्रियाणां । अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं ॥ ८ ॥

भाषा अनुवाद

परलोक यहां लोकमे तो सुख मिलेगा तो हे श्रीकृष्ण तुच्छ अल्प सुखके हेतु सुक्ति
 और स्वर्गलोकमे यद्य ऐसी बड़ी वस्तु कौन मूर्ख छोडेगा ॥५॥ और जो कदाचित
 हम अधर्म अङ्गीकार करै तौभी तो हमारी जय या पराजय क्या होयगी यह
 भी तो हम नहीं जानते है कि दोनो मे क्या होगा सोई कहते है कि होय हमी
 रणमे उनको जय करलें नतुवा वेई सबहमे जीतै परन्तु हमारी जीत होने से भी
 विचार कर देखो कि वह हमारी हारही है क्यों कि जिनको नाश करिके हम
 पैरि और संसार मे प्राणधारण करना नहीं चहते है सोई धतराष्ट्रके पुत्र सब
 इकट्ठे हुये रणभूमिमे हमारे सामने युद्धके अर्थ खडे है ॥६॥ इन कुटुम्बके लोगो
 का वध करिके हम अपने प्राण कैसे करि राखेंगे इस चिन्ता को कार्पण्य कहते
 और दोष जो कुलक्षय कत प्राणहैं यही दोनो बातोंसे हमारी शूरता नष्ट होगई
 अर्थात् चली गई इस से अब धर्मके विचार मे भी हमारी बुद्धि खट हो गई है कि
 संग्राम छोड भिक्षान्नसे भोजन करना क्षत्रिय को उचित कि अनुचित है इस संदेह
 से व्याकुल होय हम अब आपही से पूछते है कि जिस मे हमारा अत्यन्त परम
 कल्याण होय सो आप क्षमा करिके हमसे कहो क्यों कि हम आपके शिष्य औ शर
 यागत है हमै अब और कुछ नही सूझे है शरयागतपर दया करना आप जैसे
 महात्मोको उचित है ॥७॥ जोकहो कि तुमहीं आप अपने मनसे विचारकरके जो
 करने योग्य होय सो करो न क्यों तिसपर कहते है कि इन्द्रियोंकी चैतन्य शक्तिका
 नाश करनेवाला ओ त्यह शोक हमै प्रायके प्राप्त भयाहै सो किसीभी उपायसे दूर
 होगा यह हम किसीभी भांतिसे नही देखते है और यद्यपि हम निष्कण्टक पृथिवी
 भरका राज्य करै या देवाधिपत्य कहे स्वर्गका राज्य इन्द्रपदभी प्राप्त करै अर्थात्
 पावें तौभी इसशोकसागरके पार जानेकी कोइ उपायहमनहीं देखते है ॥८॥ इस

सञ्जय उवाच । एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप । नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तत्प्रोभं भूवह ॥६॥ तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोः कर्मयोर्मध्ये विप्रीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अयोत्थानन्वयो च स्वर्गज्ञावादांश्च

भाषा अनुवाद

प्रकारकी बातें भगवानसे कहके अर्जुनने फेर क्याकिया सो सञ्जय एतराष्ट्रसे कहते हैं कि निद्राविजयी शत्रुनाशन धनञ्जय अर्जुनने भगवानसे कहा कि हे गोविन्द हम युद्ध न करेगे जो होय सो होय यह कहिकार रथके उपर मौन होय बैठ रहें ॥६॥ तिसके अनन्तर क्या भया सो संजय कहते हैं कि दोनो सेना के बीच में विपाद को प्राप्त भये अर्जुन को सम्बोधन करि भगवान हंसते ऊये वक्ष्यमाण ये वचन कहने लगे हे भारत एतराष्ट्र सुनो ॥१०॥ यह ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ले कर और द्वितीय अध्यायके दशवें श्लोक तक जो तीन वाक्य हैं तिन के मध्य में प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से ले के द्वितीय अध्याय के नवये श्लोक पर्यन्त की वाक्य व्याख्या करने के योग्य हैं क्यों कि उस में प्राणियों के सांसारिक दुख का कारणभूत जो शोक मोहादि रूप दोष तिसकी उत्पत्ति का हेतु रूप अहङ्कार की कारणस्वरूप अविद्या वर्णन की गई है और राज्य आदि समता रूप भ्रान्तिज्ञान निमित्तक स्नेह देखाया औ उस के वियोग से उत्पन्न स्नेह मोह भी देखाया है अर्जुन अपना क्षत्रिय का जो धर्म युद्ध करना तिसमें आपही प्रवृत्त हो के भी जिस शोक मोहके द्वारा विवेकज्ञानसे रहित हो कर युद्धसे विरक्त और परधर्म भिन्ना में प्रवृत्त भये ये ठीक है शोक मोहयुक्त प्राणीमात्र वज्रघात स्वधर्म छोड़ परधर्म अङ्गीकार कर लेते हैं और जो स्वधर्म में प्रवृत्त है वे भी फल की कामना में अहङ्कार पूर्वक प्रवृत्त होते हैं । इस कारण धर्म अधर्म की प्रबलताके हेतु से उत्तम अधम जोनियोमें जन्म और सुख दुःख आदि प्राप्ति रूप यह संसार किसी प्रकार छूटता नहीं इस में शोक मोह ये दोनो संसार होने के कारण हैं केवल संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठाके विना शोकमोहके निवारणकी और कोई उपाय न देखि भगवान वसुदेव लोकके उपर अनुग्रह करते ऊये अर्जुनको उपलक्षण करि इस गीताशास्त्र में सोई ज्ञाननिष्ठा का उपदेश करते हैं । इसविषयमें कोई कहते

भाषा अनुवाद

हैं कि सर्व कर्म परित्याग करि के केवल आत्मज्ञानसे मुक्ति नहीं होती है परन्तु श्रुति स्मृति विहित कर्मनिष्ठा के सहित जो तत्त्वज्ञाननिष्ठा है उस से केवलमुक्ति प्राप्ति होती है इस में प्रमाण इसी गीताके दूसरे अध्यायमें ३३ ४७ आदि श्लोकों से कहा है और युद्ध आदि कर्म भी क्षत्री को अधर्म नहीं है बलु उस को न करने से दोष है यह भी इसी द्वितीय अध्याय के ३३ श्लोक में निश्चय करिके कहा है । तो उपर की उक्त अभिप्राय अत्यन्त असत् है कि जिस हेतु ज्ञाननिष्ठा औ कर्म निष्ठा दोनो प्रथक प्रथक कहा है अर्थात् इसी द्वितीय अध्याय के ११ श्लोक से लेकर ३१ श्लोक तक जो परमार्थ तत्त्व निरूपण किया गया है तद्विषयक बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि और सोई बुद्धि युक्त ज्ञानी भी सांख्य कहावते है और इस सांख्य बुद्धि उत्पन्न होनेके पूर्व देहादि व्यतिरिक्त कहे भिन्न जो आत्मा उसको कर्तृत्व आदि की अपेक्षा करि के धर्म अधर्म विचार पूर्वक जो भोज का साधन रूप योग निरूपण अर्थात् कहा गया है तद्विषयक बुद्धि का नाम योगबुद्धि है सोई बुद्धियुक्त कर्मी पुरुष का भी नाम योगी है इस प्रकार से दोनो निष्ठा दिखाई है उन के बीच सांख्य नाम ज्ञाननिष्ठा औ योग रूप कर्मनिष्ठा ये दोनो भी आगे प्रथक प्रथक कही जायेंगी इसीसे सांख्य बुद्धिका आश्रय ज्ञाननिष्ठा औ योगबुद्धिका आश्रय कर्मनिष्ठा ये दोनो निष्ठा एक कालमें एक पुरुष करके अनुष्ठान करीजायं यह किसी प्रकारसे सम्भव नहीं होता है यही शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि जो ज्ञान औ कर्म समुच्चय अभिप्रेत हो तो ये सब विभाग बचन और किसी प्रकार सम्भव नहीं है । और इस प्रकारसे अर्जुनकी प्रश्न भी ठीक नहीं होती है क्यों कि ज्ञान औ कर्म एक कालमें एक पुरुष को नितान्त असम्भव है यह पूर्व न कहने से अर्जुन किस प्रकार कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ जानि भगवानसे निव्या आक्षेप करेंगे और सर्व उपदेश में ज्ञान औ कर्म इन दोनो के मध्यमें जो प्रेय हो सो हमको छोपाकर कहो इस प्रकार एक विषयक प्रश्न हीं वा कहो किस तरह सम्भव है जो भगवत्के उक्त वचनोंका अर्थ न समझके अर्जुन ऐसी प्रश्न किये हों तो भी अर्जुनसे भगवानके ऐसे प्रतिवचन सम्भव नहीं होते हैं क्षत्री का स्वधर्म जो युद्ध रूप स्मृतिविहित कर्म तिसके सहित ज्ञान सम्पादन करना भी विहित नहीं है । क्योंकि सो होने से

भाषसे । गतासूनगतासूँञ्चनानुबोचन्तिप्रखिताः ॥ ११ ॥ नत्वेवाहंजातुनासंन

भाषा अनुवाद

श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनका इस प्रकारका अनुयोग करना कभी सम्भव होता नहीं इसीसे गीताशास्त्र में लेशमात्र भी थोत या स्वार्त्त कर्मके सहित ज्ञान सम्पादन का प्रतिपादन करने को कोई भी समर्थ न होंगये । अज्ञान किम्वा राग आदि दोष वशते कर्मसे प्रवृत्त मनुष्य को यज्ञ दान तप आदि के द्वारा सत्त्व शुद्धि पूर्वक परमार्थ तत्त्वज्ञान होनेसे परलोक संग्रहके अर्थ जो फेरिभी कर्मसे प्रवृत्ति होय तो उस कर्मको कर्म नहीं कहते है सुतरां तिसके सहित ज्ञान का सम्पादन नहीं होता है जैसे भगवान श्रीकृष्ण के सकल धर्म समुचित नहीं और जैसे काय्य कर्मसे कामना न रहने से फेरि और वह काय्य कर्म नहीं हो सकता है जिस हेतु उस में फलाभिसन्धि कहे फलकी इच्छा नहीं है । तो फेरि जो जनक आदि राजा कर्म के द्वारा युक्त ज्ञेय थे यह ग्रन्थों में वर्णन किया है सो केवल लोक संग्रह के अर्थ मात्र अथात् सब कर्म का परित्याग होने से भी शुष्य औ शुषी ज्ञान वशते कर्म आभास के साथ उन की मुक्ति भई थी अर्थात् कर्म के त्याग में अधिकार होने से भी कर्म त्याग न करि के उस के सहित निर्वाण पद प्राप्त किया और जो कहे कि जनकादि राजा पूर्व में तत्त्वज्ञानो नहीं थे तौ भी ज्ञान के साधन भूत सकल कर्म ईश्वर को समर्पण करने से उनको सत्त्व शुद्धि अथवा ज्ञान की उत्पत्ति भई थी भगवानने इस गीता शास्त्र में यही प्रति पाटन करि के पीछे सोई प्रकार शुद्ध तत्वगुण मनुष्य की ज्ञाननिष्ठा निरूपण किया है इस से केवल तत्त्वज्ञानसे जो मुक्ति होती है और उसमें जो कर्मके सहयताकी अपेक्षा न करे यही इस गीता शास्त्र का निश्चित अर्थ है यह अर्थ आगे प्रकरण पाय के देखाया जायगा इस प्रकार गीता शास्त्रका तात्पर्य अर्थ निर्णय किया गया है परन्तु अब धर्ममें व्यग्र मिथ्या भ्रमविशिष्ट कहे युक्त महत् शोक सागरमें डूबे ज्ञेय अर्जुन को आत्म ज्ञान के बिना उद्धार होने की और कोई उपाय न देखि करके भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के प्रति तत्त्वज्ञान का उपदेश करते है । प्रथम अध्याय के २८ श्लोक से लेकर तुम जो कुटुम्बके जनोका शोक करते हो सो वे सब तुम्हारे

त्वंनेजेनाधिपाः । नचैवनमविद्यास सर्वैववमत'परं ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्-
यथादेहेकौमारंयौवनंजरा । तथादेहान्तरप्राप्तिर्धिरस्तबनसुह्यति ॥ १३ ॥

भाषा अनुवाद

शोचनेके योग्य नहीं है और द्वितीय अध्यायके २ श्लोकसे लेके हमसे प्रबोध कराये अर्थात् समझाये गये भी तुमजो परिणतमानी के समान ये वचन उच्चारण करते अर्थात् कहते हो कि भोग्य पितामही को संग्राममे हम कैसे मारें' इससे यह प्रतीति होती है कि तुम यथार्थ परिणत नहीं हो जिस हेतु बुद्धिमान परिणत जोहै वे गतप्राण अगतप्राण अर्थात् मरे औ जीवते को नहीं शोचते है कि बन्धु विहीन हम कैसे जिअंगे ॥११॥ भीष्म आदिके प्रति जो शोच करना अनुचित है इससे श्रीभगवान कारण कहते है कि देखो हम परमेश्वर हमारा शरीर धारण कराना केवल लीला के अर्थ है इससे इस देह के होने जाने वगते हम कभू पूर्वमे नहीं रहे थे यह सम्भव नहीं होता जिस हेतु हम अनादि और हमारे अग्रते उत्पन्न तुम और ये सब राजा लोग भी कभी नहीं रहे थे यह भी सम्भव नहीं है इससे हम जैसे पहले थे तैसे अब भी है फिर आगे भी हम सब होवगे इससे आत्म स्वरूप देह के जन्म औ मरणका स्वभाव हो है तो फिर स्वजन विनाश कहे शोक का विषय कैसे है नहीं हो सकता है ॥ १२ ॥ जो कहो कि तुम ईश्वर उमारा जन्म औ विनाश न होना सम्भव है परन्तु हम लोग जीव है इससे हमारा जन्म मरण प्रसिद्ध है इस विषयमे भगवान कहते है कि देखो देहाभिमानी जीवको इस स्थूल शरीर मे जैसे कौमार यौवन औ वृद्धा अवस्था प्राप्त होती है परन्तु जीव स्वरूप को नहीं होती है और यही सब अवस्था के मध्यमे पूर्व अवस्थाके वीत गये और और अवस्था प्राप्त भये पर भी संस्कार वगते सोई हम है यह ज्ञान रहता है तैसेही जीवको भी स्थूल देह केनाश होने पर लिङ्ग शरीर के द्वारा देहान्तर प्राप्ति होनेसे भी आत्माका नाश नहीं होता है देखो तुर्तके भये जड़े वालकको पूर्व देहके संस्कार वगते जन्म होतेही माय दूध पीनेमे प्रदत्ति देख पडती है इसीसे स्थूल देहके जन्म नाश भयेपर धीर पुष्टप मूढ नहीं होते अर्थात् आत्माका जन्म मरण अज्ञीकार नहीं करते है ॥१३॥ औरजो कहो कि हम भीष्म आदिके प्रति

मायासर्वास्तुकौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तिचित्तस्य
भारत ॥ १४ ॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽनृतत्वाय
कल्पयते ॥ १५ ॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टो न्त
स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥ अविनाशितुतद्विद्विद्येन सर्वमिदं ततं । विनाशम

भाषा अनुवाद

शोक नहीं करते हैं परन्तु उनके वियोग में हमें दुःख करना ही होगा इस लिये
हम अपनेको शोचते हैं इस बात पर कहते हैं कि सकल वस्तु जिसके द्वारा परिमाण
की जाय ऐसी जो सब इन्द्रिय वृत्ति कहे संयोग और उनके द्वारा जो विषयों का
स्पर्श होना यही शीत उष्णादि के द्वारा सुख दुःख देता है किन्तु वे शीतादिक सब
अनित्य हैं इससे उनको धीरज धरके सहो जैसे जल अग्नि धर्म आदि संयोग से
कालस्थभाव वधते शीत उष्ण होनेसे सुख दुःख है तैसे द्रष्टु और अनिष्ट प्राप्त होने से
भी सुख दुःख होता ही है परन्तु वह अनित्य और मिथ्या है इससे तुमको उनका
सहना उचित है तुम ऐसे धीर वीर पुरुष को उन में हर्ष विपाद करना अति
अयोग्य और दृया है ॥ १४ ॥ जिस हेतु कोई उपाय अवलंबन करि शीत उष्ण
का वारन करने से कष्टकर उनका सहना ही उचित है क्योंकि उसमें उडा पल्ल
है यही कहते हैं कि हे पुरुषय्येष्ठ अर्जुन जिन धीर पुरुषों को सुख दुःख समान
भाव है अर्थात् शीत उष्ण में लोभ बोध नहीं होता सोई विक्षेप रहित पुरुष धर्म
और ज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी है ॥ १५ ॥ और जो कहो कि तौमी
अति दुःसह शीत उष्ण उनको हम कैसे कर सहे और जो बडा लोभ करिके
किसी तरहसे सहे तो कदाचित् इस आत्माका नाश हो सकता है यह शङ्का करि
कहते हैं कि विचार से तो वे सब सहे जाय सकते हैं देखो जैसे अति तुच्छ और
अनात्मधर्म अर्थात् शरीरके धर्म जो शीत उष्ण प्रकृत हैं उनका आत्मासे कुछ संबंध
नहीं है और सत् स्वरभाव जो आत्मा उसका कभू भी विनाश नहीं होता है यद्यार्थ
दर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुष इसी प्रकार से सत असत इन दोनों पदार्थ की निर्णय किया
है इससे विवेक ज्ञानके द्वारा शीत उष्ण आदि तुम सद्य करो घबडाते कान्हेलिये
है ॥ १६ ॥ अविनाशी सत वस्तु का स्वरूप सामान्य से वर्णन करिके फेरि विरोप

व्ययस्याखनकश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥ अन्तवन्तद्भेदेऽहानित्यस्योक्ताःशरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्तस्माद्दुष्यन्स्वभारत ॥ १८ ॥ यएनंवेत्तिहन्तागंयच्चैनंमन्यते
हतम् । उभौतौनविनानीतोनायंहन्तिनहन्यते ॥ १९ ॥ नजायतेऽभ्ययतेवाकदाचिन्ना
यंभूत्वामवितावानभयः । अजोनित्यःशाश्वतोऽयंपुरायोनहन्यतेहन्यमानेशरीरे ॥

भाषा अनुवाद

रूपसे कहते हैं कि जो इस अनित्य देहमें साक्षीरूप सबठौर व्याप्त होकर रहता है वही आत्मा को तुम अविनाशी जानो जिस हेतु उसके विनाश करने को किसी की सामर्थ्य नहीं है ॥ १७ ॥ अब उत्पत्ति विनाश धर्म विग्रिष्ट देहादिकी अनित्यता देखावते हैं-कि नित्य अर्थात् सदा एक रूपसे स्थित और इसीसे अविनाशी औ अप्रिमेय कहे जानने योग नहीं ऐसा जो देही कहे आत्मा है और सुख दुख आदि धर्मविग्रिष्ट नश्वर अर्थात् विनाश होनेवाली यह देह है ऐसा तत्त्वज्ञानी कहते हैं इसीसे जानो कि जो स्वरूपसे आत्माका विनाश तथा सुख दुख आदिका संबंध नहीं है तो मोहजनित शोक को परित्याग करिके युद्धमें गुम प्रयत्न होउ और अपना क्षतीका परमधर्म जो युद्ध सो कभून छोडो छोडना नहीं चाहिये ॥ १८ ॥ भगवान की इन सब बातों से महात्मा भीष्म पितामहादिक के मृत्यु हेतुक जो अर्जुन को दुख शोक आय के प्राप्त भया था सो सब दूर भया और अब कुटुम्ब के वध करनेवाले हम हैं यह दुख जो प्रथम अध्यायके ३४ श्लोकमें कहा है सो उस दुखके उत्पन्न होने में कोई हेतु नहीं है यह प्रतीति भगवान करावते हैं कि यह आत्मा न किसीसे मरता और न किसीको मारता है फेर जो कोई इस को हन्ता जानता और इस को हत मानता है वे दोनो भी कुछ नहीं जानते हैं ॥ १९ ॥

आत्माका नाश नहीं है यह बात यहभाव, विक्रिया कहे विकाररुपा अभाव कथन के द्वारा भगवानदृढ करते हैं कि आत्मा का जन्म होता नहीं अर्थात् उसका जन्मरूप विकार नहीं है और कभी मरता भी नहीं अर्थात् विनाश रूप विकार उसका नहीं है और आत्मा उत्पन्न होके विद्यमान है यहभी नहीं अर्थात् वक्त मान रूप विकार नहीं है जो जन्म धरै है सोई वर्त्तमान भी होता यह तो अज तथा पूर्वसे सदासर्वदा विराजमान है इसका फेरि जन्म लेकर विद्यमान होना

२० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं एनमजमव्ययं । कथं स पुरुषः पार्थक्यघातयति हन्ति कं

भाषा अनुवाद

कहाँ यह अतिही असम्भव है और यह नित्य सदा एकरूप अर्थात् इसका वहि रूप विकार नहीं है और यह शास्त्र अर्थात् चरित है और पुराण अर्थात् इसका परिणाम नहीं है परिणाम कहते बदलने को अर्थात् रूपान्तर होने को आत्मा पुरातन होके भी देहके साथ नयासा होता दीखै है देखो शरीर संयोग मे परिणत होके भी रूपान्तर को प्राप्त नहीं होता है ज्योंका त्योंही रहता और भी कहते कि पङ्खे नही था अब भया और बढ़ता है यह कुछ बात भी आत्मा मे नहीं है इस अर्थमे भी बुहिरूप विकार रहित होता है इस विषयमे अज औ नित्य ये दोनो शब्दोंके रहनेसे और कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं है इसीप्रकार आत्मा का जन्म विद्यमानता बुद्धि परिणाम अपक्षय कहे घटना औ विनाश ये छ विकारो का अभाव सांख्य शास्त्रमे निर्णय किया है अब जो वाकी रहा सो कहते है कि शरीर हत होनेसे भी आत्मा हत नही होता जिस हेतु वह अविनाशी है ॥२०॥ पूर्व श्लोकमे आत्माको पङ्खिकार रहित कहा है इससे आत्मा इनन क्रिया को मारना तिसका कर्त्ता कहे करने वाला नही है यह बात अच्छी प्रकार से सिद्ध भई सोई भगवान कहते है कि जो कोई इस आत्माको घटने बढने से रहित तथा जन्म हीन औ अविनाशी जानते है हे अर्जुन वे किस वास्ते किसी को मारेगे कारण यह कि आत्मा जो अविनाशी उसके वध की उपाय कोई नही है और आप प्रेरणा करि और किसी से किसी को भी किस लिये घात करावे गा इस कहने से श्रीकृष्णजी की यह अभिप्राय जानी गई कि भीष्म आदिके वध मे प्रयो कर्त्ता कहे प्रेरक रूप दोष हमै कभी न दीजो अर्थात् तुमारे कहने से यह काम हमने किया है ऐसी कभी कहियो नही ॥ २१ ॥ जो कहो कि आत्मा अविनाशी भी होय पर तौ भी उस को इस स्थूल देह का नाश देख कर हम शोच करते है तो देखो जैसे मनुष्य जीर्ण कहे पुराने वस्त्र परिव्याग कहे उतार कर और नये कपडे धारण करते अर्थात् पहिरते है तैसे ही आत्मा पूर्व प्राचीन शरीर कहे देह को छोड कर और नूतन कहे नई देह ग्रहण करता है इस से कर्म के अनु

॥२१॥ वासांसिजीर्णानियथाविहायनवानिष्टह्लातिनरोऽपराणि । तथाशरीराणि
विहायजीर्णान्यन्यानिस्तयातिनवानिदेही ॥ २२ ॥ नैनंछिन्दन्तिशस्त्राणिनैनंदहति
पावकः । नचैनंक्लेदयन्त्यापोनशोपयतिभारतः ॥ २३ ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम
क्लेद्योऽशोष्यएवच । नित्यःसर्वगतःस्यात्पुरचलोऽयंसनातनः ॥ २४ ॥ अव्यक्तोऽयम
चिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवंविदित्वैनंनानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥ अथ

भाषा अनुवाद

सार देहका अवयव होनहार जो जन्म और नाश तिस में शोक करना तुम शैशो
पण्डित को उचित नहीं है ॥ २२ ॥ अब २१ श्लोकमें कहा जो आत्माके बंधके
साधनका अभाव कहे निरुपाय अर्थात् किसी प्रकार से आत्मा का बंध नहीं हो
सकता है यह देखाय करि अब आत्मा अविनाशी है इस बातको दृढ़ करते हैं कि
सकल अस्त्र यस्त्र इस आत्मा को छेदन नहीं करि सकते और अग्नि भी इस को
दग्ध करने को समर्थ नहीं है जल इस को आर्द्र कहे गीला नहीं करि सकता
और वायु भी इस को सुखाय नहीं सकती है क्योंकि यह अवयव कहे अंग रहित
है और इन सब की सामर्थ्य अवयव सहित में है अर्थात् भौतिक कहे पञ्चभूत
निर्मित वस्तुमें है ॥ २३ ॥ इसका कारण यह कि आत्मा अस्त्रशस्त्र से छिन्नभिन्न कि
या आगसे दग्ध और जलसे आर्द्र और वायुसे रूपभी नहीं सकता है इसी से
आत्मा नित्य और अविनाशी तथा सर्वत्र विद्यमान है और स्थिरस्वभाव अचल
अनादि है ॥ २४ ॥ और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात् चक्षुरादि कर्माइन्द्रियों का विषय
नहीं है यह बात भी कहचुके हैं और अचिन्त्य अर्थात् मनकोभी अगम्य कहे ध्यान
से बाहर हैं और अविकारी अर्थात् जन्मनाश अथवा छोटा बड़ा नया पुराना होना
अथवा किसी रूपमें बदलना भी नहीं इसका है जैसे ही तत्त्वज्ञानी लोग कहते हैं
इससे जन्म नाश शून्य कहे रहित आत्माके स्वरूप को अच्छी तरह से जान वृत्त
कर तुम इस भूठे शोक संताप को परित्याग करो ॥ २५ ॥ और विचार
करि देखी जबकि आत्माके बन्ध तथा नाश का अभाव है तौ फेरि आत्मा के अर्थ
शोक करना किसी प्रकार उचित नहीं है यह बात निर्धार करके ठहराई गई
है अब जो देह के जन्म और नाशसे अज्ञान का जन्म नाश है कदाचित् ऐसा अज्ञान

चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसेऽतं । तथापि त्वं महात्मा हो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्यं ऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधानान्ये वतत्र कापरिदेवनः ॥

भाषा अनुवाद

कार करि मानो तौभी तुमको शोच करना अनुचित है यह कहते हैं कि पुण्यऔ पाप तथा तिन के फल सुख दुख औ जन्म नाश इन सब का आत्मा के साथ सम्बन्ध रहनेसे यद्यपि देहके जन्म होनेसे आत्मा का जन्म और देहके नाशसे आत्मा का नाश है इस रीतिसे उसके जन्मनाश को नित्य मानो पर तौभी जन्म नाश अवश्य भावी अर्थात् निश्चय होने वाला ही है फेरिभी उसके अर्थ तुम को शोचना क्या योग्य है नहीं है ॥ २६ ॥ काहेसे शोचना योग्य नहीं है इसका हेतु कहते हैं कि जिसलिये जो वस्तु जन्म ग्रहण करती है उसके आरब्ध कर्म के फल होनेसे निश्चय उसकी मृत्यु अर्थात् नाश होता है जैसेही मरेकाभी पूर्व देहजत कर्मवशते फेर अवश्यही जन्म होता है इसोसे एवंभूत अनिवार्य कहे अमेठ अवश्यभावी कहे होने वाले जन्म औ मरणके विषयमे तुमको शोच करना तुमको किसीतरह योग्य होतानहीं क्योंकि तुम विद्वान कहे पण्डित हौउ पण्डितका अर्थ यह है कि सत अ सत्की विवेकिनो कहे विचार करनेवाली बुद्धिकोपण्डाकहते है सो जिसके होयसो पण्डित है आत्मासे भिन्न जो कुछ है सो असत्जानो सत एक आत्माहीं है ॥ २७ ॥ और जो कहे कि देहादि का स्वभाव जो जन्म मरण आदि तदुपाधिक आत्माका जन्म मरण विचारि करि हम शोचते है तौभी शोच करना तुमको न चाहिये इस पर भगवान कहते है कि अव्यक्तादि अर्थात् अव्यक्त कहे प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण जो प्रकृति माया सो प्राणियोंकी उत्पत्तिके पूर्वकारणरूपसे सब जीवों की अपने भीतर लीन कर के अव्यक्त कहे अप्रकट रहती है और व्यक्त मध्य अर्थात् जन्म मरणके मध्यमे सकल प्राणी वर्तमान अवस्था मे विराजमान रहते है और अव्यक्त निधन अर्थात् अन्त मे स्वकारण जो माया तिसमे सब प्राणी लीन हो के रहते है इस से हे यजुंन जैसे रहनेवाले प्राणियोंको मृत्युसे किसीतरह शोच करना न चाहिये जैसे जगे ज्ञेये मनुष्य को स्वप्न मे देखी भई वस्तु के अर्थ शोच

२८ ॥ आश्चर्यवत्प्रकृतिकश्चिदेनमाश्चर्यवद्दृष्टिततवैवचान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः
 ष्टस्योतिश्रुत्वायेनवेदनवैवकश्चित् ॥ १० ॥ देहीनित्यमदध्योऽवदेहेस्वर्गखभारत ।
 तस्मात्स्वर्गाणिभूतानिनित्यंशोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ स्वधर्मंमपिचावेत्यनवाकम्पितुम

भाषा अनुवाद

करना अयोग्य है तैसे यह भी जानो ॥ २८ ॥ तौ फेरि बड़े विद्वान लोग को
 शोक करते चले आते हैं सो केवल आत्मा विषयक अज्ञानता ही से होता इस
 अभिप्राय मे आत्मा की दुर्ज्ञेयता कहे ज्ञान कठिनता का निरूपण करते है कि
 कोई तो शास्त्र आलोचना करिके इस आत्मा को जानि बूझके भी आश्चर्य ऐसा
 जानते अर्थात् सर्वगत नित्य ज्ञान औ आनन्दस्वरूप आत्मा के अलौकिकत्व हेतु से
 असम्भव को इन्द्रजालिक कौतुक तिस के समान देखि आश्चर्य से घबड़ाय कर
 विस्मययुक्त होते है और कोई आश्चर्य केनाई कहते कोई आश्चर्य के तुल्य सुनते
 और कोई आत्मज्ञानरूप विपरीत कहे उलटी भावनासे अभिभूत होके इस आत्मा
 का तत्त्व सुनि के भी जानि सकते नहीं अर्थात् वज्रत देखिसुनि के भी अच्छी
 तरह से आत्मा का जानना अति कठिन है ॥ २९ ॥ इस प्रकार आत्मा का दुर्वि
 ज्ञेय स्वभाव अर्थात् बड़े ऋषसे भी उसका जानना कठिन है यह संक्षेप से उपदेश
 करि के अब शोक न करना इस विषयमे कहते है कि जैसे सब प्राणियोंकी नश्वर
 कहे नाश होनेवाली देह मे वर्तमान यह देही कहे आत्मा सो देह नाश होने से
 भी नष्ट नहीं होता है क्यों कि आत्मा नित्य औ अव्यय है इसी से भूत जो प्राणी
 तिन की देह नाश के अर्थ तुम को शोक करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥ प्रथम
 अध्याय के २९ श्लोकमे अर्जुनने कहा है कि हमारी शरीर कांपती औ रोवां खुडे
 होते तथा हाथसे धनुष वार गिरे पडते है सो यहभी तुमको अयोग्य असम्भव है
 जिस हेतु स्वधर्म जो संग्राम तिसमे प्रवृत्त हो के फेरि भीष्मपितामह आदि के
 हनन करने से अविनाशी आत्मा का विनाश मानि तुम्हारा डरना औ कांपना यह
 यत्निसे सिद्ध होता नहीं और ३१ श्लोकमे कहा है कि ये अपने जनोंको नाश करि
 के हम अथे कहे कायान नहीं देखते उस बात पर भगवान कहते है कि धर्म युक्त
 जो न्याय युह तिसकी अदेक्षा अर्थात् उससे गदि कर जलियोको और कौन कल्याण

हंसि । धर्म्याद्वियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्वनविद्यते ॥ ३१ ॥ यदृच्छयाचोपपन्नं
स्वर्गद्वारमपाष्टतं । सुखिनःक्षत्रियाःपार्थिवभन्तेयुद्धमीदृशं ॥ ३२ ॥ अथचेत्त्वमिमं
धर्म्यसंग्रामंनकारिष्यसि । ततःस्वधर्मंकीर्त्तिञ्चहित्वापापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ अकी

भाषा अनुवाद

करनेवाला कर्म है अर्थात् कोई भी नहीं है ॥ ३१ ॥ और जो कहो कि युद्ध आदि
अनेक प्राणियोंकी हिंसायुद्धमें होयगी औ शास्त्रमें अहिंसा परमधर्म कहा है इससे
बुद्ध करना अति अनुचित है इसपर श्रीकृष्ण कहते कि जैसे वेद विहित जो यज्ञमें
हिंसा सो हिंसा नहीं है तैसे ही शास्त्रसम्मत जो क्षत्री का परम धर्म युद्ध तिसमें
हिंसा औ पापकी कल्पना वृथा करते हो और परम अथरूप महाफल आपसे आप
आप तुम को उपस्थित कहे प्राप्त भया है इस से अब तुम किस कारण कम्पमान
होते हो सोइ यह दृढकरके कहते है कि हे अर्जुन वे मांगे वेयतन किये आप से
प्राप्त परमश्रेय कहे कल्याण साधन युद्ध जिससे परम कल्याण सिद्ध होय ऐसा युद्ध
अति भाग्यवान क्षत्री लोग पावतेहैं क्योंकि इस से स्वर्गका द्वार वेरोंक टोंक खुला
रहता है अथवा जो इस प्रकार का युद्ध पावें सोई सुखी है इस श्लोक से प्रथम
अध्याय का छत्तीसवां श्लोक कहा गया कि किस तरह आत्मीयजनोंको नाश करि
सुखी होयगे इसी बात का भगवानने उक्तर दिया है ॥ ३२ ॥ और जो यह स्व
धर्म रूप संग्राम न करोगे तो केवल फल प्राप्ति न होगी यही नहीं है और
उलटा प्रत्यवाय कहे अधर्म भी होगा सोई दोष कहते हैं कि जो तुम इस धर्म
जनक उपस्थित कहे प्राप्त भये युद्ध करने में प्रयत्न न होउगे तो तुम अपने धर्म
औ कीर्तिके त्याग करनेसे अवश्य पाप के भागी होउगे इसमें कुछ सन्देह नहीं है
॥ ३३ ॥ और जो कहो कि स्वधर्म औ कीर्त्ति जाय हम हिंसा न करैगे तौ यह
न करने से केवल स्वधर्म औ कीर्त्ति ही का त्याग नहीं है और भी है सो करते
हैं कि युद्ध छोडने से लोग तुमांग अथश कहेगे और वह अथश चिरकाल कहे
वज्रत दिनेो तक संसार में रहेगा और तुम क्षत्रियोंके बीच युद्ध करने में प्रसिद्ध
वीर ही देखो जो जिसवातमें रथात कहे नाभीहैं और लोग उसको प्रतिष्ठित बडा
करि जानते मानतेहैं तो फिर उसका उसी बातमें अथश यह मरनेसे भी अधिक

निष्कामिभूतानिकथयिष्यन्ति॥५४॥ । समाहितस्वप्नाकीर्तिर्भारणादतिरिच्यते ॥
 ३४ ॥ भयाद्गणादुपरतंसंखल्लेत्वासंहारथाः । येषाम्बलवज्जमतोभूत्वायास्त्रि
 लाधवं ॥ ३५ ॥ अवाच्यवादाश्वबहून्पदिष्यन्तिवहिताः । निन्दन्तस्त्वसामर्थ्य
 ततोदुःखतरंनुकिं ॥ ३६ ॥ हतोवाप्रास्यसिखग्रंजित्वावाभोच्यसेमहीं । तस्माद्

भाषा अनुवाद

हैं और सब पाप औ दोषों का दादा हैं इस को अच्छी तरह विचार कर देखो ॥
 ३४ ॥ भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम को अब युद्ध करना हीं उचित है क्वों
 कि तुम तो यह जानते हो कि प्राणियों के उपर कृपा करि हम संग्राम छोडते
 पर महारथी वीर तुम को भयसे युद्ध विमुख यानैगे' जो तुम को पूर्व कहे पहिले
 सकल गुण सम्पन्न कहे युक्त जानते ये वे लोग अब तुम को कारण आदिक योहों
 के भय से युद्ध विमुख यानैगे देखो जिन दुर्थाधन आदिकों को तुम वज्जमत कहे
 मान्य रहे उनके निकट अब तुम कैसे लघु कहे हलके होउगें तो इस हंसीके डर
 से युद्ध करना तुमको अवश्य है' ॥ ३५ ॥ इस से अब तुम युद्ध से निवृत्त न होउ
 और जो कहे कि भीष्म तथा द्रोण आदिका वध बडा कष्ट है तो देखो तुमारे शत्रु
 गण तुमारी सामर्थ्यकी निन्दा करते ज्ञये तुमारे प्रति अनेक अनेक अयोग्य दुर्वचन
 कहेगे तो इस से और दुस कौन है' यह कष्ट से भी महा कष्ट है' ॥ ३६ ॥
 तो युद्धकरि शुरूआदिके वधसे निन्दारोगी औ संग्राम छोडनेसे शत्रु निन्दा करैगे
 इस दुविधा चिन्ता के उपर कहते हैं और दूसरे अध्याय के छठये' श्लोक मे जो
 अर्जुन ने कहा कि इन को हम मारै या येई हमै जय करि लेंय इसका भी उत्तर
 श्रीकृष्ण करते हैं कि जय करैगे या पराजय पावेगे इसकी निश्चय करिके जैव तुम
 उठो जो कहे कि इस दैव आधीन जयपराजयका क्या निश्चय है तो इस युद्धमे जो
 तुमारी शत्रु होयगी तो खर्गवास पावेगे और जो शत्रुओं को जीतोगे तो पृथिवी
 का राज्य औ भोग करोगे तिससे हे कौन्तेय अर्जुन युद्ध करने की निश्चय करिके
 उठो तुमारेतो दोनोहाय लडुआहैं ॥३७॥ जो कदाचित वन्धुपथहेतुक पापही की
 निश्चयकरि राखेहउसके डरमे युद्धमे निश्चयकरिके नही उठि सकते हो यह
 कहे तो सुहृद मित्रोंके जीवन और मरणनिमित्तका सुख औ दुखकी समता कहते हैं

ऽस्तिप्रत्यवायोनविद्यते । स्वल्पमथस्वल्पसंस्वलायतेमहतोमयात् ॥ १० ॥ व्यवथा
यात्मिकाबुद्धिरेकेहकुर्वनन्दन । वज्रशाखाञ्चनन्ताञ्चमुहयोऽव्यवसायिनां ॥ ४९ ॥
यामिसांपुष्पितांवाचंप्रवदन्त्यविपश्चितः । वेद्वाद्दरता,पार्थनान्यदस्तीतिवादिनः ॥

भाषा अनुवाद

निष्कल नहीं होता है तात्पर्य यह कि ईश्वरार्थ कर्म करने से जो दोष न लगे
और महत् फल है तो साक्षात् ईश्वर की आज्ञा करनेसे और पत्रा कहना है ॥१०॥
जो कहो कि कण्ठ आदि आचर्यों के मत में ज्ञान कर्म उमासना रूप अनेक
प्रकार की बुद्धि कही है और आप जहाँ ज्ञानयोग रूप श्री कर्मरूप दोही प्रकार
बुद्धि के कहा भी कैसे सम्भव होय इस अभिप्राय पर उक्त इन दोनों के भी विप
रीत कहे उलटा भिन्न प्रकार कहते हैं कि हे कुर्वनन्दन अर्जुन यह ईश्वर आरा
धन रूप कर्मयोगसे व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात् मङ्गलिके द्वारा अवश्य ही उद्धार
होगा ऐसी निश्चयात्मिका कहे निश्चयरूप बुद्धि भी निष्ठा एक ही है और अव्यव
सायी अर्थात् आराधन के वहिर्मुख कामी कहे सकाम कर्म करनेवालों की अनन्त
वासना से अनेक प्रकार की बुद्धि होती है और उस में भी कर्मका फल और अश्व
मेध राजस्व आदि यज्ञ का अथ दिग्विजय की भाति गुरु कला आदि नाना
प्रकार वज्रत शाखा प्रशाखा विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है परन्तु भगवत् आरा
धन के अर्थ नित्यकर्म या नैमित्तिक कर्म कुछ यज्ञ विकल कहे अधूरा भी होने
से नष्ट नहीं जाता है यथासाध्य कहे जितना या जैसा अपने से हो सके उतना
और वैसाही करो यही उस धर्म की विधि है ईश्वरार्पित कर्म विम ज्ञो दोष को
शान्त कर देता इस से उस के करने में कटाक्षित वैशुष्य नहीं होती अर्थात्
उस को विगुण नहीं कह सकते हैं और कायिकर्म तैसा नहीं है इस से दोनों
के बीच बड़ा अन्तर है सो एक बुद्धि जो के रहो दुग्धिया मन से दूर करो ॥४९॥
जो कहो कि सांख्ययोग रूप बुद्धि एक ही प्रमाणभूत है तो फिर वही सब के
चित्त में क्यों नहीं खिर होती अर्थात् जो सकाम अनुष्ण है वे भी ये कष्ट रूप
सकल कामना त्याग करि भगवद्भक्ति ही से मुक्त होवगे ऐसी निश्चयरूप बुद्धि
काहे से नहीं करते है तिस पर कहते हैं नि विपलता कहे इन्द्ररुन की तरह

४२ ॥ कामात्मानःस्वर्गपराजन्मकर्मफलप्रदां । क्रियाविशेषवज्जलान्भोगैश्वर्यगतिं
प्रति ॥ ४३ ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानांतथापहृतचेतसां । व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमा

भाषा अनुवाद

अति सुन्दर यह जो उत्तम स्वर्ग आदि फल सुनावनेवाली श्रुति कहे जो वेदवाक्य है जिस को कामी कहे सकाम मनुष्य सब कहते हैं सोई स्वर्ग आदि फल श्रुति रूप वेदवाक्य से विचार शून्य मनुष्यों को अर्थात् उस पर विश्वास करनेवालों को भगवद्भक्ति से निश्चय मुक्त होयगे ऐसी बुद्धि उत्पन्न कभी नहीं होती है इस श्लोक के आगेवाले तीन श्लोकोंके साथ इस श्लोक की अन्वय है जो कहे कि वे मनुष्य ऐसे काहे लिये कहते हैं तो उनका सिद्धान्त भगवान कहते हैं कि जिस लिये वे सब लोग अति मूठ औ अज्ञानी हैं उन के अज्ञानमें अब हेतु कहते हैं कि वेदके बीच में जो सब वाक्य है सो केवल प्रशंसा परक है अर्थात् चतुर्मासया जीवों को अक्षय स्वर्गफल होता है और यज्ञके श्रेय में सोमलता पी करि अमर होते हैं इत्यादि जो प्रलास पुष्प के समान पुष्पित वेदवाक्य है अर्थात् निर्गन्ध फूल के तुल्य इनी वेदवाक्योंसे काश्य कर्ममें बेलोग निरत है इससे कहते हैं कि यह वेदोक्त स्वर्ग आदि फल को छोड़ कर और ईश्वरतत्त्व प्राप्त करने योग्य वस्तु कुछ नहीं है इसी मतको बेलोग कहते हैं ॥४२॥ अतएव कामात्मा कहे कर्मबुद्धि स्वर्गादि फल प्राप्तिरूप कामना ही है परम पुरुषार्थ जिन के मत में ऐसे जो मूठ हैं तेई जन्म कर्म तथा स्वर्ग फल देनेवाली जो वेदवाक्य सब हैं और भोग ऐश्वर्य प्राप्त होने के अर्थ साधनभूत जो वेदोक्त कहे वेदविहित अनेक अनेक क्रियों की आधिक्य कहे वज्जलायत है जिन से मूठजन ऐसे वचन बोलते हैं अर्थात् जन्म ही है कर्म का फल तिस के देनेवाली वाक्यों को कहते हैं ॥ ४३ ॥ भोग औ ऐश्वर्य से आसक्त तथा जपर लिखी विपलता के तुल्य सुन्दर वेदवाक्य से आक्षेप कहे खैचा गया है चित्त चिन्त का उनकी समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रतारूप परमेश्वर ने जो एक निष्ठा तिसमें निश्चयात्मिकाबुद्धि होती नहीं इससे कर्मरूप जो बुद्धि उस में कर्त स्वरूप अहङ्कार अर्थात् हम कर्ता है इस वासना के मारे उन विचारोंको ऐसी एकनिष्ठा निश्चयात्मिका बुद्धि आपसे आप उत्पन्न कैसे होय यह भगवानने कहा

धौनविधीयते ॥ ४४ ॥ वैशुण्यविषयावेदानिस्त्वैशुण्योभवावर्जुन । निर्द्वन्द्वोनित्यस
त्त्वस्थोनिर्योगक्षेमआत्मवान् ॥ ४५ ॥ यावानर्थाददपानेसर्वतःसंस्तु तौदके । तावान्
सर्वेषुवेदेषुमाह्लाषस्थविजानतः ॥ ४६ ॥ कर्मण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुकदाचन ।

भाषा अनुवाद

॥ ४४ ॥ स्वर्ग आदि फल जो परम फल नहीं है तौ फेरि वेदों ने किस लिये स्वर्ग आदि फल के साधन नाना प्रकार के कर्मों का विधान किया है तो कहते हैं कि सकाम अधिकारी जनो के अर्थ वेद कर्मफल का प्रतिपादन अर्थात् कहते हैं परन्तु तुम निष्काम होउ निष्काम होने की उपाय यह है कि निर्द्वन्द्व अर्थात् सुख दुःख शीत उष्ण ज्ञानि लाभ जन्म मरण आदि से रहित होउ अर्थात् ये सब सही जो कहो कि कैसे इनको सही तो कहते हैं कि धैर्य अवलम्बन करि के सही और अग्राम वस्तु को प्राप्ति करने की इच्छा जो योग है औ प्राप्ति भई वस्तु की रक्षा करना जो जेम है इन दूनो को परित्याग करि के साधन होउ क्यों कि सुख दुःख मे आसक्त औ अग्राम वस्तु की इच्छा प्राप्ति का रक्षण इस मे व्याकुलचित्त असाधन जो है वह निष्काम कैसे हो सकेगा वैशुण्य जो विगुणात्मक संसार सो है विषय कहे कथनीय जिनको ऐसे तो वेद है पर तुम निस्त्वैशुण्य कहे सांसारिक भाव सुख दुःखादि से रहित होउ ॥ ४५ ॥ जो कहो कि वेदोक्त कर्म औ तत्त्व कामनाको फल सकल त्याग करिके निष्काम ईश्वरारधनके अर्थ जो व्यवसायात्मिका बुद्धि सो क्लबुद्धि है इस शङ्का को निवारण करते ऊँचे भगवान कहते हैं कि जिस से जल पान किया जाय सो उदपान अर्थात् वाबड़ी कुआ ताल तिन में जो अल्प जल हो तो सब काम साधने के अर्थ अर्थात् खान पान आदि करने के वास्ते तहां तहां भ्रमण करिके सब काम सिद्ध होयंगे परन्तु संस्तु तौदक कहे एक मट्टा कुण्ड जिस मे अग्राध जल भरा है उस एक ही से सब निर्वाह हो सकते हैं तैसे ही वेदोक्त जो कर्मके फल सो सब भगवद्भक्तियुक्त ब्रह्मपराधय पुरुष की भक्ति ही से मिलते हैं देखो ये स्वर्ग आदि सम्पूर्ण तुच्छ सुख ब्रह्मानन्द के भीतर ही अन्तरभूत हैं इस ब्रह्मानन्द के कणामात्र आनन्द को प्राप्त हो के सर्व प्राणी जीते रहते हैं यह श्रुतिमे कहा है इससे निश्चयात्मिका जो बुद्धि सोई सुबुद्धि है ॥ ४६ ॥

माकर्मफलहेतुर्भूमतिः सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्य ह्याधन
 क्षयं । सिद्धसिद्धोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ दूरेण क्षयरं कर्म बुद्धियोगा

भाषा अनुवाद

जो ऐसा कहते हो कि समस्त कर्म का फल परमेश्वरकी आराधना करने हीसे होगा तो हम भगवतका आराधन हीं सब छोड़कर करें और कर्म करनेसे क्या प्रयोजन है इस शङ्काको निवारण करते ऊँचे सिद्धान्त कहते हैं कि तत्त्वज्ञानके अर्थी जो तुम सो तुमको कर्ममात्र करने का अधिकार है और बन्धन का हेतुमूल कर्म के फलकी अभिलाषा करिके ये अनेक प्रकार की कामना करनेमें कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है जो कहोकि कर्म करनेसे उसका फल अवश्य होहीगा जैसे कि आहार करनेसे तृप्ति होती ही है इसपर कहते हैं कि सो होय पर उसका पुण्य प्राप नहीं लगता है जैसे अज्ञान बालक जो नीचका अन्न खाय तो उसका धर्म न जाय क्योंकि धर्म नाश के अर्थ नहीं खाया सो तुम फलके अर्थ कर्म में प्रवृत्त न होउ निष्काम कर्म करो जो कर्मफलकी तृष्णासे कर्म करोगे तो कर्मफल प्राप्तिके हेतु होउगे जब फल की इच्छामे कर्म में मनुष्य प्रवृत्त होता है तब फल औ जन्म दोनोका हेतु हो जाता है नीच ऊँच योनिमें जनमिजनमिके फल भोगता है और जो कर्मफल को न चाहे तो दुःखरूप कर्म करने से क्या प्रयोजन है ऐसी मतिभी तुमको मति होय अर्थात् न करनेमें भी रूचि न होय तात्पर्य यह कि सकाम कर्म न करो निष्काम तो अवश्यही करो ॥ ४७ ॥ तो फिर क्या करना चाहिये सो कहते हैं कि हे धनञ्जय अर्जुन योग कहे ईश्वर में जो एक निष्ठा उसी में स्थित होयके कर्म करो और हमी इसके कर्ता हैं ऐसे अभिमानको त्याग करिके केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो अर्थात् निष्काम कर्मका फलरूप तत्त्वज्ञान की प्राप्ति अप्राप्तिमें समता पूर्वक कहे समचित्त होय केवल ईश्वरार्पण जानिके कर्मअनुष्ठान करो जिसहेतु ऐसी ही समता को साधुलोग योग कहते हैं क्योंकि इसी से चित्त स्थिर होता है यह सुबोधिनीका अर्थ है । ईश्वरार्पण शब्दका भाव अर्थ यह है कि हम अपने हृदय में ठिके ऊँचे अन्तर्दामी रूप परमेश्वर के आधीन हैं यही अन्तर्दामी हमारी वासना के अनुसार शुभ अशुभ जिस कर्म में हमको लगावते उसी

इनञ्जय । बुद्धौशरणमन्विच्छपणाःफलहेतवः ॥४६॥ बुद्धियुक्तोजहातीहउभेसु
 कृतदुष्कृते । तस्मात्योगाययुज्यस्वयोग.कर्मसुकोशलं ॥ ५० ॥ कर्मजंबुद्वियुक्ता
 हिफलंत्वक्त्वामनीपिणः । जन्मबन्धविनिर्मुक्ताःपदंगच्छन्त्यनामयं ॥ ५१ ॥ यदाति

भाषा अनुवाद

को हम उनकी प्रेरणा से करते हैं ऐसे विचारकर किये ज्ञये सब कर्मों को भग
 वत अर्पण कहते हैं सोई पञ्चदशी मे कहा है कि आनामिधर्मनचमेप्रवृत्तिर्जाना
 म्यधर्मनचमेनिवृत्तिः । त्वयाहृषीकेयहृदिस्थितेनयथानियुक्तोऽस्मि तयाकरोमि ॥४८॥
 जितने काय्य कर्म है सब को निदृष्ट कहे नकारे कहते हैं व्यगसायात्मिका बुद्धि
 के द्वारा किये जो कर्मयोग उनका नाम बुद्धियोग और वह ज्ञान साधन का
 उपाय है निष्काम बुद्धियोग की अपेक्षा सब काय्यकर्म अत्यन्त अपदष्ट जो काय्य
 कर्म ऐसा अच्छे ठहरे तो हे धनञ्जय बुद्धिगद् वाच्य कहे ज्ञान तिसको आयय
 करि निष्काम कर्मयोगरूप भक्तियोगका अनुष्ठान करो चिन्तनीय पालनकरनेवाले
 ईश्वर ही को बुद्धिका आयय करो कर्मफलके अभिलाषी जो नर है सो छपण औ
 दोन हैं युक्तिसे भी वही कहा है कि हे गार्गी ईस अक्षर स्वरूप ब्रह्मको न जानि
 जो संसार ने लोकान्तरगामी होते हैं वेई छपण अर्थात् निदृष्ट है इस से बुद्धि
 कहे ज्ञान उसमे आयय लेउ ॥ ४६ ॥ पूर्व जो कहा कि सुख दुख आदि से
 समान बुद्धि होकर स्वधर्म को करै तो बुद्धियोगयुक्त होने से क्या होता है सोई
 बुद्धियोग की श्रेष्ठता कहते हैं कि सुकृत जो पुण्य स्वर्ग आदि का देनहार औ
 दु कृतजो पाप नरकपासकी प्राप्ति करनेका साधन इनदोनोको बुद्धियोगयुक्त पुरुष
 इसी जन्म मे भगवत् की छपामे परित्याग करते हैं तिससे हे प्रजुन तुम बुद्धियोग
 रूप निष्काम कर्म करो जिससे योग कर्मके बीच मे कौशल कहे चातुर्य है अर्थात्
 सकल कर्म बन्धन होने के कारण हैं तौ भी ईश्वर की आराधना से सुक्ति प्राप्ति
 करना चातुर्य है इसी को योग कहते सो बुद्धियोगयुक्त तुम होउ ॥५०॥ सुख दुख
 आदिसे समता युक्त भी भये और सुकृत दु.कृत कर्मके फलको परित्याग किये भी
 अर्थात् नि.काम कर्म किये से भी फेरि मोक्ष कैसे होगी इस गद्वापर कर्मको
 मोक्षकी साधनता है यह कहते कि कर्मके फल की अभिलाष छोड करिके केवल

मोहकलिखंडबुद्धिर्व्यतिरिप्यति । तदागन्तासिनिर्वेदं योतव्यस्ययुतस्यच ॥ ५२ ॥
 युतिविप्रतिप्रन्नातेयदास्थास्यतिनिश्चला । समाधावचलाबुद्धिस्तदायोगमवाप्सि ॥
 ५३ ॥ अर्जुनउवाच । स्थितप्रज्ञस्यकामापासमाधिस्थस्यकेशव । स्थितधीःकिंप्र
 भाषेतकिमासीत्प्रजेतकिं ॥ ५४ ॥ श्रीभगवानुवाच । प्रहजातियदाकामान्सर्वांन्

भाषा अनुवाद

ईश्वराराधनार्थं कर्म करते ऊँचे बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानी होके जन्मरूप बन्धन से
 छूट करि सकल उपद्रव से रहित जो विष्णुपद जिसको मोह कहते तिस को
 सह जमे पावते है ॥ ५२ ॥ जो कहोकि कव हम उस विष्णुपदको पावेगेतो दोशोकसे
 कहते है कि मोह जो देहादिक मे आत्मबुद्धि अर्थात् आत्मास्वरूप जो कुछ है
 सो देह है ऐसा जो दृढ विश्वास सोई दुरवगाह अज्ञान गहन बन है सो जब
 इस पूर्व कथितरूप परमेश्वर की आराधना करने से भगवत की कृपासे तुमारी
 बुद्धि देह अभिमानरूप मोहमय अगम्य ज्ञानन काहे बनके पार अच्छीतरह से
 होगी अर्थात् देहाभिमान छूटैगा तव विष्णुपदरूप सुक्ति प्राप्तिहोगी और जो अर्थ
 सुना चाहते हो और सुनिबुके हो तिस सब अर्थ मे वैराग्य उत्पन्न होगी अर्थात्
 वह सब तुच्छ कहे किसी कामका नहीं यह जानि सकोगे फेरि और उस बातको
 न पूछोगे ॥ ५२ ॥ इसी प्रकार लौकिक कहे लोक की बार्त्ता औ वैदिक कहे वेद
 की बात अनेक प्रकार की अवण करते करते पूर्व से विचित्र कहे न्मित जो
 तुमारीबुद्धि सो जब समाधि मे स्थिर होगी अर्थात् अच्छीतरह लगाया जाय चित
 जिसमे सोसमाधि कहे परमेश्वर तिसईश्वरमे और औरविषयोंको छोडि अभ्यास
 करते करते निपुण होय जब अचल रूपसे स्थिर होगी तव तुम योगका फल जो
 ब्रह्मज्ञान सोपावोगे ॥ ५३ ॥ पूर्व श्लोक मे कहा जो आत्मतत्त्वज्ञानी का लक्षण उस
 के जानने की इच्छा करि अर्जुन पूछते है कि हे केशव अनायासलस्य समाधि मे
 स्थित जो निश्चल बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुष उसका क्या लक्षण है अर्थात् कैसे उसको
 जानै तात्पर्य यह है कि कैसे लक्षण होने से किस आचरण से स्थिरप्रज्ञ होता है
 सोई पूछते है कि ज्ञानी कैसे बोलते बैठते और कैसे चलते फिरते रहते है ॥ ५४ ॥
 श्रीभगवान् बोले कि हे अर्जुन सुनो किनको साधक लोग ज्ञान साधन के निमित्त

पार्थमनोगतान् । आत्मन्येवात्मनातुष्टःस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ इ खेष्वनुद्वि
 न्नमनाःसुखेषुविगतसृष्ट्वा । धीतरागभयक्रोधःस्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः
 सर्वज्ञानमिच्छेहस्तत्तत्प्राप्यशुभाशुभं । नाभिनन्दतिनद्वेदितस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥
 यदासंहरतेचायंकूर्मोऽज्ञानीवसर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष्वस्तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥

भाषा अनुवाद

यत्पूर्वक साधना करते हैं वे ईश्वरसिद्धके स्वाभाविक कहे स्वभावसिद्ध लक्षण है इस
 से अब शिवके लक्षण कहने के अनन्तर ज्ञानके साधन अध्याय की समाप्ति पर्यन्त
 कहते हैं तिनमेंसे प्रथम दो श्लोकसे पहिली प्रश्न का उत्तर करते हैं कि हे अर्जुन
 सुनिश्चय मनोगत सकल कामना जब अच्छीतरह से त्याग करते हैं कि अपने
 परम आनन्दरूप आत्मा मे जो रमै सो आत्माराम अर्थात् आप आपने आत्म सुख
 मे मग्न होते हैं तिससे जब झुट्ट विषय अभिलाषको छोडते हैं तब उसी लक्षणसे
 सुनिश्चय स्थितप्रज्ञ कहे जाते हैं ॥ ५५ ॥ अब लक्षण कहनेके बहानेसे जिज्ञासू अर्जुन
 को और जो करना चाहिये सो उपदेश करते हैं कि जिनका मन दुःख पडने से
 उद्विग्न अर्थात् घबड़ाय नहीं और सकल सुखकी सृष्टा कहे इच्छा न करै सुख
 दुःख मे समान रहै सो धीतराग अर्थात् विषय प्रीति रहित एवं भय श्रेय क्रोधशून्य
 स्थितप्रज्ञ कहे स्थिरबुद्धि मुनि कहवते हैं ॥ ५६ ॥ अर्जुन ने पूछाया कि तत्त्वज्ञानी
 किस प्रकार से बात कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर भगवान कहते हैं कि समस्त पुत्र
 मित्र धन धाम आदिक मे जिस को स्नेह कहे प्रीति नहीं है और शुभ प्राप्ति
 होने से सुखी श्रेय अशुभ लाभ होने से दुःखित भी न होय है अर्थात् क्षुति औ
 निन्दा मे राग द्वेष कहे प्रीति विरोध हीन है केवल उदास के समान अर्थात्
 उदासीन ऐसे हो बात करते हैं उनी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वे ईश्वरबुद्धि मुनि
 हैं ॥ ५७ ॥ जिज्ञासू को और क्या करना योग्य है सो सूचन करावते कहते
 हैं कि और पूर्व कथित योगी जय इन्द्रियार्थ जो नानाप्रकारके विषय तिन मे सर्व
 इन्द्रियोंको अनायास कहे सहजमे लीटागै अर्थात् फोरलेय इसमे दृष्टान्त कहते हैं
 कि जैसे कर्म कहे बकुआ अपने सुख कर चरण अनायास समेटि लेता है तैसेही
 योगी विषयों से इन्द्रियों को जब बटोर ले सकै तब उस ज्ञानी की बुद्धि स्थिर है ॥

५८ ॥ विषयां विनिवर्त्तन्ते निराहारस्वदेहिनः । रसवर्जं रसोपस्थपरं हृद्धानिवर्त्तते ॥ ५९ ॥ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषु मजायते । सङ्गात्

भाषा अनुवाद

५८ ॥ जो कहो कि इन्द्रियों की विषय में अप्रवृत्ति होना यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण न हो सकेगा क्योंकि जड़ आतुर और उपवास करनेवाले मनुष्यों की इन्द्री भी विषय में नहीं प्रवृत्त होती है तो इनसे और ज्ञानी से फेरि क्या विशेष कहे अन्तर है इन को भी स्थिरबुद्धि सुनि कहना उचित है तिस पर कहते हैं कि हां आहार न करने से निराहार पुरुष को यद्यपि विषयों का इन्द्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता सत्य है पर तौ भी उसकी विषयों से अभिलाषा नहीं जाती अर्थात् विषय की वासना मन में बनी रहती है और स्थित प्रज्ञ पुरुष के परमात्म दर्शन हेतु से विषय की लालसा निवृत्त हो जाती अर्थात् अच्छी तरहसे अभिलाषा सहित विषयवासना नाश होती है और जड़ आतुर जैसे विषयों के अज्ञ है तैसे आत्मा को भी नहीं जानते तो वे स्थिर बुद्धि कैसे हो सकते हैं और रस कहे राग जो प्रीति सो स्थित प्रज्ञ पुरुष को आप से आप निवृत्त होती है ॥ ५९ ॥ इन्द्रियों का संयम किये बिना अर्थात् विषयों से रोकने के बिना स्थित प्रज्ञा कहे परमात्मा में अचल बुद्धि होती नहीं इस से प्रथम साधन की अवस्था में इन्द्रियों को स्वाधीन करने के अर्थ बड़ा यत्न करना चाहिये यह कहते हैं कि हे कौन्तेय कुन्तीनन्दन अर्जुन मोक्ष के हेतु प्रयत्न करते ऊँचे विवेकी विचारवान ज्ञानी पुरुष के भी मनको ये प्रयत्न प्रमाथी कहे शोभ करनेवाली इन्द्री हरण कर लेती हैं ॥ ६० ॥ इन्द्रियों को स्वाधीन करना यह कहि करि फेरि क्या करना उचित है सो कहते हैं कि तो सब इन्द्रियों का संयम करिके युक्त योगी मेरे में तत्पर हो रहे अर्थात् आत्मामें निष्ठा करिके बैठ रहे यह कहि कर ज्ञानी कैसे स्थिति करते इस प्रश्नका उत्तर दिया अर्थात् जिसके इन्द्रियगण बश है उसको प्रज्ञा कहे बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात् स्थिर है ॥ ६१ ॥ वाह्य इन्द्रिय कहे बाहर की इन्द्रियों के वश न रहने

संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्
स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशान्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ रागद्वेषविसु
क्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् । आत्मवशैर्विधेयात्माप्रसादनधिगच्छति ॥ ६४ ॥

माया अनुवाद

मे जो दोष सो देखाय अब अवशीभूत जो मन तिस का दोष देखावते हैं कि बुद्धि
के द्वारा रूपादिक विषयों को ध्यान करते ऊँचे पुरुष का मन उन विषयों मे
आसक्त होता अर्थात् विषय-सङ्ग होता है और सङ्ग से अधिक अधिक कामना
उत्पन्न होती है फेरि जो कामना किसी प्रकार से नष्ट होय तो क्रोध प्रगट
होता है अर्थात् काम से क्रोध प्रगट होय है ॥ ६२ ॥ और क्रोध मोह का
हेतु है इस को दृढ़ करते हैं कि क्रोध से अर्थात् उस के द्वारा मोह होता है
अर्थात् 'आज अकाल' का विचार नहीं रहता फेरि संमोह होने से शास्त्र औ-
आचार्य तथा गुरु का दिया जो उपदेश कहे शिक्षा अर्थ सो विचलित अर्थात् भूल
जाय है और स्मृति भ्रंस होने से कहे उपदेश भूल जाने से बुद्धि की चेतनाशक्ति
बली जाती है अर्थात् बुद्धि नष्ट होती है बुद्धिनाश होने से जड़ के समान होय
फेरि वह मनुष्य मुर्दे की तुल्य हो कर नष्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥ जो कहे कि
चिरकालसे विषयमे निमग्न स्वभाव कहे विषय मे आसक्त इन्द्रियण का विषय से
रोकना जो असमर्थ अति कठिन है तो पूर्वोक्त दोष निवारण कैसे हो सकेगा इस
मे स्थित प्रज्ञा होनाभी असम्भव कहे अति दुर्घट है इस शङ्कर पर कहते हैं कि
राग कहे प्रीति औ द्वेष जो विरोध तिनसे रहित होके अर्थात् इनको छोड़ के
औ अभिमान त्याग करिके सब इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने से भी
शान्ति प्राप्ति होती है तो राग द्वेष रहित कैसे होय सो कहते हैं कि मन के
आधीन कहे वशीभूत सब इन्द्रिय हैं और इन्द्रिय प्रणकारी मन को जो मनुष्य
अपने बंध कर राखे है उसके फेरि और राग द्वेषादिक रहते नहीं इस कहने
से अर्जुन की चौथी प्रश्न जो है कि स्थितप्रज्ञ कैसे गमन करे है उस का उत्तर
दिया कि आधीन इन्द्रियगण राखि कै विषयों मे गमन करे अर्थात् इन्द्रियजित ही
विषय भोग करे जिस हेतु आत्मवश इन्द्रिय द्वारा विषय भोग करता ऊँचा आत्मा

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशुबुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥
 ६५ ॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः
 सुखं ॥ ६६ ॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञावायु
 नां वमिवाग्निः ॥ ६७ ॥ तस्माद्यस्य महाबाहो निशुशीतानि शर्वशः ॥ इन्द्रियाणी

भाषा अनुवादः

सुखी रहता है ॥ ६४ ॥ इस प्रकार शान्ति प्राप्त होने पर फिर क्या होता है
 सी कहते हैं कि शान्ति लाभ होने से सब दुख नाश हो जाते हैं फिर इस शान्त
 चित्त पुरुषके सुन्दर बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६५ ॥ इन्द्रियों का नियंत्रण कहे
 काबू रखना जो स्थितप्रज्ञ पुरुष का साधन सी विपरीत कहे उलटी रीतिसे कहते
 हैं कि अवशीलत इन्द्रिय मनुष्य के शास्त्र औः आचार्यों के उपदेश से आत्मज्ञान
 होने के योग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है तो स्थित प्रज्ञ होना दूरवात है इहां
 भावना का अर्थ ध्यान है सो ध्यान के द्वारा बुद्धि आत्मामे प्रतिष्ठित कहे स्थित
 होती है परन्तु जो इन्द्रियगण वश न करि सके उस को यह ध्यान कहा है इसीसे
 वह आत्माके ध्यानका अनधिकारी है तो फिर उसको शान्ति नहीं होती अर्थात्
 आत्मामे चित्तयुक्त नहीं होता और अशान्त पुरुष को सुख कहे परम आनन्द
 कहा से हो सकेगा ॥ ६६ ॥ इन्द्री वश किये बिना तत्त्वज्ञान नहीं होता इसका
 कारण कहते हैं कि अवशीलत इन्द्रिय विषयाधीन भोगी पुरुषकी इन्द्रियों के बीच
 जब एक इन्द्री के साथ मन धावता है अर्थात् उसके आधीन हो विषय पर चला
 तो फिर वह मन पुरुष की बुद्धि हरि के उस को विषय मे वैचिप्त करता है तब
 सब इन्द्री इकट्ठे हो प्रज्ञा को हरण करती है तो और क्या कहे फिर वायु जैसे
 जलसे नाव को धर उधर नचावती है तैसे ही यह मन इन्द्रियों के साथ विचिप्त
 हो जहां तहां मारामारा ममता फिरता इस पुरुष को खराब करता है ॥ ६७ ॥
 इन्द्रियोंका संयम करना स्थितप्रज्ञ पुरुष का साधन औ यही उसका लक्षण है यह
 जो पूर्व कहे चुके सोई अब फिर कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन जो इन सब
 इन्द्रियों को विषयों से शान्त राखि सके उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है महाबाहु
 सम्बोधन देनेसे यह जनाया कि तुम वैरियों के नियंत्रण करने मे समर्थ हो इससे

न्द्रियाथैव्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ यानिशासर्वभूतानांतस्त्रांजागर्तिसंयमी ।
यस्यांजाग्रतिभूतानिसानिशापश्यतोमुनेः ॥ ६९ ॥ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठंसमुद्र

भाषा अनुवाद

अवश्य इन्द्रियोंको बश करि सकोगे क्योंकि ये इन्द्री पुरुषकी परम शक्त हैं शक्तको जय करने विना बड़ी हानि है यह इसका भावार्थ है ॥ ६८ ॥ जो सन्देह करो कि निद्रागत कहे सोये ज्ञेय मनुष्यके समान देखना सुनना बोलना चलना या अरस परस करना आदि इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित कहे इन्द्रीजित तो कोईभी पुरुष इस संसारमे नहीं देख पड़ता है तो स्थित प्रज्ञका लक्षण जो कहा सो असम्भव अर्थात् कोईभी स्थिर बुद्धि नहीं है इसपर श्रीभगवान कहते हैं कि अज्ञानरूप अन्धकार से आच्छन्न कहे घेरे ज्ञेय सकल मनुष्योंको आत्मनिष्ठा कहे आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानरूप विषयमे दर्शन आदि कोई व्यापार न रहने से जन्तुओं की जो निशा कहे रात्रि अर्थात् दर्शनादि व्यापार शून्य अवस्था है तद्रूप आत्मनिष्ठा कहे तत्त्वज्ञान अवस्था रात्रि है जिसमे विषयी विचारों को कुछ नहीं स्मृता है सोये ज्ञेय पुरुष के समान ग्रिथिल पड़ेहै कोई इन्द्रीभी कुछ काममे नहीं आतीहै यही आत्मनिष्ठास्वरूप निशा तम सब जीवोंकी जानो इससे संयमी कहे इन्द्रीजित जागते हैं अर्थात् तत्त्व ज्ञानका अनुभव करते औ ख ख रूपको देखते आनन्द प्राप्तते हैं और जो विषय निष्ठा कहे विषयों का ज्ञान जिस मे सब प्राणो जागते अर्थात् विषयी जन विषयों मे बोधयुक्त होय दर्शनादि व्यापार करते हुये स्वप्न की अँसी संपदा मे मगन है सोई अवस्था सुनि जो तत्त्वज्ञानी है उन को रात्रि तुल्य है अर्थात् इस विषय मोह रूप रात्रिमे उन को कुछ नहीं स्मृता है सोये ज्ञेय नर के समान अचेत है अर्थात् ब्रह्म मे दृष्टि है और विषयों को देखते नहीं सोई कहा कि जो निशा स्व भूत कहे प्राणियों की है उस मे सुनि जन जागते और जो ज्ञानियों की रात्रि उस मे प्राणी सब जागते है जैसे उलूआपक्षी और चमगादुर छुछुन्दर आदि जीव और जीवोंकी जो रात्रि वह इनका दिन है अपना सब व्यापार उसमे करते खुसीसे रात भर घूमते हैं तैमेही जानो ॥ ६९ ॥ जो कहो कि विषयमे दृष्टि बिना भये फेरि वे ज्ञानी विषय भोग कैसे करते है इस आशय मे भगवान कहते है कि

भापःप्रविशन्ति यद्दत् । यद्दत्कामायं प्रविशन्ति सर्वमशान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥
७० ॥ विहाय कामान् य सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स
शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वा
स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमश्नुते ॥ ७२ ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां सांख्ययोगो
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

भाषा अनुवाद

जैसे नद नदी नारोंके जल प्रवाहके जोर में अचल समुद्रमें जाय प्रवेश करते पर
समुद्र को इच्छा नहीं है तैसेही विषय सब अट्टक कहे पूर्ण कर्मके अनुसार इस
संसारमें भोगइच्छा हीन सुनिके अन्तःकरणमें अट्टकके जोरसे कर्मके द्वारा विषय
प्रवेश करते हैं परन्तु तिनके द्वारा ही विषय भोग करते ज्ञेये भी वे कैवल्य मुक्ति
पावते हैं और कामके कामी भोग कामना शील कहे विषय स्वभाव वे नहीं होते
है ॥ ७० ॥ जब ऐसी व्यवस्था है तों जो प्राप्त विषय को त्याग करते या अनादरसे
ग्रहण करते हैं और अप्राप्तमें इच्छा रहित कहे किस्तीकी अभिलाषा नहीं रखते
इससे उनके अहङ्कार नहीं है इसी से भोग अभोग साधनमें समता स्नेहब्रह्मन्थ हो
कर आत्मामें दृष्टि रहि अट्टक बसते विषयोक्ता भोग करते हैं और कही भोगांश
पर शान्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् जो सब कामना छोडि वेपरवाह अहं समता
हीन पुष्प भोग करै या कही जाय पर शान्ति तो पावते ही है ॥ ७१ ॥ पूर्वकी
कही ऊई ज्ञाननिष्ठाकी प्रसशा करिके कहते हैं कि हे अर्जुन उक्त ब्रह्मज्ञान को
निष्ठा ऐसी है इससे भगवतके आराधनसे सुदृढचित्त पुष्प यह ब्रह्मनिष्ठा पाय
करि और संसार सागरमें नूढ नहीं जाता है देखो मरती वार भी एक क्षण भर
जो ब्रह्मनिष्ठामें मन स्थिर करते वे ब्रह्मने लोन होते हैं तो बालपनसे या वज्रत
दिनोंसे इस ब्रह्मनिष्ठा की अभ्यास से इसमें मन स्थिर करि अन्तमें मुक्ति मिलैगी
इसमें फिर कुछ सन्देह बाकी है सा हे पार्थ यह ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त
होय केरि मोह नहीं पावते अन्तकाल में भी इसमें जगभर मन थिर करिके
मनुष्य निश्चय ब्रह्म निष्ठासप्रद पावते हैं ॥ ७२ ॥ इति श्रीवृगन्नायसुक्तविरचिताया
मनभाषणीटीकायां श्रीकृष्णालुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

द्वितीय अध्यायः ।

अर्जुन उवाच । ज्यायसी चेत्कर्मण्येस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मा
नियोजयसि केशव ॥१॥ व्यामित्ये शेषवाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वदनिश्चित्य मे ।

भाषा अनुवाद

गीताशास्त्रमे प्रथम प्रवृत्ति औ निवृत्ति की हेतुरूप सांख्य तथा योग ये दो प्रकार को बुद्धि देखावते ऊँचे श्रीजगदीश्वरने अशोभानन्वशोचस्वं इत्यादि श्लोक में पहिले मुक्तिसाधनके विषयमें देह औ आत्माका भेद कहा तिसके अनन्तर एषा तेऽभिहिता सांख्ये इत्यादि श्लोकके द्वारा निष्काम कर्म करने को कहा परन्तु तिसके कौन पक्ष सुख कहे अथ औ कौन गौण कहे साधारण है यह कुछ भाव कहे भगवत की अभिप्राय न जानी गई और तिसके बीचमें ज्ञानी पुरुष की कर्म रहित होना तथा इन्ही वश करना औ निरहकार रहना कहिकर एषा वाञ्छी स्थितिः पार्थ इस श्लोकमें प्रसंगा पूर्वक भगवतकी कहावत से तत्त्वज्ञान औ निष्काम कर्मयोगरूप भक्तियोग इन दोनोंके मध्यमें ज्ञान ही की अथता भगवान को अभिमत है यह जानिकर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव जो निष्काम कर्म योगरूप भक्तियोग की अपेक्षा गीघ्र मुक्ति का देनहार तत्त्वज्ञान ही अथ आप को अभिमत है तो मेरि किसवास्त तस्माद्यध्यस्व तस्मादुत्तिष्ठ ये बातें कहि कहि कर हे जनार्दन घोर हिंसा रूप कर्ममें हमें प्रवृत्त करते हैं जनार्दन संवोधन देनेसे यह आया कि जन कहे भक्तजन जो मैं तिस को अर्दन कहे पीडा देने वाले कहिको होते हैं यह अर्जुन का तात्पर्य है ॥१॥ हे अनवनिःपाप अर्जुन मैं यह बात पूर्व कहि चुका हूँ तहाँ जो मोक्ष के हेतु रूप ज्ञान तथा कर्म ये दोनों

येयोऽहमाश्रयां ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच । लोकोऽस्मिन् द्विविधानिष्ठापुराप्रोक्तामया

भाषा अनुवाद

निष्ठा में पृथक् पृथक् कहे अलग अलग जो कहे होता या अभी जो तुमसे कहा इसी में पृथक् करि कहा होता तो अलवत्ता दोनो के बीच जो उचित हो सो निश्चय कर कहो यह तुमारा कहना ठीक या परन्तु मैंने तो ऐसा नहीं कहा केवल दोनो हीं पक्ष में एक ब्रह्मनिष्ठा ही को कहा क्यों कि गौण और मुख्यफल दायक ये कर्मयोग और ज्ञानयोगसे भिन्न भिन्न ऐसी एक ज्ञाननिष्ठा ही मैंने कहा सो भी अधिकारी के भेद से कि जैसा अधिकारी हो वैसा आचरण करै और दोनो निष्ठा का अधिकारी एकही पुरुष कैसे होगा जो तुम कहते हो कि दोनो में एक निश्चय कर कहो सो शुद्ध अन्त करण और अशुद्ध अन्त करणहोने से अधिकारी दो प्रकार के है इससे दो मत कहे गये है सोई दो प्रकार ब्रह्मनिष्ठा जो मोक्षप्राप्तिकी उपाय सो पूर्व अध्यायमें मैंने स्पष्ट करके कहा है अब उक्त दोनो मतका निर्णय करते है कि साख्य कहे शुद्ध अन्त करण ज्ञानमार्गमें आरूढ पुरुष को ज्ञान परिपक्व रूप कारण से ज्ञानयोगके द्वारा आत्मा की निश्चय करनेवाली ध्यान आदि निष्ठा और धर्म्याद्वियुक्ताच्छेयोऽन्यत् चलियस्य न विद्यते इत्यादि श्लोको से भगवान् कर्म को प्रधान कहा है इसी शब्दापर अर्जुन कहते है कि कही तो कर्म की प्रशंसा और कही ज्ञान की बढाई करते ऊँचे आप की सन्देह के उत्पन्न करनेवाली इन बातों से मेरी बुद्धिको मोहसा करते ऊँचे यह आप क्या कहते हो यद्यपि परम कल्पामय जो आप तिन के मोह कहां है तो भी भ्रान्ति से हमको मोह की ऐसी बातें समझ पडती है सो ज्ञान और कर्म दोनो के बीच में जो कल्याणकारी होय वही एक पक्ष निश्चय करके हमको कहो यथवा जो हमारा कल्याण इस युद्ध कर्महीसे निश्चय किये है तो इसी को निर्धार करिके ठीक कहो ॥ २ ॥ अर्जुन की प्रश्न के अनुरूप उत्तर करते ऊँचे श्रीभगवान् कहते है कि इस लोकमें शास्त्रके अर्थ अनुसार चलनेवाले ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इन तीनि वर्णोंके अर्थ दो प्रकार की निष्ठा पूर्वकी अर्थात् हृष्टि के प्रथमही उन का श्रेयसाधन कहे मुक्तिका देनहार वेदार्थ समझाय प्रगट करते ऊँचेमैंने इस रूपसे ब्रह्मपरता कही

नव । ज्ञानयोगेनसांख्यानार्कर्मयोगेनयोगिनां ॥ ३ ॥ नकर्मणामनारम्भान्नेष्क
 र्थंपुरुषोऽनुते । नचसंन्यसनान्देवसिंहिसमधिगच्छति ॥४॥ नहिकश्चित्तचरणमपि
 जातुतिष्ठत्यकर्मकत् । कार्यतेह्यवश कर्मसर्वःप्रकृतिजैरुणैः ॥५॥ कर्मैन्द्रियाणि

भाषा अनुवाद

है । यथा तानिसर्गीषिसंयम्ययुक्तश्चासीतमत्परः इस श्लोक से और जो ज्ञानमार्ग
 में नहीं प्राप्त है उन लोगों को चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञानमार्ग पर आखूट होने के
 अर्थ उस की उपाय रूप कर्मयोग के अधिकारियों को कर्मयोग से निष्ठा अर्थात्
 ब्रह्मपरता कही गई है यथा धर्माहि युहाच्छेयोन्वत् क्षयियस्य न विद्यते इत्यादि
 श्लोकोंसे कहा है अतएव चित्तशुद्धि अशुद्धि दो अवस्था भेदसे दो प्रकार ब्रह्मपरता
 कथित भई है पर तौ भी हम से प्रकाश करि कहे खुलासासे मैने कहि दिया है
 कि एया तेऽभिहितता सांख्ये बुद्धियोगेतिमा शृणु इस श्लोकसे फेरि भी हम सन्देह
 करते हैं ॥ ३ ॥ इस से यह आया कि सम्पूर्ण चित्तशुद्धि के द्वारा जब तक ज्ञान
 उत्पन्न न होय तब तक वरुं कहे जाति औ आश्रम कहे ब्रह्मचर्य गाईस्य वान
 प्रत्य संन्यास इन में विहित जो जो कर्म सो सब करना उचित है नहीं तो चित्त
 शुद्धि के बिना ज्ञान कैसे होसके गा यही भगवान कहते हैं कि कर्म किये बिना
 पुरुष नैष्कर्म्य जो तत्त्वज्ञान से नहीं पावते है जो कहे कि संन्यासी फेरि सर्वकर्म
 परित्याग करि तत्त्वज्ञान कैसे पावते है और वेद की श्रुति कहती है कि संन्यास
 धारण करने ही से सुक्ति मिलती है फेरि कर्म करने से क्या प्रयोजन है इस
 शङ्कापर कहते है कि सो नही क्यों कि निष्काम कर्म करि चित्तशुद्धि किये बिना
 ज्ञान का अभाव है औ ज्ञान के बिना सुक्तिप्राप्ति नही होती यह निश्चय है कुछ
 संन्यास ही लेनेसे पुरुष सिद्धिकी नहीं प्राय जाता है ॥ ४ ॥ कर्म संन्यास इसका
 यह अर्थ है कि सर्व कर्म में आसक्ति रहित होना भाव न कि एकाएक सब कर्मों
 का त्याग करना और शरीर रहते कर्म का त्याग भी असाध्य है सोई कहते है
 कदाचित्त कहे किन्ती अवस्थानेभी क्या ज्ञानी और क्या अज्ञानी चरणमाय भी मान
 मिक वाचिक कायक कर्म किये बिना रह नहीं सकता है कारण यह कि प्रकृति
 जो स्वभाव तिस के प्रभाव से राग द्वेष कहे प्रीति विरोध आदि गुणों से सब

संयम्यवशास्त्रेभनसास्मरन् । इन्द्रियार्थान् विमृष्टात्मानिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥
 यस्त्विन्द्रियायि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते
 ॥ ७ ॥ नियतं कुरु कर्मात्वं कर्माज्यायो ह्यकर्माणः । शरीरयावापि च तेन प्रसिद्धो दक
 र्माणः ॥ ८ ॥ यज्ञार्थात् कर्माणोऽन्यत्कलोऽयं कर्मावन्धनः । तदर्थं कर्म कौन्तेय सुकृतसङ्गः
 समाचारः ॥ ९ ॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यन्नेव

भाषा अनुवाद

मनुष्य परतन्त्र, कहे परमग हो कर्म करते ही हैं ॥ ५ ॥ इसी से अज्ञान कर्म
 त्यागी की निन्दा करते हैं कि जो आत्मस्वरूप को स्थिर न करि के वाक पाणि
 पाद आदि कर्म इन्द्रियों को वशीभूत अर्थात् काबू करि भगवत के ध्यान के बहाने
 से मन की अशुद्धता के कारण से इन्द्रियगण का अर्थरूप विषयों का स्मरण मनसे
 करता है सोई मूढ मिथ्याचारी अर्थात् नास्तिक कहवता है ॥ ६ ॥ अब इस के
 विपरीत कहे उल्टा कहते अर्थात् कर्मकारी पुरुष को थोठ कहते हैं कि जो
 फल की अभिलाष रहित मनुष्य चक्षु श्रोत्र घ्राण आदि ज्ञान इन्द्रियों को मन के
 द्वारा वशीभूत करि के अर्थात् ईश्वर मे तत्पर होय सकल कर्म मे अपने को अन्त
 र्यामी भगवानके आधीन जानिके कर्मरूप योग आरम्भ करते हैं वेई फलाभिलाष
 रहित चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञानवान होते है और कर्म दोष रहित हो सुकृतलाम
 करते है ॥ ७ ॥ जिस हेतु औसी व्यवस्था है इस से तुम कर्म करो सोई कहते
 हैं कि नियत कहे नित्य कर्म संध्या उपासन आदि कर्म अनुष्ठान करो जिसलिये
 कर्म न करने से कर्म करना ही भला है नहीं तो सब कर्म छोडने से एकवारगी
 कर्मसून्य अचेतनकी भांति रहनेसे तुमारी शरीरयात्राभी कैसे करनिवहैगी अर्थात्
 नचलैगी ॥ ८ ॥ सांख्य मतवाले कहते हैं कि बन्धनके कारणभूत कर्म है इससे
 सम्पूर्ण कर्म न करनाही भला है उसी को निर्णय करिके भगवानकहतेहै कि यज्ञ
 शब्दका अर्थ विष्णु है यह श्रुतियोंमे कहाहै सो यज्ञरूप जो विष्णु भगवान तिनके
 आराधनार्थ जो कर्म तिस को, छडिकरिके और सब कर्म अलवता लोगों को
 संसार बन्धन करते है परन्तु ईश्वर आराधन रूप कर्म तैसे नही है इससे विष्णु
 प्रीत्यर्थ निष्कामानस होय सब कर्म अच्छी तरहसे करो क्या डरहै ॥ ९ ॥ यज्ञा

वोऽस्त्वित्कामधुक् ॥१०॥ देवान्भावयतानेनतेदेवाभावयन्तुवः । परस्परंभावस
न्तःश्रेयःपरमवाप्तय ॥११॥ इष्टान्भोगान्हिवोदेवादास्यन्तेयज्ञभाविताः । तैर्द
त्तानप्रदायैभ्योभुक्तेस्तेनएवसः ॥१२॥ यज्ञशिष्टाशिनःसन्तोस्यन्तेरुर्ध्वकिञ्चिपैः ।
भुञ्जतेतेत्वघंमापायेपचन्त्यात्मकारणात् ॥१३॥ अन्नाद्भवन्तिभूतानिपर्थान्यादन्न

भाषा अनुवाद

की वाक्यसेभी कर्म की कर्त्तव्यता ही थोछ आवती है सोई चारि होकसे कहते है कि यज्ञके साथ सहयज्ञ अर्थात् यज्ञके अधिकारी ब्राह्मण आदि सब प्रजा को सृष्टिके आदिमे उत्पन्न करनेके वादि प्रज्ञाने यही बात कही थी कि इसी यज्ञ के द्वारा तुमारी बुद्धि होय इहां प्रसव शब्दका अर्थ बुद्धि है अर्थात् उत्तरर बुद्धि होती जाय कारण यह कि यज्ञ तुमारी इष्ट कामना की दाता है इस जगह यज्ञ शब्द नित्य कर्म का उपलक्षण है अर्थात् यज्ञ कहने से नित्य कर्म भी सब आवते है और इहां काश्य कर्म की प्रशंसा करना अस इत भी है तौभी सामाधिक कोई कर्म नकरनेसे काश्य कर्म करना ही उत्तम है इसी में कहा कि उसमे कोई दोष नही है ॥ १० ॥ यज्ञ इष्टकामना की दाता कैसे होगी सो कहते है इसी यज्ञके द्वारा तुम सब देवताओ को घृत आहुति देकर बढावो और वे देवता सब भी तुमारी बुद्धि करै अर्थात् जल बरसाय अन्न उपजाय तुमको सन्तुष्ट करै इसी तरह तुमारा दोनो का परस्पर कहे एकसे एकका अभीष्ट अर्थ सिद्ध होय ॥११॥ इस को अच्छी तरह विचार करिके कहते है कि कर्म नकरनेसे दोष होता है देखो यज्ञमे सन्तुष्ट देवता जल दृष्टि करिके तुम सबके अर्थ अन्न आदि नाना प्रकार के भोग देयंगे तो जो पञ्च यज्ञ के द्वारा देवदत्त अन्नादि वस्तु उनको न देकर आपही भोग करि लेय सो चोर औ लतम्र है यह तुम जानो ॥ १२ ॥ इस हेतु से यज्ञ करने वाले मनुष्य थोछ है और जो देव अतिधि अग्नि गोघ्रास बलि वैखदेव ये पञ्चयज्ञ नही करते केवल अपने वास्ते पाव करके खाते है वेई लोभी पापाचारी है सोई भगवानकहते है कि जो देवादिको को देकर आप भोजन करते है उनको पञ्चरूपापा पाप नही लगता है रूना कहे इत्याके खान गृहसों के बरने रोज रोज इत्या होनेकी पांच जगह है घर आरते घुलहेमे भाग वारते

सम्भवः । यज्ञाद्भवतिपर्यन्तियज्ञ.कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ कर्मब्रह्मोद्भवविद्विब्रह्मा
 चरसमुद्भवं ॥ तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं ॥ १५ ॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं
 नानुवर्तयतीत्यर्थः । अधायुरिन्द्रियारामोभोवंपार्यसजीवति ॥ १६ ॥ यस्मात्कार

भाषा अनुवाद

जलके पात्रसे और उखलने कूटते तथा चक्की पीसते समय अनेकजीवहिंसा होती है सो पाप पञ्चयज्ञ न करनेवाले को लगते हैं और वे स्वर्गवास नहीं पावते ॥ १३ ॥ संसार, चक्रमे प्रवृत्त होनेका हेतु जो कर्म सो कर्तव्य है यह तीन लोकसे कहते हैं कि अन्नही उदर मे जायकर रसरूप हो शुक्र कहे वीज औ शोणित कहे रूधिर होता है जिससे भूत कहे प्राणी उत्पन्न होते हैं और सो अन्न भेष वरसने से होता है और भेष यज्ञधूम से होते और वह यज्ञ फेरि यज्ञ करने वालोंके व्यापारसे पूरी होती है यही बात श्रुति कहती है कि अग्निमे दी ऊर्ध्व आहुति सूर्य लोकमे रहती इसीहेतु सूर्य से दृष्टि होती औ दृष्टिसे अन्न होता फेरि उस अन्नसे सब प्रजा जन्मलेती है ॥ १४ ॥ इसे अपूर्व हेतुओं से कर्म को ओष्ठता औ कर्तव्यता किसलिये कहा औ कर्म क्या वस्तु है सोई विवरन करते हैं कि यज्ञ कारी पुरुषों का व्यापाररूप जो कर्म सो ब्रह्म कहे वेदसे उत्पन्न भया है औ ब्रह्म को वेद सो अक्षर जो परब्रह्म तिससे प्रगटभया है यह तुम जानो और श्रुतिनेभी कहा है कि परब्रह्मकी निःश्वास से ऋक् यजुः और सामवेद प्रगटे हैं इससे सर्वव्यापी परब्रह्म सर्वदा यज्ञमे प्रतीत है अर्थात् यज्ञरूप उपाय से ब्रह्मप्राप्ति होती है जैसे उद्योग करने से लक्ष्मीका लाभ होता है अथवा अगतमे मूल कर्म है इससे मन्त्र और अर्थके द्वारा सब मनुष्योंमे प्राप्त अनादि कालसे स्थित जो वेद ब्रह्म सो तात्पर्यके द्वारा प्रतिष्ठित है इससे यज्ञादि कर्म अवश्य कर्तव्य है ॥ १५ ॥ जिस हेतु ईश्वर की प्रेरणासे मनुष्य सकल पुरुषार्थ सिद्ध होनेके अर्थ इस संसार चक्रमे आद्य उक्त कर्मरूप चक्रमे प्रवृत्त है इससे कर्म न करने से मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है यह कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा रूपवेदसे मुख्य यज्ञ कर्म मे प्रवृत्त होते तिससे भेष और भेषसे अन्न अन्नसे प्राणी और प्राणियों से फेरि कर्म की प्रवृत्ति होती यही चक्र है अतएवजो ईश्वर साधन कर्म नहीं करते कोयल इन्द्रियों

तिरेवस्यादात्मत्तश्चमानवः । आत्मन्येवचसन्तुष्टस्तस्यकार्येनविद्यते ॥ १७ ॥ नैव
तस्यकृतेनार्योनाकृतेनेहकश्चन । नचास्यसर्वभूतेषुकञ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ तस्मा
दसक्तःसततंकार्यंकर्ष्यसमाचर । असक्तोह्याचरन्कर्मपरमाप्नोतिपुरुषः ॥ १९ ॥

भाषा अनुवाद

से विषय भोग मात्र करते उनका वृथा जीवन है ॥ १६ ॥ कर्षणामनारम्भा
दित्यादि श्लोकसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःकरण शुद्धिके हेतु कर्ष्ययोग कहि करअव
ज्ञानी को कर्षन करना दो श्लोकसे कहते हैं कि जिसकी आत्मा मे रति कहे
प्रीति औ आत्म आनन्दमे मगन तथा आत्मासे जोसन्तुष्ट है और भोगादिसे रहित
है जैसे जो तत्त्वज्ञानी उनको कोई कर्म भी करना नहीं है ॥ १७ ॥ जो तत्त्व
ज्ञानीकहे आत्मज्ञानी पुरुषहैं उसको कोईभी कर्मकरना जरूरनहीं सोई कहते
हैं कि न ज्ञानी को कर्म करने से पुन्य है और कर्म न करने से प्रत्यवाय कहे
पाप भी नहीं है क्योंकि ज्ञानी तो निरहङ्कार है इस से उस को किसी कर्म का
विधि औ नियम नहीं है वह सब से अलग है जो कहे कि युति कहती है कि
देवतोंकी इच्छा नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म को जाने औ ब्रह्मज्ञानी हो मोक्षको पावे
तो निश्चय है कि मोक्ष होने मे देवता विम करैगे इसवास्ते विम वारण के अर्थ
देवतोंकी सेवारूप कर्म जरूर ही करना पडेगा इसपर भगवानकहतेहैं कि ब्रह्म
से लेकर और ख्यावरपर्यन्त किसीकी सहायता ज्ञानीको टरकार नहीहै क्योंकि
ज्ञानमार्ग मे विम का अभाव है यह युति से कहि चुके हैं इस से आत्मदर्शी को
प्राणीमात्र की आश्रय कहे अवलम्ब लेने का कुछ काम नहीं है ॥ १८ ॥ इस से हे
अर्जुन ज्ञानी पुरुषही को कर्म कर्त्तव्य नहीहै और दूसरे मनुष्यको तो कर्मकरना
ही उचित है सो तुम कर्म करो यही कहते हैं कि तस्मात् कहे तिस मे असक्त
हो कर्त्तव्यकर्म निरन्तर समाचर कहे करो अशक्त हो पुरुष कर्मकरते ऊयेपर
जो मुक्ति उस को प्राप्त होतेहैं अर्थात् फल कामना रहित होकर अशक्य कर्म जो
नित्य नैमित्तिक है सो सब करो जिसहेतु आगक्ति रहित कर्मकारी मनुष्य परम
जो मुक्ति उस को चित्तशुद्धि के द्वारा पावता है । नित्यकर्म संध्यावन्दनादिक है
और नैमित्तिक जो निमित्त पाय कर किये जाय जैसे पुत्र जन्म मे जातकर्मदिक

कर्मणैर्विहंसिस्त्रिंशतिमास्थिताजनकादयः । लोकसंग्रहमेवापिसंपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥
 २० ॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
 ॥ २१ ॥ ममेपार्थास्त्रिकर्तव्यं त्रिपुलोकैः पुकिञ्चन । नानवाप्तमवाप्त्यं वर्तएव च
 कर्मणि ॥ २२ ॥ यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । ममवर्त्मनो वर्तन्ते मनुष्याः
 प्रार्थसर्वशः ॥ २३ ॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मचेदहं । सङ्करस्थ च कर्ता स्या

भाषा अनुवाद

किये जाते हैं इससे यह जनाया कि तुमको युद्धकी नैमित्तिक कर्मकरना आवश्यक है
 ॥ १८ ॥ अब इस विषय में ज्ञानियों के आचरणको प्रमाण देते हैं कि देखो परम
 ज्ञानी जनक राजा मर्म के आचरण करने में शुद्धमत्त हो कर अच्छी तरह ज्ञान
 को प्राप्त भये थे और जो तुम सम्युक्त ज्ञानी अपने को जानो तभी कर्म करना
 ही श्रेय कहे कल्याण है यह कहते हैं कि सब मनुष्यों को धर्म में प्रवृत्ति के अर्थ
 अर्थात् हमारे कर्म करने से सब लोग कर्म करेगे नहीं तो ज्ञानी का व्यवहार
 देखि अज्ञानी भी लोग व्यवहार छोड़ बैठेंगे इस हेतु लोक की रक्षा के अर्थ कर्म
 करना अवश्य प्रयोजन है यह विचारिक कर्म करना योग्य है सो तुम भूल के भी
 कर्म न त्याग करना ॥ २० ॥ और तुम्हारे कर्म करने से सब लोगों की कर्म में रुचि
 होयगी यह भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कहे बड़े लोग निवृत्ति या प्रवृत्ति कर्म जो
 प्रमाण मानते और करते हैं सोई साधारण मनुष्य भी आचरण करते हैं अर्थात्
 उन के अनुसार सब व्यवहार के अनुगामी होते हैं ॥ २१ ॥ इस विषय में
 भगवान अपने को दृष्टान्त दे कर कहते हैं कि हे प्रार्थ प्रजुग देखो वैलोक्य में
 भी हम को कर्तव्य कर्म कुछ नहीं है तौ भी हम कर्म कर्त्त ही रहते हैं और हम
 को विभुवन में भी अलम्ब तथा किसी वस्तु में अभिलाष नहीं है ॥ २२ ॥ तौ
 फिर जो हम कर्म न करै तो कर्म न करने से जो लोगों की हानि होयगी सोई
 देखावते कि जो सावधान हो कर्म में हम अभी न वर्त्तमान, होव तो सब लोग
 हमारी ही राह लेय अर्थात् हमारी नाई कर्मों को न करै ॥ २३ ॥ तौ उस न
 करनेमें जो होगा सो कहते हैं कि जो हम कर्म न करै तो धर्म लोप हो जाय
 और धर्म लोप से प्रजा नष्ट होयगी और वेमर्जाद हो राह छोड़ जो जिस के मन

सुप्रहृन्त्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्यात्
द्विदांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं ॥ २५ ॥ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानकर्मसङ्किनां ।
योजयेत्सर्वकर्मणि विद्वाननुक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मा
णि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्माकर्ता ह्यस्मिन्निवृत्तः ॥ २७ ॥ तत्त्ववित्तुमहाबाहो

भाषा अनुवाद

मानै सोई करै तो संसार मे दुराचार से वर्णशङ्कर जन्मैगे फेरिं इस अनुचित
के कर्त्ताभी हमी ठहरे अपनी प्रजा आपही नष्ट किया यही होगा ॥ २४ ॥ इस
वास्ते आत्मज्ञानी को भी लोगों पर कृपा करि शिक्षा देने के अर्थ कर्म करना
चाहिये इसी को कहते है कि हे भारत अर्जुन कर्म मे आसक्त हो कर जैसे
अज्ञानी लोग कर्म करते है तैसे लोगों के उपदेश की इच्छा करिके विद्वान कहे
ज्ञानीभी कर्म करै तो धर्म की मार्ग बनी रहैगी ॥ २५ ॥ तो फेरि सब को तत्त्व
ज्ञानहीका उपदेश करना चाहिये जो ऐसा कहे सो नहीं यह कहते है कि अज्ञ
जो कर्म मे आसक्त है तिन को आत्म उपदेश दे कर बुद्धि का भेद उत्पन्न कभी न
करै अर्थात् कर्म से उन को न छुडावै वल्ले उन से और भी कर्म करावै तो फेर
उन से किस तरह कर्म करावै सो कहते है कि आप सावधान हो कर्म का
आचरण करता उन से करावै नही तो उनकी बुद्धि चल विचल करावने से
फेरि कर्म मे उन की अज्ञा चली जायगी और जो ज्ञान की भी उत्पत्ति न भई तो
उन की दोनो राह नष्ट भई विचारे अज्ञानी उधर के भी न भये और उधरसेभी
गये यही होगा ॥ २६ ॥ जो कहे कि इस प्रकार जो ज्ञानी कर्म करै तो अज्ञानी
और ज्ञानीके बीच क्या विशेष कहे अन्तर रहा इसो अभिप्राय पर दो श्लोकसे हेतुना
का अन्तर देखावते है कि देखो मूढलोग प्रकृति जो माया से इन्द्रियोंके द्वारा जो
सब कर्म करती है उन कर्मों को हम करते है ऐसा मानि लेते है तो मानि लेने
का कारण यह है कि अहङ्कार से इन्द्रियों मे आत्मा का अध्यास अर्थात् इन्द्रियों
को आत्मा जानि कर उन की बुद्धि मूढ हो गई है ॥ २७ ॥ और ज्ञानी ऐसा
नहीं मानते है सोई कहते कि तत्त्वज्ञानी तो हम इन्द्रियरूप नहीं है ऐसे
विचार करि इन्द्रियों से आत्मा को जुदा जानते है और हमारे कोई भी कर्म

तेऽपिकर्ममिः ॥ ३१ ॥ येत्वेतद्व्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं । सर्वज्ञानविमूढां
स्तान् विहिनटानचेतसः ॥ ३२ ॥ सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं
यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थैरागद्वेषौ व्यवसि

भाषा अनुवाद

सो कहते हैं कि जो लोग इस तरह कर्म न करै ते विचार रहित हैं और कर्म तथा ब्रह्मज्ञानमें भ्रष्टविवेक जानी सोइ कहते हैं कि जो इस भेरे मत की निन्दा करते ऊँचे इस मत में नहीं प्रवृत्त होते हैं उन को सकल ज्ञान के भूटात्मा कहे नष्टबुद्धि जानो ॥ ३२ ॥ जो कहो कि तौ फेरि महा फल के अर्थ इन्द्रियों को निग्रह कर और कामनाको त्यागि के सभी लोग क्यों नहीं इस तरह स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं तो इसपर कहते हैं कि पूर्व कर्मके संस्कारके अधीन जो स्वभाव तिसके अनुसार गुण दोष के ज्ञानवान भी चेष्टा करते हैं तो फेर अज्ञ विचारे जो स्वभाव तिस के अनुरूप चेष्टा करते इस में और क्या कहना है जब कि स्वभाव बलवान है तब कि और इन्द्रियनिग्रह कोई फेर कर सकै है तो स्वभाव के अनुरूप चलनाही पडता है ॥ ३३ ॥ जो बलवान स्वभाही के अनुसार कर्म में सबकी प्रवृत्ति है तौ यह कर्म करना औ यह न करना जो शास्त्र विधि औ निषेध करता सो व्यर्थ है इस शङ्का पर कहते हैं कि इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य दुइवार कहने से हर एक इन्द्रियको अपनी अपनी विषयके अनुकूल वस्तु में प्रीति औ प्रतिकूल विषयमें वैरक्ति कहे विरक्ततारूप रागद्वेषादि अवश्य होगा सो इसीसे रागद्वेषके अनुरूप कर्ममें प्रवृत्ति होना यह थद्यपि सब को स्वभाव सिद्ध है पर तौभी राग द्वेषके वशीभूत होना न चाहिये यही शास्त्रोंमें नियम कार राखा है क्यों कि मुमुक्षु पुरुष के वेद विघ्नकारी औ विपन्न है तात्पर्य यह कि विषयों के स्मरण के द्वारा रागद्वेष प्रगट करवाय वह स्वभाव असावधान पुरुषों को अपने बलसे अति जोर धारा प्रवाह की नाई अनर्थमें प्रवृत्त करावता है परन्तु शास्त्रती उस अनर्थ प्रवृत्तिके पहिले ही विषयों से रागद्वेष का प्रतिबन्धक रूप कहे रोकनेवाला जो भगवत आराधन तिसमें प्रवृत्ति करावते है इससे देखो कि प्रवाहमें परने के पूर्व ही नौका प्राप्त पुरुष के समान उस अनर्थसे शास्त्र द्वारा मनुष्य बचिजाते है

गुणकर्मविभागयोः । गुणगुणेषुवर्तन्तेइतिमत्वानसञ्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेशुणसं
 मूढाःसञ्जन्तेगुणकर्मसु । तानकृतस्त्वविदोमन्दानकृतस्त्वन्निविचालयित् ॥ २९ ॥
 मधिसर्वाणिकर्माणिस्त्वन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममोभूत्वायुध्स्वविगतज्वरः
 ॥ ३० ॥ येमेतत्तदंनित्यमनुतिष्ठन्तिमानवाः । यद्वावन्तोऽनसूयन्तोसुच्यन्ते

भाषा अनुवाद

नहीं हैं ऐसे विचारसे कर्मोंसे अपने को पृथक् मानते हैं अर्थात् इस प्रकार इन्द्री
 और कर्म से पृथक् बुद्धि हो कर जो तत्त्व वस्तु सो जानते हैं हे अर्जुन वे और फेरि
 कर्म में आसक्त नहीं होते अर्थात् हम कर्म करते हैं यह विचार नहीं करते
 इस का हेतु यह कि भाया के द्वारा सब इन्द्री विषयों में प्रवृत्त हैं हम सब से
 अलग हैं यह उन का जाना है ॥ २८ ॥ सो कहते हैं कि प्रकृति जो भाया तिस
 के गुण जो सत्त्व रज तम तिन से सथक मूढ़ कहे मोह को प्राप्त जो जन है तेई
 लोम गुणों के कर्म में अर्थात् सात्विक राजस तामस विगुण कर्म में आसक्त
 होय कर्म का सङ्ग करते हैं तिन असम्पूर्ण ज्ञानी मन्दमति मनुष्यों को उस
 कर्म के आनन्द से मगन मन कर्म करने से लपटावित कहे सम्पूर्ण ज्ञानी सो न
 चलावे अर्थात् उन को कर्म रहित न करे ॥ २९ ॥ सो देखो तत्त्वज्ञानी को भी
 कर्म करना उचित है फेरि भगवान कहते हैं कि तुम तो अभी ऐसे कुछ तत्त्व
 ज्ञानी भये भी नहीं हो इस से अच्छी तरह कर्म करो कर्म करने में तो तुमारा
 अधिकार ही है यह भगवान कहते हैं कि आत्मा में चित्त देके सब कर्म हमारे
 में अर्पण करके अर्थात् हम अन्तर्यामी भगवान के अधीन होय कर्म करते
 हैं और यह हमारा काम है हम करते हैं इस विचार और फल की प्राप्ति
 को छोड़ कर तथा शोक दूर करि के तुम वे खट के युद्ध करो यह औद्योग्यने
 कहा ॥ ३० ॥ इस प्रकार कर्म करने में उपकार कहते हैं कि जो इस हमारे
 मतमें यदायुक्त होय और अस्तया रहित अर्थात् निन्दा न करि के कि दुखदाई
 कर्ममें हमको प्रवृत्त करते अर्थात् लगावते हैं जैसे दोष दृष्टि न करके जो कोई
 यह मेरा मत अङ्गीकार करके करेगा सो कर्मके द्वारा क्रम क्रमसे ज्ञानी की तरह
 कर्मसे मुक्त होय पर होयगा ॥ ३१ ॥ अब इसके विपरीत आचरण में जो दोष

ती । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्वपरिप्रम्यिनौ ॥ ३४ ॥ येयान् स्वधर्मो विगुणः पर-
धर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ अर्जुन उवाच ।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरतिपुरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय यत्नादिविनीयोजितः ॥ ३६ ॥
श्रीभगवानुवाच । काम एव क्रोध एव रजो गुणसमुद्भवः । महाशनो महापापा मविद्भ्यो

भाषा अनुवाद

इससे स्वाभाविक प्राप्त कर्म त्याग करके धर्म प्रवृत्त होना अवश्य कर्त्तव्य है तात्पर्य
मे यह कि तुम स्वभाव प्राप्त करुणा को छोड़ि अब युद्ध करो ॥ ३४ ॥ स्वाभाविक
प्रवृत्ति त्याग करि धर्ममे प्रवृत्त होना अवश्य कर्त्तव्य है किन्तु निज धर्म दुःखदा
यक युद्ध रूपके करने के असमर्थ और परधर्म शुभ करनेवाला अहिंसा रूप ये
दोनों भी धर्म पक्षमे समान हैं तो इन दोनोंके मध्यम पर धर्म हीं मे प्रवृत्त होने
की इच्छा करते ऊँचे अर्जुनके प्रति भगवान कहते हैं कि साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण
किये ऊँचे परधर्म की अपेक्षा अङ्ग हीन होने से भी स्वधर्म श्रेय कहे सुन्दर है
अर्थात् स्वधर्म युद्ध आदि मे प्रवृत्त पुरुष का मरण भी श्रेय कहे येठ लाभ है
यों कि उस से स्वर्गादि प्राप्त होता है परन्तु परधर्म मयदायक अर्थात् निषिद्ध
है इस से नरक प्राप्ति का कारण होता है सोई कहा कि स्वधर्म निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ तयोर्न वशमागच्छेत् इस श्लोकसे कहा कि राग द्वेष
के वश न होना फेरि विरोध हेतुक युद्ध को स्वधर्म कहि कार आज्ञा देते हैं इस
पर अर्जुन कहते हैं कि वृष्णि वंश मे अवतीर्थ हे वार्ष्णेय हे क्षण अनर्थरूप पाप
करने मे इच्छा न रहतेभी किसीकी प्रेरणासे यह पुरुष पाप आचरण करता है
काम, क्रोधको विचार बलसे रोक के भी मनुष्यकी पापकर्म करने मे फेरि प्रवृत्ति
देख पड़ती है इससे यह जानि पड़े है कि कोई उसका म लभूत कारण होगा जो
बलकारके कारवावता है इस सम्भावना पर सन्देह करते ऊँचे अर्जुन ने प्रश्न किया
है ॥ ३६ ॥ अर्जुन ने जो पूछा कि इच्छा विना भी किसी की प्रेरणा से पुरुष
पापाचार मे प्रवृत्त होता है इसका उत्तर भगवान करते हैं कि सब को अपने
वश करनेवाला और प्राणियों का परम शत्रु सकल अनर्थ प्राणिकारी यह काम जो
कामना सोई किसी कारण से प्रोत्तेहित भया अर्थात् कामना जो सिद्ध न भई तो

नमिहवैरिणं ॥३७॥ धूम्रेनाव्रियतेवह्निर्यथादर्शोमलेनच । यथोत्त्वेनादृतो गर्भस्तथाते
नेदमादृतं ॥३८॥ आदृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरे
स्थानलेनच ॥३९॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष

भाषा अनुवाद

वही काम बदल कर रजोगुण से है जन्म जिस का ऐसा क्रोध रूप होय पुरुष
को अहंकार के वश कराय रजोगुण की सेवा में डाल देता है वह क्रोध फेरि
महाशन है अर्थात् महत भोजन है जिस का सो ऐसा महापाम्सा कहे पाप रूप
परम शत्रु है यह तुम जानो तात्पर्य यह है कि काम ही जीवों को प्रेरणा देता है
परन्तु सतोगुण की दृष्टि होने से रजोगुण की जय होती है फेरि रजोगुण का
कार्य काम कहे कामना का जन्म नहीं होता है सो इस मोक्षमार्ग के वैरी काम
रूप शत्रु को पूर्व कथित उपाय से नाश करना ही उचित है देखो कामना के
अनुरूप भोग मिलने से भी उन का भोग चिरकाल करते भी सन्तोष नहीं होता
है इसी से कहा कि महदशन कहे बड़ा खानेवाला जो काम सो भोग करनेसे भी
पूर्व नहीं होता है ॥३७॥ अब विशेष रूपसे कामकी शत्रुता देखावते ऊँचे कहते
है कि जैसे धूम से आग और मल से दर्पण उखा जो झिझी चमड़ा तिस से गर्भ
आदृत कहे लपेटे है तैसे ही काम जो कामना तिस से यह ज्ञान भी आदृत कहे
घेरा मया है ॥३८॥ फेरिभी कामका वैरित्व प्रकाश करते है कि विवेक ज्ञान
सद् काम से आदृत होता है यद्यपि अज्ञानी मनुष्य को यह काम भोग समय में
सुख का हेतु है पर तौ भी शेष में वैरभाव प्रगट करता है इसी से ज्ञानी लोगों
को भोगकाल में भी अनर्थ हो जानि पडता है अथो कि यह काम दुख का कारण
है हे कौन्तेय अर्जुन देखो यह काम अनेक दिन विषयभोग करते भी सन्तोष
नही पावता टिन दिन और और इच्छा बढती ही जाती है जैसे आग इन्धन पाव
अधिक अधिक पडती है और सन्तुष्ट नहीं होती है और जो कदाचित विषयभोग
न भिना अत्रवा असाध्यसे भोग ही न कर सकै तो शोक सन्ताप होता है इस से
आखिरमें तौ दुख छोड सुखका लेग भी नहीं है ॥३९॥ अब कामके रहनेकी
जगह और इस के जय करने की उपाय दो श्लोक से कहते है कि विषयों का

ज्ञानमाहृत्यदेहिनं ॥ ४० ॥ तस्माच्चमिन्द्रियान्वादीनियम्यभरतर्षभ । पाप्मानं प्रजहि
 ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनं ॥ ४१ ॥ इन्द्रियाणि पराण्याऽऽरिन्द्रियैभ्यः परं मनः । मनसस्तु
 पराबुद्धिर्बुद्धेयः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तुत्यात्मानमात्मना । जहि शब्दं म
 हावाहो कामरूपं दुरासदं ॥ ४३ ॥ इति कर्मयोगो नाम द्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

भाषा अनुवाद

इन्द्रियों के द्वारा भोग होता है और मन से सङ्कल्प रूप विषयवासना मानसिक
 कर्म तथा बुद्धि से निश्चय होना अर्थात् यह काम अवश्य करैगे इन सब बातों से
 जाना गया कि मन बुद्धि और इन्द्री ये कामना के आधार स्थान हैं अर्थात् उत्पत्ति
 और रहनेकी जगह है सोई काम विवेक ज्ञानको आच्छादन कहे घेरि कर देही
 जो आत्मा उस को मोह युक्त कर देता है ॥ ४० ॥ तिस कारण से मोह होने
 के प्रथम ही ये सब इन्द्री और मन तथा बुद्धि को नियम्य कहे काबू करके या रोक
 कर इस पापरूप काम को हे भरतर्षभ अर्जुन अच्छी तरह नाश करो अथवा
 त्याग करो क्यों कि यह काम आत्मज्ञान और शास्त्रोक्त जो विज्ञान तिन दोनी
 का नाशक है ॥ ४१ ॥ अब जिस मे मनुष्य चित्त को सावधान करि आत्मा से
 लगाय इन्द्रियोंको वश करने सकै सोई आत्माका स्वरूप देहादिसे भिन्न देखावते हैं
 कि देह आदि बाह्य कहे बाहरके स्थूल पदार्थों से इन्द्री सूक्ष्म और पर हैं अर्थात्
 थोछ है और इन्द्रियों से भी सङ्कल्पात्मक मन इन्द्रियों को विषयों मे प्रवृत्ति करा
 वनेवाला पर है अर्थात् सूक्ष्म और थोछ है अथवा इन्द्रियों से भिन्न जानो और
 मन की अपेक्षा निश्चय शक्तिरूप बुद्धि थोछ है या भिन्न है क्यों कि मन के सङ्कल्प
 को यह बुद्धि रोक सकती है और जो बुद्धि से भी परे अर्थात् थोछ किम्बा पृथक्
 और सांघी रूप हो सब के अन्तर मे टिका है सो आत्मा है तिस को यह दृष्ट
 काम मोहयुक्त करता है ॥ ४२ ॥ अब कहते हैं कि विषय और इन्द्रियों से काम
 आदि विकारयुक्त बुद्धि ही होती है और आत्मा निर्विकार बुद्धि का सांघीरूप
 और उस से पृथक् है इस से आत्मा को थोछ जानि और ऐसी निश्चयरूप बुद्धि से
 मन को निश्चल कर के हे महाबाहो दुख का दरवाजा निवारण करने के योग्य
 सब कामरूपी दृष्ट दुर्ज्ञेय शब्द को जीतो ॥ ४३ ॥ इति द्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

चतुर्थ अध्यायः ।

श्रीमद्भगवानुवाच । इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं । विवस्वान्मनवे प्राहमनु
रिषवाकवेऽग्रवीत् ॥ १ ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । सकालेनेहमहता
योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥ स एवायं मया तेऽख्ययोगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि से

भाषा अनुवाद

श्रीकृष्ण भगवान् आप ही अपना आविर्भाव कहे प्रगट होना और तिरोभाव
कहे परमधाम का जाना तिस के प्रकाश करनेके निमित्त सामवेदके अन्तर्गत जो
मन्त्र प्रतिपादक तत्त्वमसि महावाक्य है तिसके तत्पद और त्वम्पदके विचार करनेके
अर्थ कर्मयोग की प्रशंसा करते गीताशास्त्र की अभिप्राय जो प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण
ज्ञानयोग और कर्मयोग से दो अध्याय से कहि चुके यह मानते ऊँचे अथ वंशके
काधन से उस कर्मयोग की स्तुति करते हैं कि यही कर्मयोग मैंने पूर्वकाल में सूर्य
के प्रति से कहा था और सूर्यने अपने पुत्र याद देव मनु से कहा और मनुने फेनि
अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा था ऐसेही परम्परा वह कर्मयोग चला आता था
॥ १ ॥ इसी प्रकार इस कर्मयोग को परम्परा प्राप्त कहे एक से दूसरा दूसरे
से तीसरा ऐसे राजर्षय लोग जानते चले आते थे पर अब हे परन्तप शत्रुतापन
अर्जुन वह कर्मयोग वज्रत काल प्राय कर नष्ट हो गया है ॥ २ ॥ सोई कर्मयोग
जो परम्परा सम्प्रदाय से संसार में न रहा तिस को अब फेरि हमने तुम से कहा
क्योकि तुम हमारे भक्त और भिन्न भी हो नहीं तो मैंने फेर और किसी से इस
को नहीं कहा और न कोई मेरा भक्त छोड़ इस के कहनेके योग्य है ॥ ३ ॥ अब

सखाचेतिरहस्यं ह्येतदुत्तमं ॥ ३ ॥ अर्जुन उवाच । अपरं भवतो जन्म परं जन्म विव
स्वतः । कथमेतद्विजानीयात्समादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच । बहूनि
मेव्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेदस्वर्वाणि न त्वं वेत्स्य परन्तप ॥ ५ ॥ अत्रोऽ
पि सन्तव्ययात्माभूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भाव्यात्मसाधया ॥ ६ ॥

भाषा अनुवाद

भगवानने ऐसे कहा कि प्रथम हमने सूर्य से यही कर्मयोग कहा था तब तो अर्जुन
सन्देह युक्त होय पूछा कि हे महाराज अपर कहे इस समय मे तो आप का जन्म
भया है और पर कहे पूर्व काल मे विवस्वान जो सूर्य तिन का जन्म भया था इस
से नवीन जो आप सो प्राचीन सूर्यके प्रति कर्मयोग जो कहा यह हम किसतरहसे
जानें कि तुम ने सूर्य से प्रथम कहा था यह हमै असम्भवसा जानि पड़े है ।
दूसरा अर्थ या अपर कहे और भी पूर्वकालमे आपका जन्म भयाथा कि सूर्यही का
पर कहे इस समयमे कोई जन्म और भयाहै नही तो यह आप का कहना असंभव
है तो हम कैसे जानें कि तुमने सूर्यसे योग प्रथम कहा है ॥४॥ तब तो श्रीभगवान
बोले कि हे अर्जुन हां मैने और जन्म मे उपदेश किया था सन्देह न करो हमारे
और तुमारे भी वज्रत जन्म होय बीते है पर उन सब को हम जानते है और
तुम नहीं जानते है क्यों कि हमारी ज्ञान शक्ति बनी रहती है तुम अविद्या
कहे अज्ञान से आहत कहे घेरे भये है ॥ ५ ॥ जो कहो कि अनादि जो तुम
तुमारा जन्म कैसे और अविनाशी है तुम तुमारा पुनर्जन्म ही वा कैसे सम्भव होय
जो कहते हो कि वज्रत जन्म हमारे व्यतीत भये है और फिर भी तुम ईश्वर
तुमारे पुन्य औ प्राप दोनोभी नहीं तौ पेरि जीवकी नाई तुमारा जन्म कैसे सम्भव
हो सकै तिस पर कहते है कि हां यह बात तो ठीक है पर हम जन्म रहित
और अविनाशी स्वभाव होके भी तथा ईश्वर अर्थात् कर्म के पश नहीं भी है पर
तौ भी अपनी माया के द्वारा स्व इच्छा से प्रगट होते है और जो कहो कि तौ भी
पञ्च ज्ञानइन्द्री औ पञ्च कर्मइन्द्री पञ्च प्राण और एक अन्तःकरण ये सोरह
कलारूप लिङ्ग शरीर के बिना किस तरह जन्म होना संभव है इस पर भगवान
कहते है कि हम अपनी शुद्धसत्त्वात्मक प्रकृतिको स्वीकारकरिके अतिजाज्यल्लमान

यदायदाहिधर्मस्तं ग्लानिर्भवति भारत । अथ्युत्थानसधर्मस्तदात्मानं ह जायते ॥ ७ ॥
 ७ ॥ परिव्राणायसाधूनां विनाशाय च दुष्कृतां । धर्मसंस्थापनार्थाय सन्मत्वा भियुगे
 युगे ॥ ८ ॥ जन्म कर्म च नेटिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मैतन्मामे
 तिसौर्जुन ॥ ९ ॥ वीतराग भयक्रोधा मन्मथामासुपायिताः । बहवो ज्ञानतप

भाषा अनुवाद

सत्वमूर्तिसे खेच्छाधीन अवतार लेते है ॥ ६ ॥ तो अपनी इच्छासे कब आप जन्म ग्रहण करते हो इस अपेक्षा पर भगवान कहते है कि हे भारत भरतवंशी अर्जुन जब जब धर्मकी ग्लानी अर्थात् हानि होती है और अधर्म का अथ्युत्थान कहे दृष्टि होती तब तब हम शरीर धारण करते है ॥ ७ ॥ जो कहो कि ऐसे समय मे आप कौं शरीर धारणकर अवतरते हो तो कहते है कि साधु कहे स्वधर्मके फरनेवाले लोग उनको रक्षा और दुःखत कहे अधर्मी प्राणी जनों के नाशके हेतु कै जन्म लेता हूँ इस से यह आया कि धर्मका स्थापन औ साधु का रक्षण दुष्टोंका वध करिके धर्मकी दृष्टि करने को सोई सोई समय मे मै शरीर ग्रहण करता हूँ वही कहा कि सन्मत्वाभि युगे युगे जो कोई शङ्का करै कि दुष्ट नाश करनेसे भगवानको निर्दयता आवती है तो ऐसा कभी कहना नहीं देखो माता पिता गुरु ये जो पुत्र शिष्यको शिक्षाके लिये ताड़न करते है तो क्या निर्दर है जैसे ही ईश्वर गुरु दोष नियमके अर्थ दण्ड देते है किन्तु श्रुता से नहीं ॥ ८ ॥ अब अपने जन्म कर्म जाननेका फल कहते है कि हमारे खेच्छासे दिव्य कहे अलौकिक आश्चर्यरूप जो जो जन्म औ कर्म केवल लोकके अनुग्रहार्थ है तिन के तत्त्व पूर्णक जाननेसे लोग देह अभिमान छहड़ि फेरि संसारमे जन्मग्रहण नहीं करते है वलु हमारे ही को प्राप्त होते अर्थात् आवागमन से रहित होते है ॥ ९ ॥ जो कहो कि ईश्वरके जन्म कर्म जानने ही से कैसे ईश्वर प्राप्त होय है इस पर कहते है कि शुद्ध संतो गुरु से अवतार ले हमारी जो परम दयालुता के कर्म तिन के जानने से संतो गुरुके द्वारा सत्त्व दृष्टि होती है फेरि वे लोग संसार से विगतक्लेश औ गत क्रोध निर्भय होय मेरे आश्रित सद्रूप अर्थात् सत्स्वभाव वज्जतेरे ज्ञान सम्पन्न परम पवित्र हो मद्भाव को प्राप्त भये अर्थात् मेरे स्वरूप मे लीन हो गये है ॥ १० ॥

सापूर्वतामद्भावमागता ॥ १० ॥ येयथामांप्रपद्यन्तेतोस्तयैवभजाय्यहं । ममवर्तानु
वर्त्तन्तेमनुष्यःपार्थसर्वशः ॥ ११ ॥ काञ्चन्तःकर्मणांसिद्धियञ्जन्तद्रुहदेवताः । क्षिप्रं
हिमानुपेलोक्त्रिसिद्धिर्भवतिकर्मजा ॥ १२ ॥ चातुर्वर्ष्यसंयत्सृष्टंशुण्णकर्मविभागयः ।

भाषा अनुवाद

तो तुमारे भी क्या विपरीत भाव कहे खपर बुद्धि है जिस हेतु शरणागत को
रुपाकरि आत्मस्वभाव देते और दूसरे को नहीं देते है इस का सिद्धान्त कहते
है कि हेपार्थ अर्जुन जो मनुष्य जब किस प्रकार अर्थात् सकाम या निःकाम रूप
हमको भजते सेवते है उनको वैसी ही फलप्रदान करिके मैभी अनुग्रह करता हूं
और कामना करके जो लोग इन्द्र आदि देवतों का भजन पूजन करते है उनका
अनादर या त्याग हम नहीं करते है कारण यह कि जिस किसी की पूजा भजन
करै वह मेरी ही पूजा होती है क्यों कि सर्व रूपमय मैहों हूं सो हे पार्थ मेरी
ही राह मे सब मनुष्य वर्त्तमान है पर जैसी जिसकी भावना तैसा तिस को फल
मिलता है इससे सकाम लोगों को कर्मानुसार फल लाभ देखाया और निःकाम
पुरुष तो मेरा रूप ही है ॥ ११ ॥ जो अैसा कहो कि तौ फेरि सोचही के वास्ते
सब लोग भगवत का आराधन क्यों नहीं करते है इसपर कहते है कि मनुष्य
लोकके वज्जतेरे लोग कर्मफल की अभिलाषा करि इन्द्र आदि देवतों की सेवा
करते और साक्षात् हमारी सेवा नही करते है क्यों कि कर्मसे फल शीघ्र प्राप्त
होता और मेरी साक्षात् सेवासे ज्ञान का फलरूप जो मुक्ति सो दुःप्राप है वड़े
कठिनसे चिरकालमे मिलती है ॥ १२ ॥ और जो कहो कि चारो वर्गके वर्त्ताभी
तुमहीं हो और अनेक प्रकारके कर्म भी वेदके हारा तुह्नीने कहा है फेरि उही
कर्मों के करनेवाले ब्राह्मण आदि वर्गों को उत्तम औ अधम कर्मभी तुमने कहा
है तो इस सब के करने औ कहने वाले एक तुम ठहरे फेरि किसी की प्रवृत्ति
सकाम कर्म मे और किसी की निष्काम मे जो होती है तो कहो वैषम्य दोष कहे
विषम स्वभाव तुमारा क्यों नहीं है इन बातों से अलवते तुमको पक्षपात दोष हो
सकता है इसके उपर भगवान कहते है कि हां चातुर्वर्ष्यकहे सतोशुण प्रधान जो
ब्राह्मण उनके कर्म श्रम दम उपरति तितित्वा समाधान यद्वा है और सत्त्व रज

तस्यकर्त्तारमपिमांविद्वाकर्त्तारमव्ययं ॥ १३ ॥ नमंकर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले
 स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्नैसवध्यते ॥ १४ ॥ एवं ज्ञात्वा ह्यतं कर्म पूर्वै
 रपिसुसुक्ष्मि । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं ह्यतं ॥ १५ ॥ किं कर्म किमकर्मेति
 शक्योऽथ वद मोहिता । तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वामोक्षसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

भाषा अनुवाद

प्रधान जो जल्दी उनको कर्म भूमि रजा प्रजापालन युद्ध आदिक है और रजोगुण सतोगुण प्रधान जो वैश्य तिन को कर्म व्यापार खेती आदिक है और तमोगुण प्रधान शूद्र का कर्म इन तीनों वर्णों की सेवा रूप है सो यह बात ठीक है पर जो भी हम इनके कर्त्ता है तौभी अकर्त्ताही जानो क्योंकि हम अव्यय हमारी आसक्ति इन कर्मोंमें नही है ॥ १३ ॥ वही कर्म की आसक्ति देखलाते ऊँचे भगवान कहते है कि देखो विश्वसर्जन आदि कर्म हमको नही लगते और न कर्मफलकी इच्छा हमें रहती है क्योंकि हम निरहङ्कार कर्म करते है और पूर्ण काम है इससे कोई विषयके अवयव दर्शनादि से हमारी भोगमें इच्छा नही होती तो ये कर्म हमें कैसे आसक्त कर सकें और तुम को क्या कहें देखो जो मनुष्य हम को कर्म में निर्लिप्त जानते है वे भी कर्मवन्धमें नही पडते कारण यह है कि जो हमारे निर्लेपताके हेतु अन्न अहंकार औ निस्पृहत्व है सो उन जान कार पुरुष के भी विधिल होते कहे नाम मात्र को रहजाते है और कुछ काम देखने योग्य नही रहते है ॥ १४ ॥ अब जैसे चारि लोकसे प्रसङ्ग प्राप्त ईश्वर के वैषम्य दोष को दूर करते ऊँचे पूर्व कथित कर्मयोग को विस्तार करि कहते है कि अहङ्कार रहित क्वा ऊँचा कर्म ज्ञानका वाद्यक नहीं होता है यह जानि करि के पूर्व कालके सुसुक्ष्म जन जनक आदिकों ने किया या इससे तुमभी अभी इस प्रथम अवस्थामे कर्म करो जब ज्ञानयवस्था प्राप्त होगी आपही सब कर्म छूट जायंगे अभी छोडनेसे सतोगुण की शृङ्खला होना अति दुर्घट है देखो और और युगमें भी लोगोंने प्रथम कर्मको किया है यह कर्म युग युगान्तरसे किया चला आता है ॥ १५ ॥ और देखो तत्त्वज्ञानी के साथ विचार करके कर्म करना चाहिये केवल भौदियधसंतकी नाई लोकपरम्परा प्राप्त देखकर करना अनुचितही जानो यह कहते है कि देखो कौन कर्म कर्त्तव्य

कर्मणो ह्यपिवोहयं वोहव्यञ्चविकर्मणः । अकर्मणश्चवोहयंगहनाकर्मणोगतिः ॥
१७ ॥ कर्मण्यकर्मय प्रश्येदकर्मण्यचकर्मयः । सबुद्धिमान्मनुष्येषुसमुक्तः कृतः

भाषा अनुवाद

और कौन अकर्तव्य है इस कर्म अकर्म के विचार में कवि कहे वडे वडे परिहृत भी मोहित होजाते प्रता नहीं लगता है इससे जिस कर्मके करने से इस अयुभ संसार से मुक्त होउगे सो और अकर्म जो अकारणीय कर्म ये दोनो हम ज्ञानसे कहते है सो सावधान हो सुनो जिसको जानि करिके अयुभ संसार से छूट मुक्त हो जावगे ॥ १६ ॥ जो कहे कि मन वचन देह के व्यापार ही तो कर्म है और देहादि व्यापार का अभाव ही अकर्म है यही तो लोकमें प्रसिद्ध है फेरि जो आप ने कहा कि परिहृत लोग भी कर्म अकर्म के विषय में मोह को प्राप्त होते है सो कैसे इस बात पर कहते है कि कर्म तो शास्त्रविहित व्यापार का तत्त्व जानि करके कर्तव्य है केवल लोक व्यवहार देखि अवश्य कर्तव्यकर्म नहीं और अकर्म तो संन्यास आश्रम अङ्गीकार करि शास्त्रकी रीतसे कर्मका त्याग करना पर तत्त्व ज्ञानवान हो कर उचित है और विकर्म जो निषिद्ध कर्म उसका भी तत्त्व जानना आवश्यक है क्योंकि सब कर्मकी गतिका ज्ञान होना कठिन है सोई कहाकि कर्म की गति गहन कहे वडी कठिन सहज से जानने जोग नही है ॥ १७ ॥ जो कहा कि कर्मकी गति गहन कहे जानवे जोग नही है और कहा कि कर्म अकर्म निषिद्ध कर्म का तत्व जानिकर कर्म को करै सोई कर्मगति की कठिनाई देखावते ज्ञेय भगवान वह तत्त्व कहते है कि जिस के यथार्थ ज्ञानमें परिहृतभी मोहित होते औ जिस के ज्ञानसे इस संसार से छूट जाते है उस को मैं कहताऊ हम सुनो यह प्रतिज्ञा जो करी थी सो अब कहते है कि भगवत आराधन रूप कर्म जब कि किसी तरह ज्ञान होने में बाधा नही करता तो वह क्या कर्म है उस को अकर्म ही अर्थात् कर्म संन्यास ही जो देखते है सोई कहा कि कर्मण्य कर्म य प्रश्येत् और शास्त्र विहित कर्म न करने से दोष होता है फेरि वही न करना ज्ञान का प्रतिबन्धक कहे बाधा का हेतु होता है इस से शास्त्रोक्त कर्म की न करना ही जो अकर्म उसी को कर्तव्य जो देखते है वेई लोग कर्मकारी पुरुषोंके

कर्मवत् ॥ १८ ॥ यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्मा
 रांतमाहुः परिहृतं पुंसाः ॥ १९ ॥ त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतपो गिरन्त्ययः । कर्म

भाषा अनुवाद

मध्यमे बुद्धिमान है उद्धी की प्रसंशा करते हैं कि ऐसे ही कर्म अनुष्ठान करते जो ज्ञानयोग को प्राप्त होते सोई योगी पुरुष हैं और उनको भगवत आराधन रूप कर्म के अन्तर्भूत कहे अन्तर्भूत समस्त कर्म करना आवश्यक है । वही कहे कि स युक्त इत्यत्र कर्मवत् । इससे यह ज्ञाया कि ज्ञानमार्ग से जाने की इच्छा जिस को है उस को कर्मयोगश्रवणा से कर्म करना उचित है सोई ३ अध्यायके ४ श्लोक में कहा कि न कर्मखामनारम्भान्नेत्यर्थं पुरयो भूते और सम्पूर्ण ज्ञान होने से फेरि कर्म का कुछ आवश्यक नहीं है सोई ३ अध्यायके १७ श्लोकमें कहा कि यत्त्वात्मरतिरेव स्वादात्महृत्प्रय मानव इति ये दोनो वातै इस श्लोक से अच्छी तरह कही गई और जो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह ३ अध्यायके ८ श्लोक से कहा इन्द्रियो से आत्मा भिन्न है तथा कोई-कर्म नहीं कर्ता है ऐसे जानि दृढ समाधि में जो रहते हैं और अगोच्य कहे वे मांगे प्राप्त भये अन्न को भोजन कर लेते वे सकल कर्म करते भी योगी हैं और उन को विकर्म और निषिद्ध कर्म खगमांस भोजनदि दोष भी नहीं हैं क्यो कि उहो उस वस्तु का आग्रह नहीं है परन्तु अज्ञानी को आग्रह औ उस में रुचि है तो वैशक खगमांस खाने से दोष है इस से निषिद्ध कर्म वा तत्त्व कहा यही तत्त्व जानि सब कर्मों में प्रवृत्त होना मैं ने कहा है सो जानो ॥ १८ ॥ गव कर्मण्यद-
 पश्येत् इस श्लोकमें श्रुति का तात्पर्य जो कहा सोई पांच श्लोक से स्पष्ट करके कहते हैं कि जिस के सब समारम्भ कहे कर्म कामसंकल्प वर्जित अर्थात् कामना रहित है उसी को बुध कहे बुद्धिमान लोग परिहृत कहते हैं जिससे कर्म अनुष्ठान के द्वारा शुद्धचित होने से प्रगट ज्ञान अग्निसे सकल कर्म दग्ध हो जाते हैं फेरि कर्मबन्ध उसको नहीं होता है और ज्ञानारूढ अवस्था से कामका अर्थ कर्म फल और उसके अर्थ यह कर्म हम को करना उचित है परन्तु ज्ञान आरूढ । पुरुष इन दोनो से भी रहित है सोई कहा कि जिस के सब समारम्भ कामना

एषभिप्रयत्तोऽपिनैवकिञ्चित्करोतिसः ॥ २० ॥ निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसर्व
परिग्रहः । शरीरकेवलं कर्म कुर्वन्नाप्रोतिकल्पितं ॥ २१ ॥ यदृच्छालाभसन्तु
द्योदन्द्वातीतोविमत्सरः । समःसिद्धावसिद्धौचक्षत्वापिननिवध्यते ॥ २२ ॥ गत

भाषा अनुवाद

रहित हों सो परिग्रह है ॥ १८ ॥ और सर्व कर्म तथा कर्म के फल में आशक्ति छोड़ कर नित्य आनन्दरूप आत्मा के सन्तुष्ट मनुष्य अप्राप्त वस्तु की चेष्टा औ प्राप्त का पालन इन दोनों से दूर है इसी से वे कोई कर्ममें प्रयत्न होयं पर उनका वह कर्म कर्म नहीं है अर्थात् उसके सब कर्म अकर्मता को प्राप्त है सोई कहते है कि कर्मके फल औ संग जो आसक्ति तिसे छोड़ि नित्य आत्मसुख से तप्त वेपरवाह को कर्ममें प्रयत्नभी है पर वह क्लृप्तभी नहीं करता है यह जानो ॥ २० ॥ विक्षेप कारी कर्मही को तो शास्त्र बन्धनका हेतु कहते है और आपने तो कर्मकी प्रसंशा करि जनकादिक को दृष्टान्त देखाय प्रथम अवस्थामे अधिकार औ ज्ञानप्राप्त भये भी निरहङ्कार कर्म करने से अदोष कहा इससे सर्वथा कर्म करना प्राप्त होता है इस सन्देह पर भगवान कहते है कि जो सर्व कामना परित्याग करि निष्कामहो तथा मन इन्द्री शरीर अपने वशीभूत राखि सकल विषयसे निवृत्त है और शरीर निर्वाह भाव के अर्थ कर्तृत्व अभिमान रहित होय कर्मों को करते ऊँचे भी वे मनुष्य कर्मबन्धको नहीं प्राप्त होते है अर्थात् कर्मजनित किल्बिष जो पाप सो नहीं लगता है सोई कहा कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः ॥ २१ ॥ और यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट कहे मागे विना आपसेआप प्राप्त जो यथालाभ तिससे जो सन्तुष्ट है अर्थात् उत्तम अधम अधिक अल्प लाभसे हर्ष विषाद रहित है और शीत उष्ण हानि लाभ सुख दुःख वैर प्रीति आदि इन्द्रभाव रहित है तथा सिद्धि अस्तिद्धि में समभाव है वे पुरुष कर्म करते भी संसार गति को नहीं प्राप्त होते अर्थात् कर्म बन्धनमें नहीं पडते हैं सोई कहा कि यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरइति ॥ २२ ॥ और भी कहते है कि गतसंगस्य कहे जिसका देह मोह औ विषय से संग कहे आसक्ति चली गई है औ काम क्रोध से मुक्त कहे कुट भेद्य है और चित्त ज्ञानरूप परब्रह्म में स्थित है ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य के वज्र रक्षार्थ

सङ्ख्यमुक्तास्त्रिज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरतःकर्मसमग्रप्रविलीयते ॥ २३ ॥
 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मखाज्जतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधनम् ॥
 २४ ॥ दैवमेवापरेत्यज्ञयोगिनः पर्याप्सते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोप

भाषा अनुवाद

किन्वा लोकशिक्षार्थं या शरीर यात्रार्थं अथवा भगवद्आराधनार्थं किये ज्ञेये सम्पूर्ण
 कर्म वासना समेत विलीन हो जाते हैं ॥२३॥ जो यह ब्रह्म करो कि धर्मशास्त्र तो
 वेदका अर्थही है और तिसमे लिखते हैं कि नाभुक्तं जीयते कर्म अर्थात् बिना भोग
 किये कर्म जीण नहीं होता कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो इस पर
 कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रिया और कारक तथा फल रूप जो कुछ हैत है सो सब
 ब्रह्म भाव कहे ब्रह्म छोड और कुछ नहीं है ऐसे ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप
 पुरुष के यावत कर्म विलीन हो जाते हैं इस मे कुछ सन्देह नहीं सोई उप
 निषद मे कहा है कि ब्रह्मविदो ब्रह्मैव सर्वं क्रिया कारक फलजातं भवति ।
 सोई कहते हैं कि ब्रह्म के अर्थ और ब्रह्म ही हवि तथा ब्रह्म रूप अग्नि से
 ब्रह्म ही ने दिया है इस प्रकार जो जानता है अर्थात् होम अग्नि शुवा हवि
 कर्त्ता क्रिया वृत आदि सब सामग्री और जिसको दिया जाय यह सब जो है
 सो ब्रह्म व्यतिरेक और नहीं है ब्रह्मकर्म मे है समाधि कहे चित्तवृत्ति जिस
 की सो अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है जैसे इन कर्मों की कर्म मे गिनती
 नहीं तैसे ही भगवत आराधन कर्म की भी कर्म मे गणना नहीं है ऐसे कर्म
 जो है सो अकर्म ही है केरि इन का फल भोगना कहा है और जो फल है
 तो ब्रह्म या भगवत प्राप्ति रूप ही है और दूसरा नहीं ॥ २४ ॥ पूर्वोक्त प्रकार
 यज्ञरूप से सर्वत्र सम्पादित कहे प्रसिद्द कर के कहा जो ब्रह्मदर्शन खुब ज्ञान सो
 सकल यज्ञों का हेतु कहे उसी के वास्ते सब यज्ञों की जाती है अतएव उठ है
 इसी से अब इस ज्ञान की प्रशंसा कर के अधिकारी के भेद से ज्ञान के उत्पत्ति
 की उपाय रूप सब यज्ञों को ८ लोक मे कहते हैं कि वज्रतेरे कर्मयोगी लोग
 ब्रह्मबुद्धि रहित हो इन्द्र वरुण आदि देवताओं को यज्ञ करि के वही यज्ञ से पूजते
 हैं और कितने ज्ञान योगी ब्रह्मरूप अग्नि से ब्रह्मयज्ञ रूप उपाय से यज्ञ आदि

जुह्वति ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्वेष्यमाग्निपुजुह्वति । शब्दादीन्विषया
नन्वेष्यन्दिवाग्निपुजुह्वति ॥ २६ ॥ सर्वाणीन्द्रियकर्माणिप्राणकर्माणिचापरे । आ
त्मसंयमयोगान्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तथा
परे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चयतयःसंगितप्रताः ॥ २८ ॥ अपानेजुह्वतिप्राणंप्राणोऽ

भाषा अनुवाद

सकल कर्म रूप ब्रह्म मे ब्रह्मार्पण विधि से अर्पण कहे सब कर्म लीन करते है सोई ब्रह्मयज्ञ है ॥ २५ ॥ ऐसे ही कितने ब्रह्मचारी लोग इन्द्रियों का संयम जो विषयों से रोकना सोई अग्निरूप है तिस मे श्रोत्र घ्राण जिह्वा त्वक् चक्षु इन ज्ञान इन्द्रियों को होम करते अर्थात् इन्द्रियों को अन्तर्मुख कर के संयम से रहते है और कितने शूद्रस्व जव इन्द्रिय रूप अग्नि मे हवि रूप जो विषय कहे रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द सो होम करते है विषय भोग समय मे भी अनाशक्त हो के अग्निरूप इन्द्रियोंमे रूप रस आदि विषयरूप घट होम करते है कहे दग्ध करते निरङ्कुल हो कर फल रहित होते है ॥ २६ ॥ और वज्रतेक ध्यानी पुरुष श्रोत्रादि ज्ञान इन्द्रियों के अवगण आदि कर्म तथा वाक् आदि कर्म इन्द्रियों के कार्य वचन आदि और प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कर्म एकल देवदत्त धनञ्जय ये शरीर की दश वायुओं के कर्म जो वहिर्गमनादि है सो सब आत्म संयम योग अग्नि मे होम करते है अर्थात् ध्यान के द्वारा चित्त की एकाग्रता रूप ज्ञान से दीपित योग अग्नि मे होमते कहे लीन करते है अर्थात् धेय कहे ध्यान के विषय को ध्यान के द्वारा प्रखलित ज्ञानदीप की प्रकाश से वही धेय कहे ध्यानयोग्य ब्रह्म को अच्छी तरह जान कर और उसी मे मन को संयम कहे युक्त करि के सकल कर्म को दूर कर देते है ॥ २७ ॥ और लोक मे कितने पुरुष द्रव्य दान हीं को परम यज्ञ जानि द्रव्य दानरूप यज्ञ करते और वज्रतेक मनुष्य ऋक् चान्द्रायण तथा द्वादश वार्षिक व्रत आदिक मे चित्त लगाय तपस्वरूप यज्ञ करते है फेरि कितने जन योगशास्त्रोक्तमेतीधौतीभस्त्रा औ प्राणायाम आदि योग करके चित्तवृत्ति के बोधरूप योग यज्ञ मे तत्पर है और वज्रतेर वेद शास्त्र के अध्ययन मनन को स्वकर्म जानि तदर्थ ज्ञान हीं को सर्वस्व मानि स्वाध्याय

पानंतथापदे । प्राणायामगतीरुद्वाप्राणायामपरायणः ॥ २६ ॥ अपरेनिघता
हाराःप्राणान्प्राणेषुजुह्वति । सर्वेष्व्येतेयज्ञविदोयज्ञघ्नवितकल्मषाः ॥ ३० ॥

भाषा अनुवाद

ज्ञानरूप यज्ञ करते हैं, परन्तु जो इन्द्रीजित औ व्रत में तत्पर है तेई ये सब यज्ञी कर सकते हैं ॥ २८ ॥ और कितने हठ योगाभ्यासी मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु को पूरक प्राणायाम के द्वारा खैचि कर होम करते हैं अर्थात् पूरक समै में प्राण अपान एक कर देते हैं और कोई कुम्भक प्राणायामसे प्राण अपान वायु को जहुँ अधोगमन रोक कर रेचक काल में अपान वायु को प्राणवायु में खैचि ले कर होम कहे लीन कर देते हैं ऐसे ही पूरक कुम्भक रेचक के द्वारा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं और कोई कोई लोग आहार घटाय इन्द्री विधिल कर के सोई सोई इन्द्रियवृत्तिका लय रूप होम करते हैं अथवा पूरक रेचक दोनों आसा बन्द कर हंस औ सोहं इस को अनुलोम विलोम कहे उलट पुलट रूप अजपा मन्त्रके द्वारा तत्त्वमसि सद्भावना से कथित जो तत्पद औ त्वं पद तिन के अर्थ के अनुसार ब्रह्म जीव की एकता अर्थात् सो ब्रह्म हम हैं और हम सो ब्रह्म हैं ऐसी भावना करते हैं और कोई प्राणायामहीं को यज्ञ कहते अर्थात् उदरके दो भाग अन्नसे पूर्ण करि औ एक भाग पानीसे पूर्ण करि और वायुके संचारार्थ अर्ध भाग खाली राशि शास्त्रविधि के अनुसार परिमित अहारी जन कुम्भक के द्वारा प्राण अपान की गतिरोध करि प्राण दमनशील हो सब इन्द्रियों को प्राणवायु में होमकरते हैं अर्थात् कुम्भक से सब प्राण एक हो जाते और इन्द्रियगण लय को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ एही पूर्वोक्त वारुड प्रकार के यज्ञकारियों को प्राण फल भगवान कहते हैं कि ऐसी यज्ञरूप क्रिया जिन की जानी है और इन यज्ञों से जिन के घाप क्षय हो गये हैं और यज्ञ समाप्त करके पीछे शास्त्रविहित अमृतरूप अन्न भोजन करते हैं फेर तत्त्वज्ञान के द्वारा नित्य सत्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं सो कहा कि ये सब यज्ञवित् यज्ञ से नष्ट कल्मष कहे निःघाप होय यज्ञघिष्ट अमृतभोगी मना तन ब्रह्म को जाते कहे प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ अब यज्ञ न करने में दोष कहे है कि देखो यज्ञ न करनेवालों को यह अल्प सुर जो मत्पथ लोक सोई नहीं

यज्ञप्रिष्टाद्यतमुजोयान्तिप्रह्लासनातनं । नायंलोकोऽस्त्ययज्ञस्थकुतोऽन्यः कुरुसत्तमः ॥
 ॥ ३१ ॥ एवंवज्रविधायज्ञावितताप्रह्लासोमुखे । कर्मजान्ब्रह्मिष्ठान्सर्वानेवंज्ञां
 त्वाविमोक्षसे ॥ ३२ ॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप । सर्वकर्मोखि
 लंपार्यज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ तद्विद्विप्रिष्ठापातेनपरिप्रश्नेनसेवया । उपदे

भाषा अनुवाद

मिलता है तो परलोक सुख फेरि कहा प्राप्त होना है इस से यज्ञ को निश्चयसे
 करना चाहिये हे कुरुसत्तम ॥ यह कैसुतिक न्यायसे देखाया है ॥ ३१ ॥ ज्ञान
 यज्ञ की प्रशंसा करने के अर्थ अब सब यज्ञों की चर्चा करि न्यून अधिक तारतम्य
 देखावते ऊँचे कहते हैं कि नाना प्रकार की यज्ञी वेदरूप सुख से प्रत्यक्ष विहित
 है पर तैं भी मन वचन शरीर के कर्म से उत्पन्न जो यज्ञ है सकल आत्मस्वरूप
 स्वर्ग से रहित जानो अर्थात् उन से आत्मज्ञान नहीं होता क्यों कि आत्मा कर्मों
 का अगोचर कहे कर्मसे प्राप्य नहीं है इस से तुम ज्ञाननिष्ठ होय संसार से मुक्त
 होउगे यह जानो ॥ ३२ ॥ अब ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता कहते हैं कि जिस लिये
 आत्म व्यापार रहित जो द्रव्यमय देवता के अर्थ यज्ञ है तिस से ज्ञान यज्ञ ही
 श्रेष्ठ जानो और यद्यपि ज्ञान यज्ञ मानसिक व्यापार के आधीन है तथापि आत्मा
 का स्वरूप जो ज्ञान सो केवल मन का परिणाम अर्थात् ब्रह्मरूप होना मात्र है
 और ज्ञान कुछ मानस व्यापार से प्रगट नहीं है और ज्ञान की श्रेष्ठता मे हेतु
 यह है कि फलके सहित सर्व कर्म तत्त्वज्ञान के अन्तर्भूत है क्योंकि लोगोंके किये
 ऊँचे सत्कर्म ज्ञान के अनुगामी कहे साथ होते है यह वेद मे कहा है सोई इस
 लोक से कहा कि श्रेष्ठ है द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ हे परन्तप और सब कर्म हे पार्य
 अर्जुने ज्ञान मे परिसमाप्त कहे लीन होते है इसी से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥
 जो कहो कि भला जिस ज्ञान की ऐसी प्रशंसा करते हो सो किस प्रकार से प्राप्त
 होय तो ज्ञान के साधन कहे उपाय कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के निकट जाय
 नम्रता से प्रणाम कर प्रश्न करै कि किस कारण से हमको यह संसार भया और
 कैसे निवृत्त होगा और गुरु की सेवा श्रुयुपा करने से तुम को सो तत्त्वज्ञान
 मिलेगा और ज्ञानी जो शास्त्रज्ञ तथा तत्त्वदर्शी जो है वे तुम को उपदेश दे कर

पानंतथापरे । प्राणायामगतीरुद्धाप्राणायामपरायणः ॥ २६ ॥ अपरेनियता
हाराःप्राणान्प्राणेषुपुनुहति । सर्वैऽप्येतेयज्ञविदोयज्ञक्षयितकल्मषाः ॥ ३० ॥

भाषा अनुवाद

ज्ञानरूप यज्ञ करते हैं, परन्तु जो इन्द्रीजित औ व्रतसे तत्पर है तेई ये सब यज्ञी कर सकते हैं ॥ २८ ॥ और कितने हठ योगाभ्यासी मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु को पूरक प्राणायाम के द्वारा खँचि कर होम करते हैं अर्थात् पूरक समै में प्राण अपान एक कर देते हैं और कोई कुम्भक प्राणायामसे प्राण अपान वायु को ऊर्ध्व अधोगमन रोक कर रेचक काल में अपान वायु को प्राणवायु में खँचि ले कर होम कहे लीन कर देते हैं ऐसे ही पूरक कुम्भक रेचक के द्वारा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं और कोई कोई लोग आहार घटाय इन्द्री शिथिल कर के सोई सोई इन्द्रियवृत्तिका लय रूप होम करते हैं अथवा पूरक रेचक दोनों श्वासा बन्द कर हंस औ सोहं इस को अनुलोम विलोम कहे उलट पुलट रूप अथवा मन्त्रके द्वारा तत्त्वमसि महावाक्य से कथित जो तत्पद औ त्वं पद तिन के अर्थ के अनुसार ब्रह्म जीव की एकता अर्थात् सो ब्रह्म हम हैं और हम सो ब्रह्म है ऐसी भावना करते हैं और कोई प्राणायामहीं को यज्ञ कहते अर्थात् उदरके दो भाग अन्नसे पूर्ण करि औ एक भाग पानीसे पूर्ण करि और वायुके संचारार्थ चतुर्थ भाग खाली राखि शास्त्रविधि के अनुसार परिमित अहारी वन कुम्भक के द्वारा प्राण अपान की गतिरोध करि प्राण दमनशील हो सब इन्द्रियों को प्राणवायु में होमकरते हैं अर्थात् कुम्भक से सब प्राण एक हो जाते और इन्द्रियगण लय को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ एही भूर्भुवोक्त वारह प्रकार के यज्ञकारियों को प्रायः फल भगवान कहते हैं कि ऐसी यज्ञरूप क्रिया जिन की जानी है और इन यज्ञों से जिनके पाप क्षय हो गये हैं और यज्ञ समाप्त करके पीछे शास्त्रविहित अन्तरूप यन्न भोजन करते हैं फेर तत्त्वज्ञान के द्वारा नित्य सत्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं सो कहा कि ये सब यज्ञवित् यज्ञ से नष्ट कल्मष कहे निःपाप होय यज्ञविष्ट अन्तरभोगी सना तन ब्रह्म को जाते कहे प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ अब यज्ञ न करने में दोष कहते हैं कि देखो यज्ञ न करनेवालों को यह अल्प सुख को महत्त्व लोक सोई नहीं

यज्ञशिष्टाद्व्युत्पन्नोऽयन्निश्चयः सनातनं । नायंलोकोऽस्वययज्ञस्यकुतोऽन्यः कुरुसत्तमः ॥
 ॥ ३१ ॥ एवं वज्रविधायज्ञाधितताम्रह्मणोमुखे । कर्मजानुविहितानुसर्वांनिवन्धा
 त्वाविमोक्षये ॥ ३२ ॥ येयानुद्रव्यमवाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप । सर्वं कर्माखि
 लंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ तद्विद्विप्रणिपातेनपरिप्रश्नेनसेवया । उपदे

भाषा अनुवाद

मिलता है तो परलोक सुख फेरि कहां प्राप्त होना है इस से यज्ञ को गिद्धयसे
 करना चाहिये है कुरुसत्तम ॥ यह कैमुतिक न्यायसे देखाया है ॥ ३१ ॥ ज्ञान
 यज्ञ की प्रशंसा करने के अर्थ अब सब यज्ञों की चर्चा करि न्यून अधिक तारतम्य
 देखावते ज्ञेय कहते है कि नाना प्रकार की यज्ञी वेदरूप सुख से प्रत्यक्ष विहित
 है पर तैं भी मन वचन शरीर के कर्म से उत्पन्न जो यज्ञ हैं सकल आत्मस्वरूप
 स्वर्ग से रहित जानो अर्थात् उन से आत्मज्ञान नहीं होता क्यों कि आत्मा कर्मों
 का अगोचर कहे कर्मसे प्राप्य नहीं है इस से तुम ज्ञाननिष्ठ होय संसार से मुक्त
 होउगे यह जानो ॥ ३२ ॥ अब ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता कहते है कि जिस लिये
 आत्म व्यापार रहित जो द्रव्यमय देयता के अर्थ यज्ञ है तिस से ज्ञान यज्ञ ही
 श्रेष्ठ जानो और यद्यपि ज्ञान यज्ञ मानसिक व्यापार के आधीन है तथापि आत्मा
 का स्वरूप जो ज्ञान सो केवल मन का परिणाम अर्थात् ब्रह्मरूप होना भाव है
 और ज्ञान कुछ मानस व्यापार से प्रगट नहीं है और ज्ञान की श्रेष्ठता मे हेतु
 यह है कि फलके सहित सर्व कर्म तत्त्वज्ञान के अन्तर्भूत हैं क्योंकि लोगोंके किये
 ज्ञेय सत्कर्म ज्ञान के अनुगामी कहे साथ होते है यह वेद मे कहा है सोई इस
 लोक से कहा कि श्रेष्ठ है द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ है परन्तप और सब कर्म है पार्थ
 अर्जुन ज्ञान मे परिसमाप्त कहे खीन होते है इसी से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥
 जो कहो कि भला जिस ज्ञान की ऐसी प्रशंसा करते हो सो किस प्रकार से प्राप्त
 होय तो ज्ञान के साधन कहे उपाय कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के निकट जाय
 नम्रता से प्रणाम कर प्रश्न करै कि किस कारण से हमको यह संसार भया और
 कैसे निरत होगा और गुरु की सेवा श्रुत्युपा करने से तुम को सो तत्त्वज्ञान
 मिलेगा और ज्ञानी जो शास्त्रज्ञ तथा तत्त्वदर्शी जो है वे तुम को उपदेश दे वार

व्यन्ति ते ज्ञानं जनिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ यज्ज्ञात्वानपुनर्मोहमेवंयास्यसि पाण्डव ।
 येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ अपि चेदसि पापिभ्यः पूर्वैर्भ्यः पापकृ-
 त्तमः । सर्वज्ञानज्ञेनैव दृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ यथेषांसि सन्निहोऽग्निर्भस्म
 सात्कुशतेर्जुन । ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात्कुशते तथा ॥ ३७ ॥ न हि ज्ञानेन

भाषा अनुवाद

तत्त्वज्ञान सम्पन्न कर देंगे सोई कहते हैं कि दण्डवत तथा प्रभु और सेवा करनेसे तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम को ज्ञान उपदेश करेंगे और जैसे बन्ध और मोक्ष तथा ज्ञान और अज्ञान क्या वस्तु है सो कहेंगे ॥ ३४ ॥ अब साठे श्लोकसे तत्त्वज्ञानका फल कहते हैं कि तत्त्वज्ञान होने से फेरि और बन्धुवध निमित्त ऐसे मोह को न प्राप्त होउगे कारण यह कि ज्ञान सम्पत्ति होनेसे अपने अज्ञानवशते प्रगट जो पिता पुत्र भाई बन्धु तिनको अपने आत्मासे भिन्न न देखोगे और साक्षात् परमात्मारूप हमसे और अपने आत्मा से अभेद देखोगे सोई कहते कि जिस ज्ञान को जानि के हे पाण्डव फेरि ऐसे मोह को न पावोगे और जिस में सम्पूर्ण प्राणियों को अपने और मेरे मे देखोगे सो तत्त्वज्ञान महात्मा से मिलैगा ॥ ३५ ॥ और जो सब पापी मनुष्यो से भी तुम अधिक पापी होउ तो भी पापरूप ससुद्र को ज्ञान रूप नौकाके द्वारा अनायास उतरि जावगे तात्पर्य यह है कि जो तुमने कहा था कि पापमेवाश्रयेदस्मान् अर्थात् कुटुम्ब के मारने से हमें बड़ाही पाप हीगा और बन्धुवधरूप दृजिन कहे दुस सागर के पार कैसे जायंगे सो यह अज्ञान से तुमारी मूल सहज उपाय आत्म ज्ञान से छूट जायगी ऐसे कहि कर श्रीभगवान ने ज्ञान का माहात्म कहा ॥ ३६ ॥ जो पूर्व श्लोक में कहा कि ज्ञान नौका से पाप ससुद्र को उतरि जाउगे सो ठीक है पर पाप तो बना रहा इस सन्देह पर दृष्टान्त दे कर कहते हैं कि हे अर्जुन जैसे प्रखलित अग्नि काष्ठ समूह को भस्म कर देती है तैसे ही ज्ञानअग्नि भी प्रारब्ध कर्म को छोड और सम्पूर्ण सञ्चित आगामी कर्मों को नाश करती है इस में कुछ सन्देह न करो ॥ ३७ ॥ तिस का कारण यह है कि संसारमें तप दान व्रत यज्ञ आदिके बीच ज्ञानके समान कोईभी विचरुह नहीं करते हैं तो फेरि सब मनुष्य क्यों नहीं ज्ञान ही का आश्रय करते

सदृशंपवित्रमिहविद्यते । तत्स्वयंयोगसंसिद्धःकालेनात्मनिविन्दति ॥ ३८ ॥ यद्वा
वानुलभतेज्ञानंतत्परःसंयतेन्द्रियः । ज्ञानंलब्ध्वापरंशान्तिमचिरेणोधिगच्छति ॥ ३९ ॥
अज्ञानात्प्रवृत्तान्शंशयात्माविनश्यति । नायंलोकोऽस्तिनपरोनमुखंसंशयात्मनः ॥ ४० ॥

भाषा अनुवाद

इस पर डेढ़ श्लोक से कहते हैं कि वज्रत काल कर्मयोग करने से शूद्रचित्त होय सहज मे लोग आत्मा का तत्त्वज्ञान लाभ करते है परन्तु निष्काम कर्मयोग रूप जो भक्ति तिसके विना तत्त्वज्ञान नही होता है सोई कहा कि न हि ज्ञानेन सदृशं ॥ ३८ ॥ और भी कहते है कि यद्वावानु कहे आचार्य्य तथा गुरु के उपदेश मे विश्वास करि आस्तीक बुद्धि हो तत्पर कहे एक उसी उपदेशमे दत्तचित्त हो और इन्द्रियों को वश राखि कर वह तत्त्वज्ञान लाभ करै है इसी से ज्ञान लाभ के पहिले अज्ञापुर्वक चित्तशुद्धि के अर्थ निष्काम कर्म रूप भक्तियोग करना उचित है और ज्ञान होने पर ज्ञानी को फेरि अन्य कोई कर्म करना नहीं है सोई कहते है कि तत्त्वज्ञानी ज्ञानलाभ के अनन्तर अचिरात् कहे अल्प काल मे भूट पट भोग्य पावते है इस मे सन्देह नहीं है ॥ ३९ ॥ तत्त्वज्ञान के अधिकारी को कहि करि अब अनधिकारी जो अज्ञानी तिसका लक्षण कहते है कि एक तो शास्त्र औ गुरु तथा आचार्यका उपदेश कभी सुना नही और जी देवात् सुनाभी तो समझा नही और जो कुछ किसी तरह समझाभी तो उस मे यद्वा अर्थात् विश्वास न भई और जो किसी के कहने सुनने से विश्वास भी आई तो यह अर्थ कहे प्रयोजन हमारा सिद्ध होय कि न होय इस संशय मे पड गये ऐसे लक्षणों से भरे पूरे जो अलक्षणी अज्ञानी लोग है उनका मतलब कभी नही होता अर्थात् अपने मनोरथ से भ्रष्ट होते है उनी को नष्ट प्राणी कहते है परन्तु उपर कहे जो अज्ञानी औ अज्ञानीन तथा संशयग्रस्य इन तीन पुरुषोंके मध्य मे संशययुक्तचित्त मनुष्य अच्छी तरह अपने मनोरथसे भ्रष्ट होता है क्योंकि उसको हरकाम औ हर वातमे संदेह लगी रहती है क्या धन उपार्जन क्या विवाह क्या दान धर्म क्या अपना सुख खाना पहिराना लेना देना आदि सब कामो मे संशय के मारि चणभरभी सुख नहीं ह फेरि औरोंको देखि हम कुछ नहीं करते यह चिन्ता जुटी गिरपर चटी रहती

योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसंक्लेशसंशयः । आत्मवर्तनकर्माणिनिवृत्तिधनञ्जय ॥
 ॥ ४१ ॥ तस्माद्ज्ञानसंभूतं हृत्स्वप्नानासिनात्मनः । चित्तैर्नसंशययोगमाति
 षोत्तिष्ठभारत ॥ ४२ ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां ज्ञानयोगनामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

भाषा अनुवाद

है तो फेरि संशयके कारण धर्म न होनेसे स्वर्गादिभी नहीं मिलता और संसारमे तो धन नाशकी सन्देह कर सासारिक सुखमे हाथ धोयही बैठे है तो उनके लोक परलोक के दोनो सुख चले गये केवल चिन्ता के चिन्ता मे बैठे धीरे धीरे जरि जरायके भाटीमे मिल गये सुखतासे दृषा जन्म चला गया कुछभी न बन पडा सोई कहा कि अज्ञानाद्वयध्यानस्य संशयात्मा विनश्यति इति इस से संशय छोडो ॥ ४० ॥ दृष्टरे औ तीसरे अध्याय मे कहा जो कर्मनिष्ठा औ ज्ञाननिष्ठा सोई दो लोक से कहते है कि जिसने भगवत आराधनरूप सब कर्म अन्तर्यामी भगवान को अर्पित किया है प्रैसा मनुष्य अपने कर्मफल से कभी बह नहीं होता और हम कोई कर्म नहीं करते प्रैसे बोध से जिस को देह गेह मे आत्मबुद्धिरूप संशय नष्ट हो गई है प्रैसे पुरुषके लोक गिचार्य भिक्षा पर्यटन आदि स्वभावसिद्ध कर्म कभी भी ज्ञानके प्रतिबन्धक नहीं होते है सोई कहा कि योग जो भगवदाराधन कर्म तिससे दिया है कर्मोंको संन्यास जिसने और ज्ञानसे अच्छी तरह दूर किया है संदेहको जिसने प्रैसे आत्मस्वरूप पुरुषको हे धनञ्जय अर्जुन कर्मबन्धन नहीं कर सकते है ॥ ४१ ॥ जब कि भगवदर्पणरूप निष्काम कर्मयोग और ज्ञानयोग ऐसा है तो हे भारत अर्जुन आत्मविषयक अपने अज्ञानसे उत्पन्न औ अन्त कारण मे टिके जो शोक मोह आदि सब संशय उन को देह आत्मा का विवेक कहे विचाररूप ज्ञानखड्ग से काटि कर वेसटक तुम उठो औ कर्मयोग का अनुष्ठान करो और अर्पित्यत जो युद्ध से करो श्रीकृष्णने भारत इस सम्बोधन से यह जनाया कि युद्ध क्षत्री का स्वधर्म है और तुम थोड भरत वंशमे उत्पन्न हो। श्रीधरखामी कहते है कि पुरुषों को अबस्था भेदसे कर्ममय औ ज्ञानमय ये दो प्रकार की निष्ठा जिसने कहा ऐसे संशय निवारण भगवान श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४२ ॥ इति भगवन्नाथसुल्लविरचितायां मनभावनीटीकाया चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

पञ्चम अध्यायः ।

अर्जुन उवाच ॥ संन्यासकर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि । तच्छ्रेय एतयोरेकं
तन्मोक्षहिंसुनिश्चितं ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ संन्यासः कर्मयोगश्च नियमसकरावु

भाषा अनुवादः

कर्मयोग और संन्यासयोगमें अर्जुनकी संशय निवारण करिके अवाञ्छितेन्द्रियोंकी मोक्ष परता श्रीभगवान श्रीमद्भगवद्गीताके पंचम अध्यायमें कहैंगे अज्ञानसे उत्पन्न भई जो संशय तिसको ज्ञानखड्ग से छेदन करिके निष्काम कर्मयोग करो यह जो भगवान ने पुनर्बार कर्म करने को कहा तो पूर्वापर कहे आगू पीछू जो कर्मत्याग और कर्म करने को भगवतकी आज्ञा तिसको विचारते उद्ये अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण ३ अध्याय के १७ श्लोक में जो आपने कहा कि यस्मात्परतिरेव स्वात् और ४ अध्याय के ३३ श्लोकादि से कहा कि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानं परिसमाप्यते यह तत्वज्ञानी को सर्व कर्म का त्यागरूप संन्यास ही कहा और ४ अध्याय के ४२ श्लोक में तस्माद्ज्ञानसम्भूतं इत्यादि ज्ञानरूप असि से संशय छेदन करिके उठो और युद्ध करो यह कहि फेरि कर्मयोग की आज्ञा देते हैं परन्तु ये दोनो परस्पर विरुद्ध हैं अर्थात् कर्म का करना और छोड़ना यह एकदुसरे को एकही कालमें असम्भव है सो हे कृष्ण संन्यास अथवा कर्मयोग इन दोनो में जो करने से हम द्यतार्य होयें सो एक प्रकार निश्चय निर्धार करिके कहो और कभी संन्यास कर्म कर्मयोग कहि कहि हमें सन्देहमें बार बार न डारो ॥ १ ॥ अर्जुन की इस प्रश्नका उत्तर श्रीभगवान कहते हैं कि हे अर्जुन हम वेदान्ती

भौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ ज्ञेयः स नित्यः संन्यासी वै नर्दोष्टनकोक्षति । निर्दन्दो हि महाबाहो सुखं वन्धात् प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ सांख्ययोगौ

भाषा अनुवाद

तत्त्वज्ञानी के प्रति कर्मयोग करना नहीं कहते हैं क्यों कि तत्त्वज्ञानी को कर्म त्याग के उपदेश से विरोध पड़ेगा परन्तु देह आदि में आत्मअभिमानी हम को जो बन्धुवध निमित्तक शोक मोह से उत्पन्न संशय तिस को स्थूल शरीर और आत्मा का विवेक रूप खड्ग से छेदन के अनन्तर तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने की उपाय रूप जो निष्काम कर्मयोग सोई अनुष्ठान करने को कहा है देखो नि. काम कर्म करने से चित्तशुद्ध होके तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञान के परिपाकार्थ ज्ञान निष्ठा का अहं भूत कर्मके त्याग को मैंने कहा है परन्तु ज्ञानमार्ग में आरूढ पुरुष को कर्मका त्याग और अनारूढ पुरुष को भगवदाराधन नि. काम कर्मयोग कहा सोई कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग ये दोनो नि. चर्यस सुक्ति के करने वाले हैं परन्तु दोनो के बीच संन्यास से कर्मयोग ही अधिक है जिस हेतु कर्म योग से ज्ञान प्राप्त होके तब संन्यास अर्थात् कर्मका त्याग निहित है और पहिले हीनही ॥ २ ॥ जो संन्यास से कर्मयोग को विशेष कहा सोई अब कर्मयोग की प्रशंसा करते ज्ञेय कहते हैं कि जो कर्म करता हुआ भी न किसीसे वैर करता और न कुछ चाहता है तथा सुख दुख हानि लाभ इन्द्रभावसे रहित है सोई नित्य संन्यासी है और संसार बन्धन से छूट जाता है अथवा संन्यासी के ऐसे आचरण करता हुआ जो राग द्वेष रहित कर्म करता है सो नित्य संन्यासी कहे सिद्धय संन्यासी और संन्यासी तो संन्यासी ही है क्यों कि कर्म संन्यास अर्थ है इहा एक संन्यासी पन्थपर है ॥ ३ ॥ जिस हेतु संन्यास और कर्मयोग दोनो प्रधान अर्थ रूप अवस्था भेदमें पाये जाते हैं इस से इस में कौन अर्थ ऐसा पढ़ना अज्ञानी को तो उचित हो सकता है पर ज्ञानी को तो नहीं यही कहते हैं कि ज्ञान-निष्ठा जो सांख्य और उसी का अंगरूप संन्यास तथा संन्यास से उचित कर्मयोगभी संन्यास है इन दोनो का फल एक ही है तौ भी दोनो भिन्न हैं यह केवल अज्ञानी कहते हैं और पहिले ऐसा नहीं कहते हैं देखो इनमें से एक पक्ष का आश्रय लेने

पृथग्वालाः प्रवदन्ति न परिहृताः । एकमप्यास्थितः सम्यग्भयार्थिन्दतेफलं ॥ ४ ॥ यत्
सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति
॥ ५ ॥ संन्यासोऽस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मणचिरेणाधिग

भाषा अनुवाद

बाला पुरुष दोनो के फल को प्राप्त होता है जैसे लोग निःकाम कर्म करते शुद्ध
चित्त होय तत्त्वज्ञान प्राप्तिके द्वारा उस दोनो का फल जो कैवल्य सो लाभ करते
हैं ऐसेही सब कर्म त्यागरूप संन्यासधारी लोग भी पूर्वकृत कर्मयोगकी परम्परा
रूप जो कैवल्य सो पावते हैं तो अलवत्ता दोनो का फल पश्यक् नहीं है । सोई
कहा कि सांख्य औ योग को बालक कहे अज्ञान भिन्न कहते और परिहृत नहीं
कहते हैं एकमे भी अच्छी तरह से स्थित होके फल दोनो का भी पावता है इससे
दोनो एक हैं ॥ ४ ॥ सांख्य औ योग दोनोंमे से एकके सम्यक् अनुष्ठान करनेसे
दोनो का फल किस तरह पावता है इस गङ्गा पर सांख्य औ योगका एक फलत्व
प्रकाश करते ऊँचे भगवान कहते हैं कि सांख्य कहे ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जो भोक्त
पद पावते हैं सोई पद योग शब्द वाच्य कर्मयोगीभी ज्ञानके द्वारा प्राप्त हेते हैं
इससे एकही फलके हेतुरूप संन्यास औ योगको जो एकरूप देखते हैं तेई सम्यक्
दर्शी हैं सोई कहा कि जो पद सांख्य लोग पावते सोई योग पुरुषोंको भी मिलता
है और सांख्य योग को जो एक देखते सो देखते हैं वाकी सूरदास वने बैठे हैं
या जो कोई पिरले ऐसे देखते हैं सब नहीं ऐसे देखते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा है कि
योगी लोगों को भी प्रथमे संन्यास ही से ज्ञाननिष्ठा हो ती औ ज्ञान के द्वारा
भोक्तपद पावते तो फेर संन्यास से कर्मयोग को अधिक क्यों पीछे कहा उचित
है कि प्रथमहीं से संन्यास करे इस संशय युक्त अर्जुन के प्रति भगवान कहते
हैं कि प्रथम कर्मयोगके किये बिना हे महाबाहो अर्जुन संन्यासका अध्यास करना
अति कठिन औ दुखका मूल है क्योंकि चित्तशुद्ध भये बिना ज्ञान होना असम्भव
है परन्तु कर्मके अनुष्ठान करनेवाले मुनि लोग चित्तशुद्धि के द्वारा संन्यासी होय
अर्थात् कर्म छोड़ कर अचिरांत कहे शीघ्रही ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं याने ब्रह्म
रूप हो जाते हैं इससे चित्तशुद्धिके पहले निष्काम कर्म करना ही संन्याससे श्रेष्ठ

च्छति ॥ ६ ॥ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्
पिन लिप्यते ॥ ७ ॥ नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पश्यन् शृण्वन् सु-
शान्तिघ्नन्नन्नङ्गच्छन् स्वप्नञ्च सन् ॥ ८ ॥ प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् विपदिति मपन्नपि ।

भाषा अनुवाद

होता है ॥ ६ ॥ जो ऐसा कहो कि कर्मके अनुष्ठान से चित्तशुद्धि प्रकृति पर
म्परा प्रणाली क्रमसे ब्रह्मज्ञान होने के अनन्तर इस ज्ञानीका पूर्वकृत कर्म प्रति
बन्धक क्यों न होय इस आशङ्कन पर कहते हैं कि जो पुरुष योगयुक्त अर्थात्
निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति अनुष्ठान करता है और जिसने चित्त तथा इन्द्रिय
गण अपने बन्धीभूत कर राखा है और जो अपने आत्मा को शरीर धारी दृश्य
प्राणियों के आत्मा से भिन्न बुद्धि न करके सर्वभूत में टिका जो चेतनरूप आत्मा
तिसको अद्वैत कहे एक रूप विचार कर देखते हैं इसीसे वे लोग शुद्धचित्त भिन्ना
के अर्थ अथवा स्वभाव आधीन शौच भिन्ना आदि जो सब कर्मों को करते हैं भी
उन कर्मों में लिप्त नहीं होते न कर्म उनको लगते हैं ॥ ७ ॥ और जो ऐसी
शङ्कन करो कि कर्म अनुष्ठान करके भी उसमें लिप्त कहे आशङ्कन होना यह
अत्यन्त असम्भव है लिप्त होहीगा इस पर दो श्लोक से कहते हैं कि कर्तृत्व अभि-
मान रहित होना असम्भव नहीं है क्योंकि निष्काम कर्मयोगरूप भक्ति अनुष्ठान
करनेवाले मनुष्य क्रम से तत्त्वज्ञानी होयके दर्शन आदि इन्द्रिय व्यापार करते भी
इन्द्रिय सब अपना अपना काम करती है और हम कुछ भी नहीं करते ऐसी
बुद्धि उनकी निश्चय बनी रहती है यथा दर्शन स्वयं पर्य धारण भोजन ये ज्ञान
इन्द्रियोंके व्यापार और गमन वचन विसृजन कहे विषा मूढत्याग जो कर्म इन्द्रियों
के काम और ग्रहण जो कर का व्यापार औ स्वप्न बुद्धिव्यापार निद्रा होना चंचल
प्राणवायु व्यापार और उन्मेष निमेष कहे पलक लभना खुलना जो कूर्म वायु से
होता है यह सब इन्द्रिय आदिका कर्म है और हम दृष्टा साक्षी रूप हैं यह कुछ
कर्म हम नहीं करते ऐसे ही ज्ञानी पुरुष इन कर्मोंमें अभिमान शून्य लिप्त नहीं
होते हैं सोई कहा दो श्लोक से कि इन्द्रियाणीन्द्रियैषु वर्तन्ते इति धारयन् यहाँ
तक ॥ ८ ॥ आठ नव दोनो श्लोक का अर्थ एकही साथ है ॥ ९ ॥ और जो मनुष्य

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ६ ॥ ब्रह्मसंख्याघायकर्माणिसङ्गत्यत्ताक
रोतियः । लिख्यतेन सप्रापेन पद्मपत्रमिवान्मसा ॥ १० ॥ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै
रिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्मकुर्वन्ति सत्रं त्वत्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ युक्तः कर्मफलं त्व
त्त्वाशान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी । अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निवर्धते ॥ १२ ॥ सर्व

भाषा अनुवाद

हम कर्म करते हैं ऐसा अभिमान रखते हैं तैरे कर्ममे लिप्त होते औ उन्ही को कर्मबन्ध होता है फेरि चित्तकी अशुद्धता मे उनको संन्यास भी दुर्घट है इस से उनको सब तरह शङ्कट है जो ऐसी शङ्का करो तो यह उत्तर सुनो कि अन्त यामी ईश्वर की प्रेरणा से हम सब कर्म करते है ऐसे विचार करि सकल कर्म ईश्वर मे समर्पण करके औ कर्म कालमे आशक्ति रहित कर्म करते है तो उनको कर्म प्रतिबन्धक नहीं होते और वे कर्म से लिप्त नहीं है जैसे पद्मपत्र जलमे निरन्तर रहते भी जलसे अलग है सोई कहा कि ब्रह्ममे कर्म अर्पण करि सत्र कहे आशक्ति छोडि जो कर्म करै है सो प्राप से नहीं लिप्त होता जैसे कमलफा पत्ता जलमे रहिके भी जलसे भिन्न है ॥१०॥ निष्काम कर्मबन्धक नहीं है इस कहनेके बाद अब उत्तम मनुष्यों को कर्म के द्वारा मुक्ति दिखावते हैं कि शरीरसे खानादि मनसे ध्यानादि औ बुद्धिसे तत्त्व निश्चयादि तथा कर्म मे आशक्ति रहित औ फला भिलाप शून्य होकर इन्द्रियों के द्वारा अग्रण कीर्तन चिन्तन आदि चित्तशुद्धिके अर्थ कर्मानुष्ठान योगीजन कर्म करते है सोई कहा कि काय मन बुद्धिसे आत्म शुद्धिके हेतु सत्र छोडि योगीजन कर्म करते हैं ॥११॥ जो ऐसी शङ्का करो कि वही एक कर्मसे कोइ तो मुक्त औ किसीको बन्ध यह कैसी व्यवस्था है तो इसका निवारण करते है कि योगी कर्मकारी पुरुष ईश्वरमे एक निष्ठ हो कर्मफल को त्यागि कर्म अनुष्ठान करिके अत्यन्त शान्ति स्वरूप जो मुक्ति तिसको प्राप्त होते है परन्तु अयुक्त कहे कामना विशिष्ट कर्म बहिर्मुख लोग काम्यकर्म से अवश्य ही बद्ध होते है युक्त कहे ईश्वरार्थ कर्म करने वाले ॥१२॥ इन सब बातों से अशुद्ध चित्त मनुष्य को संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म करना ही श्रेय है यह विस्तार पूर्वक कहि कर अब शुद्धचित्त पुरुष को संन्यास ही श्रेष्ठ है -

कर्माणि मनसा संन्यस्त्यात्सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देहो नैव कुर्बन् कारयन् ॥ १३ ॥
 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥
 नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुदुर्तं विभुः । अज्ञानेनादत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

भाषा अनुवाद

कहते हैं कि जितचित्त विवेकयुक्त बुद्धिके द्वारा विज्ञेय कारक सब कर्म छाड़ि कर जैसे सुखमे रहते तैसे ज्ञाननिष्ठ यत्न होके भी सुखमे रहते हैं जो कहे कि कहां रहते तो कहते हैं कि नवद्वार पुर जो अहङ्कार ग्रन्थ शरीर तिसमे आत्म स्वरूप से स्थित रहते हैं और अहङ्कारके अभावसे आम शारीरिक कर्म नहीं करते और ममताके अभाव से दूसरे से भी वे कोई काम नहीं करावते है यह शब्द औ अयुद्धचित्त मनुष्यो का भेद भगवानने कहा ॥ १३ ॥ ईश्वर जिस को इस लोकसे येठ लोक को लेजाने की इच्छा करते हैं उससे सत्कार करावते और जिसे अघो लोक लेजाने की इच्छा करते उससे कुकर्म करावते है यह श्रुतिमे कहा है तो परमेश्वर की प्रेरणासे पराधीन जो मनुष्य सो कैसे वे कर्मत्याग करने शकै एक तो यह दूसरे जो परमेश्वरहीकी प्रेरणासे शुभ अशुभ कर्ममे लोग प्रवृत्त हीते है तो ईश्वरभी विषम दृष्टि औ निर्दय है फेरि कर्मोका करवावेवाला भी वही है तो उसकोभी पुन्य पाप सम्बन्ध होय न क्यों जो यह शङ्कन करो तो इस का सिद्धान्त लोकसे कहते है कि प्रभु जो ईश्वर सो मनुष्योको कर्तृत्व अथवा कर्म सृजन नहीं किया किन्तु मनुष्यो को पूर्वं कर्म संस्कार रूप जो अज्ञान सोई कर्तृ त्वादिमे प्रवृत्त करै है इसीसे अपनी अनादि अविद्या से कामनाके वश होय प्रवृत्ति युक्त पुरुष को ईश्वर भी कर्ममे नियुक्त करते है और ईश्वर कुछ आपसे उसको प्रवृत्ति नहीं देते है सोई कहा कि कर्तृत्व औ कर्म तथा फलयोग प्रभुने नहीं किया लोग सब स्वभाव अर्थात् भाषा से प्रवृत्त है ॥ १४ ॥ जिस हेतु भगवान न कुछ करते और न किसी से कुछ करावते है वे तो विभु कहे व्यापक तथा पूर्ण काम है इससे भक्त अभक्त किसीके पुन्य या पापके भागी नहीं है परन्तु परमेश्वर की अचिन्त्य जो भाषा सोई पूर्वं कर्म के अनुसार उच्च नीच कर्म मे लोगो को प्रवृत्ति देती और अज्ञान से ज्ञान आवृत्त कहे घेरा है तिससे सब मोहित होते

ज्ञानेन तत्तद् ज्ञानं येषां नाशितं नात्मनः । तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं ॥ १६ ॥ तदुद्भयस्तदात्मनस्तन्निष्ठास्तत्परायणः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्पात् ॥ १७ ॥ विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च परिहृताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ इहैव तैर्जितं खर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

भाषा अनुवाद

है जो कहो कि पूर्ण काम को फेरि भक्तों पर अनुग्रह और अभक्तों का निग्रह क्यों कर घटे है तो कहते हैं कि परमेश्वर का निग्रह रूप दण्ड अनुग्रह है अर्थात् दण्ड होने से पापीका पाप दूर होजायगा ऐसे दण्डरूप अनुग्रह का न जानना जो अज्ञान सोई परमेश्वर विषयक ज्ञान को आवृत्त करता है तो फेरि जीव मोहित होय अपने अज्ञान से परमेश्वर से विषम दृष्टिका आरोप करते हैं ॥१५॥ और ज्ञान से जिन का अज्ञान नाश हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुषों को पर जो भगवत् स्वरूप सो प्रकाशमान है जैसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकार दूर हो वस्तु सब प्रकाशित होती हैं । लोग केवल अपने मोह से ईश्वर से मोह कल्पना करते हैं ॥ १६ ॥ जैसे जो परमेश्वर तिनके उपासकों को प्राप्त जो फल होता है सो कहते हैं कि भगवत की भक्ति से अवश्य ही संसार सागर को उतर जायं गे ऐसी जिन के निश्चयरूप बुद्धि है और तैसे ही भगवद्भक्ति से सम्पन्न और तत्पर है और परमेश्वर ही जिन के परम अवलम्ब है सोई जन ईश्वर के प्रसाद से निःपाप होय सुक्तिपद पाप आवागमन से रहित होते हैं । सोई कहा कि ईश्वर से बुद्धि और ईश्वर से आत्मा और ईश्वर से निष्ठा तथा ईश्वर से परायण पुरुष ज्ञान से निर्धूत कल्पात् अपुनरागमन पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ तो ये तत्त्वज्ञानी जो सुक्तिलाभ करते कैसे होते हैं सोई कहते हैं कि विषम वस्तुने सम ज्ञान अर्थात् सकल वस्तुमें ब्रह्मरूप देखते हैं जैसे कि विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण और गऊ हाथी कुत्ता तथा चाण्डाल इन सबमें परिहृत कहे ज्ञानी समदर्शी होते हैं अर्थात् सबमें आत्मा रूप ईश्वर को एकरूप देखते हैं ॥ १८ ॥ यह सुनि जो सन्देह होय कि विषम से सम दृष्टि अनुभव परिहृत कैसे और शौतम ने कहा है कि विषम से सम पूजन और सम से विषम पूजन करने वाले लोक पर लोक

निर्दोषं हि समं वृत्तं स्वाद्भक्षिते स्थिताः ॥ १९ ॥ न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नो द्विजेत्
प्राप्य चाप्रियं । स्थिरबुद्धिरसंशुद्धो ब्रह्मविद्ब्रह्मण्यस्थितः ॥ २० ॥ वाङ्मनसस्पर्शसक्तात्मा विन्द
त्यात्मनियत्सुखं । सर्वज्ञयोगयुक्तात्मा सुखमचयमनुते ॥ २१ ॥ यै हि संस्पर्शा
भोगाद्दुःखयोनय एवते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ शक्नोतीहैव

भाषा अनुवाद

से नष्ट होते हैं इस सङ्ग को निवारण करते ऊँचे कहते हैं कि जिन का मन
समभाव में स्थित है उनोंने इहाँ ई स्वर्ग जय कर लिया है क्यों कि सर्वत्र समान
रूप निर्दोष ब्रह्म परिपूर्ण हो रहा है ऐसा जो जानते ते ब्रह्म में स्थित कहे ब्रह्म
रूप निर्दोष और गौतम की बात ज्ञान अवस्था के पहिले की है ॥ १९ ॥ अब
ब्रह्मभाव प्राप्त पुरुष का लक्षण कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी होंके जो ब्रह्म में स्थित
है वै कोई प्रिय वस्तु पाय के हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय प्राप्त होने से भी
विषाद नहीं करते हैं क्यों कि वै लोग स्थिर बुद्धि औ मोह रहित है ॥ २० ॥
मोह निवृत्त मात्र होने से बुद्धि स्थिर होती इस का जेतु कहते हैं कि वाङ्म
इन्द्रियों के विषय में अनाशक्त चित्त पुरुष अपने अन्तःकरण में विज्ञेय रहित
यान्तियुक्त जो सात्त्विक सुख से अनुभव करते और वही पुरुष यान्तिसुख प्राप्त
हो के ब्रह्मयोग युक्त आत्मा कहे समाधिके द्वार परमात्माके साथ एकता की प्राप्ति
रूप जो अचय सुख से भी लाभ करते हैं ॥ २१ ॥ प्रिय जो विषयभोग तिन के
निवृत्त होने से फेरि सुक्ति पुरुषार्थ अर्थात् परम प्रिय कैसे है इस संग्रय पर
कहते हैं कि जो स्पर्श आदि विषय और उन विषयों से प्रगट जो सुख से भोग
समय में स्वर्हा कहे और का अधिक सुख देखि इच्छा की दृष्टि औ आयुर्दा ही
भर है और भोग पीछे कुछ नहीं है खाली चिन्ता मात्र करते है इन सब हेतुओं
से केवल दुःख के कारण है और उन का आदि अन्त भी है इस से हे कौन्तेय
विवेकी लोक उस विषयसुख भोग में नहीं रमित होते हैं ॥ २२ ॥ इस से सुक्ति
ही परम पुरुषार्थ है और काम क्रोध से उत्पन्न जो चोभ मोई सुक्ति का प्रति
पक्ष है अतएव उसके वेगको जो सहि सकै सो सुक्तिभागी होयगा यही कहते हैं
कि शरीर रहते अथवा शरीर सामर्थ्य रहते ऊँचे जो काम क्रोध के वेग को

यःसीदुंप्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामक्रोधोद्भवंगंसयुक्तःससुखीनरः ॥ २३ ॥
 होऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेवयः ॥ सयोगीब्रह्मनिर्वाणंब्रह्मभूतोऽधिग
 ष्ठति ॥ २४ ॥ लभन्तेब्रह्मनिर्वाणस्त्रयःक्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैधायतात्मानःसर्व
 भूतहितेरताः ॥ २५ ॥ कामक्रोधविमुक्तानांयतीनांयतचेतसां ॥ अभितोब्रह्मनि
 र्वाणंवर्त्ततेविदितात्मनां ॥ २६ ॥ स्वर्गान्कृत्वावर्हिर्वाह्याश्चक्षुस्त्रैवान्तरेभुवो ।

भाषा अनुवाद

सहि लेने सके सोई नर युक्त कहे आत्मरूप और सुखी है ॥ २३ ॥ और केवल
 काम क्रोध का वेग जीतने हीं से मुक्त नहीं होय है और भी कहते है कि जो
 अपने अन्तरात्मा मे सुखी औ विषयभोग से सुखी नहीं है और जो पुरुष आत्मा
 राम हो के आत्माही मे विहार करता औ बाहरके व्यापारसे विरत तथा अन्तर
 प्रकाश है अथवा आत्माही मे दृष्टि औ नृत्य गीत आदि विषयों मे दृष्टि नहीं
 रखता है सोई योगी इह कहे जीवते ही ब्रह्मरूप ब्रह्म मे लीन होता है ॥ २४ ॥
 मुक्ति का हेतु जो ज्ञान तिस की साधन उपाय प्रकारान्तर कहे दूसरी तरह से
 कहते हैं कि ऋषि कहे सम्यक्दर्शी संन्यासी लोग जो यज्ञ आदि नित्य नैमित्तिक
 कर्म करि क्षीण कल्मष कहे निष्प्राप होके यवण आदि से ज्ञान के द्वारा छिन्न
 द्वैध कहे संशय रहित हो गये है और जिन का चित्त औ इन्द्रियगण बशीभूत
 है औ प्राणियों के हितकारी दयालुस्वभाव अर्थात् हिंसा रहित है वेई ब्रह्ममे
 लयरूप भोक्ष पावते है ॥ २५ ॥ और काम क्रोध से विमुक्त ज्ञानी जन संन्यासी
 यतचित्त लोग विदित है आत्मा जिनको ते जीवित औ मृत दोनो अवस्थामे मुक्त
 है ऐसा नही कि देहान्त मे वे मुक्ति पावगे किन्तु वे जीवते भी ब्रह्म के साथ एक
 रूप होय जीवन्मुक्त ऐसे प्रसिद्ध होते हैं ॥ २६ ॥ इसी अध्याय के २४ श्लोक से
 कहा कि योगी भोक्ष पावै हैं सोई फेरि संक्षेप से कहते हैं कि शब्द स्वर्ग आदि
 वर्हिर्विषयो को बाहर करिके और चक्षु कहे दृष्टिको मौहके मध्य मे राखि प्राण
 अपान वायुको सम करि के कुम्भक प्राणायाम करै भूमध्य मे दृष्टि इस लिये कहा
 कि नेत्र बन्द करने से निद्रावश हो मन लय कहे लीन हो जाता और खुले रहने
 से मन विषयों पर धावता है अथखुले रखने से भू के बोध निकटही दृष्टि रहती

प्राणायामनैसमौद्यत्वानासाब्धन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष
 परायणः । विगतेच्छामयक्रोधोयसदासुक्तएवसः ॥ २८ ॥ भोक्तारं यत्ततपसांस
 र्वलोकमहेश्वरं । सुहृदंसर्वभूतानां ज्ञात्वाभाशान्तिमश्नुते ॥ २९ ॥ इति श्रीभग
 वद्गीता सूत्रनिपत्सु संन्यासयोगनाम पञ्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

भाषा अनुवाद

है और दोनो वायु सम करि नासिका रन्ध्र से सञ्चार करती है जिस से प्राणवायु
 बाहर और अपान भीतर सञ्चार न करै इसवास्ती कुम्भक प्राणायाम योग करै ॥
 २७ ॥ और इसी उपाय से जिस की इन्द्रिय और मन बुद्धि आदि बशीभूत हैं
 और सुक्ति प्राप्ति के योग्य है और जिसने इच्छा भय क्रोध को दूर किया है और
 गुणों से सदा युक्त जो मुनि सो जीवनकाल मे भी सुक्त अर्थात् वह कर्मरहित
 जीन्मुक्त है ॥ २८ ॥ जो कहो कि इन्द्रिय मात्र ब्रह्म करने से कैसे सुक्त होय
 तिस पर कहते कि हा सुक्ति ज्ञान हीं के द्वारा होती है देखो हमारे भक्तों से
 समर्पित यज्ञ और तप के अथ चित्तरूप भोक्ता और प्रतिपालक सर्व लोक मे अष्ट
 ईश्वर सब से निरपेक्ष अन्तर्यामी रूप हम को जानि कै योगी लोग मेरी अनुग्रह
 से शान्ति कहे मोक्ष पावते हैं ॥ २९ ॥ श्रीधर स्वामी कहते कि जो अर्जुन की
 कर्मयोग और ज्ञानयोग को पृथक् शङ्का निवारि कै जिसने क्रम से देने को एक
 कहा है सोई जगत गुरु श्रीकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं ॥ इति जगन्नाथ सुक्त
 विरचितायामनभावनीटीकायां पञ्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

पठ सत्रध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । संन्यासी च योगी च

भाषा अनुवाद

श्रीधरस्वामी छठवें अध्यायके आरम्भमें वर्णन करते हैं कि मनुष्यों को चित्त गुह्य होने से भी ध्यानके बिना केवल संन्यास साधने सुख नहीं मिलती है इसी हेतुसे श्रीभगवान् छठवें अध्यायमें ध्यानयोगको विस्तार करि कहते हैं कि प्रज्ञम अध्यायके अन्तभागमें संक्षेप से कहा गया जो ध्यानयोग सोई विस्तार करने को छठवें अध्यायका आरम्भ अर्थात् सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी इति ॥ अध्यायके १३ श्लोक से सर्व कर्म त्याग पूर्वक ज्ञाननिष्ठा की प्रशंसा करने से और कर्म अनुष्ठान लोचकारि है इससे हठात् कर्म त्याग की अवस्था के बिना भी कर्म का त्याग मनुष्यों के मनमें होय उठै है सो तिसके निवारण के अर्थ कर्म छोड़ने से कर्म करना अष्ट है यह कहि कर्म योगकी वडाई करते ज्ञेय भगवान् कहते हैं कि ॥ अनाश्रित ऋहे कर्म फलकी आयाहा रहित होय कर सब कर्म अवश्य ही कर्त्तव्य है इस विचार से जो विहित कर्म का अनुष्ठान करै सोई संन्यासी औ सोई योगी है नहीं तो निरग्नि कहे अग्निसाध्य यज्ञादि कर्म त्यागी औ अज्ञिय अर्थात् वेद्यग्नि के कर्म कुंठां ताल वावडी खनन तथा दानादि कर्म त्यागी होके लोक छपने को योगी समझैगे किन्तु ऐसा नहीं है तात्पर्य यह कि फल ही का त्याग उचित कर्म का त्याग नहीं अर्थात् उपर लिखे सब कर्म विष्णुप्रीत्यर्थ करना ही चाहिये सोई कहा अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करो

ननिरग्निर्नचाक्रियः ॥ १ ॥ यंसन्यासमितिप्राञ्जुर्योगंतंविद्विपाण्डव । नह्यसंन्यस्तसंकल्पोयोगीभवतिकश्चन ॥ २ ॥ आरुह्यक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते । योगारूढस्यतस्यैवशमःकारणमुच्यते ॥ ३ ॥ यदाहिनेन्द्रियार्थेषुनकर्मस्वनुपज्जते । सर्वसङ्कल्पसंन्यासीयोगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ उदरेदात्मनात्मानंनात्मानमवसादयेत् ।

भाषा अनुवाद

तियः ॥ १ ॥ यह सुनि अर्जुन ने पुछा कि हे ऋषि किस कारण से वै मनुष्य योगी औ संन्यासी नहीं है इस पर कर्म योगको संन्यास प्रतिपादन करते ऋषि कहते है कि हे पाण्डव अर्जुन संन्यास मात्र ही को जो सब युतियोने श्रेष्ठ कहा है सोइ फल संन्यास रूप कर्म को भी जानो जो कहे कि कैसे जानै तो कहते है कि इति शब्द से कहे जो हेतु सो योग मे भी है सोइ डेढ श्लोक से कहते है कि कर्म निष्ठ या ज्ञान निष्ठ जो होय पर फल की इच्छा त्याग विना योगी नहीं इससे फल कामना मे जिसका चित्त विच्छिन्न नहीं सोई योगी औ संन्यासी है सोइ कहा नह्यसंन्यस्त कङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ तौ फेरि जावत् जीवन कहे जिन्दगीभर कर्मयोग ही करना चाहिये जो ऐसी शङ्का कर तो कर्मयोग की अवधि कहते है कि ज्ञानयोग मे आरूढ होने की इच्छा करने वाले पुरुष जो उस राहके चढने मे कर्म ही कारण रूप कहा है क्यों कि निष्काम कर्म चिन्तशुद्धि करता है और ज्ञानयोग आरूढ कहे ज्ञानी को शम कहे विक्षेपकारी कर्म सकल का त्यागही उचित जिसलिये त्याग ज्ञान परि प्राक का कारण रूप कहा है ॥ ३ ॥ जो पूछे कि यह ज्ञानयोग आरूढ पुरुष जिसको विक्षेपकारी कर्म का त्याग कहा गया कैसा होता है तो कहते है कि जब इन्द्रियो के भोग जो विषय तिनमे और भोग के साधन भूत कर्मी मे आशक्त न होय और कर्म संकल्प को छोडि सकै तब उस को योगारूढ कहते है ॥ ४ ॥ देखो विषयो मे ईच्छा निवृत्ति होने से मोक्ष औ विषयो मे आशक्ति से बन्ध होता है यह विचारि रागद्वेषादि स्वभाव से रहित होना उचित सोई कहते है कि विवेक युक्त आपही अपने आत्माको बुद्धिके द्वारा संसार से उधार करैगा और अधोगति को न ले जायगा जिस हेतु कामनासे निवृत्त जो आत्मा कहे मन सोई

आत्मैवह्यात्मनोबन्धुरात्मैवरिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना
जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वैवर्त्ततात्मैवशत्रुवत् ॥ ६ ॥ जितात्मनःप्रशान्तस्यपरमा
त्मासमाहितः । शीतोष्णसुसुप्तदुःखेषुतथामानावमानयोः ॥ ७ ॥ ज्ञानविज्ञानत
त्मात्माकूटसोषिविजितेन्द्रिय । युक्तइत्युच्यतेयोगीसमलोद्गाहकाञ्चनः ॥ ८ ॥ सुहृ

भाषा अनुवाद

अपना बन्धुरूप उपकारी है और कामनामे आग्रहता जो मन सो शत्रुरूप अपकारी
है तो अपना शत्रु भिन्न आपही है ॥ ५ ॥ अब आत्मा ही तो किसी मनुष्यका
बन्धु औ किसीका रिपु है इस अपेक्षा पर कहते हैं जिसने अपने आत्माको जीता
अर्थात् विज्ञानमय आत्मा कर्तृक कार्य कारण मिलित रूप जो आत्मा स्थूल
सूक्ष्म शरीरादि वशीभूत होती है सोई विज्ञानमय जीव अपना बन्धु है और
अनात्मा कहे शरीरादि अवशीलत जो है सोई आप अपना शत्रु तुल्य है ॥ ६ ॥
जितात्मा पुरुष को जो अपने आत्मामे बन्धुता है सो खुलासा करिके करते हैं
कि जिसने आत्मा जो शरीर आदि तिष्ठ को जीता अर्थात् अपने आधीन किया है
केवल वह प्रीति विरोध आदिसे रहित मनुष्य का मन शीत उष्ण सुख दुःख
आदिमे समाहित कहे सावधान रहता है अर्थात् वही आत्मानिष्ठ है अथवा उसी
का हृदय परमात्मा मे समाहित अर्थात् विक्षेप रहित निश्चल होता किसी का
और समाहित नहीं हो सकता है ॥ ७ ॥ योग आरूढ पुरुष के लक्षण औ श्रेष्ठता
कहते हैं कि ज्ञान कहे सास्त्रसे अथवा गुरुके उपदेश से यो होय और विज्ञान
जो अनुभव सिद्ध अर्थात् हम सोई वक्ष्य है यह प्रत्यक्ष ज्ञान इन दोनों से जिसका
आत्मा कहे चित्त सन्तुष्ट है और जिस ने इन्द्रियगण को जीता है तथा देला
पत्यर सोना ये जिसको समान अर्थात् लेने छोडने की बुद्धि जिसे नहीं ऐसा
जो निरपेक्ष निर्विकार कूटस्थ कहे अचल के तुल्य निश्चल पुरुष सोई युक्त योगी
कहे योगारूढ है ॥ ८ ॥ और शत्रु भिन्न आदि मे जो समदर्शी मनुष्य सो योगी
से भी अधिक है यह कहते हैं कि सुहृद कहे स्वभाव से हित कारी औ भिन्न
जो स्नेह वशते उपकारी औ अरि कहे घातक जो शत्रु औ उदासीन अर्थात् उप
कार अपकार दोनों से अलग निरपेक्ष जो औ मध्यस्थ कहे प्रक्षयात विना दोनों

निवर्तार्थुदासीनमध्यस्थद्वेषवंधुपु । साधुष्वपिचपापेषुसमबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ६ ॥ यो
 गीयुञ्जीतसतमात्मानंरहसिस्थितः । एकाकीयतचित्तात्मानिराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
 शुचीदेशेप्रतिष्ठाप्यखिरभासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितंनानतिनीचंनैलागिनकुशोत्त
 रं ॥ ११ ॥ तत्रैकाग्रमनःकृत्वायतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यासनेयुज्यायोगम
 त्पविशुद्धये ॥ १२ ॥ समंकायधिरोग्रीबंधारयन्त्रचलंखिरः । संप्रेक्ष्यनासिकाग्रं

भाषा अनुवाद

और हितकारी औ द्वेष अर्थात् निःप्रयोजन शत्रु जो अकारण क्रोधी औ बन्धु
 जिनसे कुछ सम्बन्ध है औ साधु कहे सुशील सुन्दर आचरण जिनका है तथा
 पाप जो दुराचारी इन सबके विषे जिस की बुद्धि समान कहे प्रीति विरोध
 रहित है सो विशिष्ट कहे योगो से अधिक है ॥ ६ ॥ योगी के लक्षण कहिकर
 अब उसका अङ्गरूप जो योग सो इस श्लोक से ले कर इस अध्याय के स योगी
 परमेमतः इस ३२ श्लोक तक कहते है कि योग आरूढ पुरुष सङ्ग रहित होय
 जिस के अन्तःकरण औ शरीर बधोभूत हैं सो निराकाङ्क्ष सर्व परिग्रह रहित
 एकान्तक मे अकेला सावधान बैठ कर अपने आत्मा कहे मन को निरन्तर
 भगवत के मनन मे युक्त करै ॥ १० ॥ उसी योगका आसन औ नियम आदि
 दिखावते ऊये दो श्लोक से कहते है कि पवित्र स्थानमे अपने आसन पर बैठने
 के अनन्तर योग अध्यास करै आसन कैसा चाहिये कि जो अच्छल औ न बद्धत
 उंचान अति नीचा होय और चेल कहे बल अगिन व्याघ्रचर्म अर्थात् नीचे
 कुय तब चर्म उपर बल ऐसा आसन करै ॥ ११ ॥ और जिस का चित्त औ
 इन्द्रिय निष्क्रिय कहे व्यापार रहित है सो मन की शान्ति कहे शुद्धि के अर्थ
 उक्त आसन पर बैठने के बाद मन को एकाग्र विक्षेप रहित कर के योग अध्यास
 करै ॥ १२ ॥ अब चित्त को एकाग्रता के उपयोगी जो देह धारणादि सो दो
 श्लोक से कहते हैं कि काय कहे शरीर का मध्यभाग औ शिर ग्रीवा अर्थात् मूल
 आधार से ले कर मस्तक पर्यन्त शरीर अति यत्न से सीधी रागि के औ निश्चल
 कर धारणा के बाद अपनी नाशिका के अग्रभाग मे अर्ध उन्मीलन पूर्वक दोनो
 दृष्टि लगाय समाहित सावधान होय और दिशों से दृष्टि न देय ॥ १३ ॥ जिस

दिग्दानवलोकयन् ॥ १३ ॥ प्रशान्तात्माविगतभीर्ब्रह्मचारिव्रतैस्थितः । मनःसंघ
 व्यमञ्चित्तोयुक्तश्चासीत्सत्यरः ॥ १४ ॥ युञ्जन्नेवंसदात्मानंयोगीनियतमानसः ।
 शान्तिंनिर्वाणपरमांमत्संख्यानमधिगच्छति ॥ १५ ॥ नात्यन्नतस्तुयोगोऽस्तिनचैकान्तम
 नश्नतः । नचातिस्वप्नशीलस्वजाग्रतोर्नैवचार्जुन ॥ १६ ॥ युक्ताहारविहारस्ययुक्तचेष्ट
 स्यकर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्ययोगोभवतिदुःखहा ॥ १७ ॥ यदाविनियतंचित्तमात्म

भाषा अनुवाद

का चित्त प्रशान्त और जो निर्भय औ ब्रह्मचर्य व्रत मे स्थित हो के अपने मन को
 सब तरफ से खींच भेरे मे लगाया है और जिसको महीं परम पुरुषार्थरूप
 कहे इष्ट देव ही ऐसा मत्परायण पुरुष उक्त मत योग मे समाहित रहता है
 ॥ १४ ॥ अब योगाभ्यास करने का फल कहते है कि पूर्वोक्त प्रकार से सदा
 आत्मा मे मन को युक्त करते करते नियत कहे निरुद्ध है मानस अर्थात् चित्त
 जिस का सोई शान्ति कहे संसार निवृत्ति को प्राप्त होता है वह शान्ति कि
 स्वरूप है सो कहते है कि जिस से परम निर्वाण प्राप्त होय है सोईशान्ति
 औ मत्संखा कहे भेरे रूपमे अवस्थिति सो भी उसके मिले है ॥ १५ ॥ योगा
 भ्यासो को आहार शयन आदि का नियम कहते है कि हे अर्जुन अत्यन्त
 अधिक आहारी और अत्यन्त निराहारी इन दोनो को भी योग जो समाधि
 सो नही हो सकती है और अतिनिद्रा करनेवाला तथा निद्रात्यागी इन को भी
 समाधि नही होती है ॥ १६ ॥ तो फेरि कैसे पुरुष को समाधि हो सकती है
 इस अपेक्षा पर कहते है कि नियमरूप आहार औ विहार है जिसका तथा कर्मों
 मे परिमित चेष्टा कहे व्यापार है जिसका और यथा उचित है सोवना जागना
 जिस का उसी को योग कहे समाधि होती है और दुःख दूर करती है ॥ १७ ॥
 कौन समय मे योगसम्पन्न अर्थात् समाधिसिद्ध होगा सो कहते है कि जब पुरुष
 का चित्त एकाग्र कहे अच्छी तरह सब ओर से रुककर अर्थात् बाह्य कहे बाहर
 के सकल विषयों को छोड़ कर केवल आत्मा मे निश्चल रूप से लगे अर्थात् अपने
 आत्मा मे स्थिति करे और सब मनोरथ की इच्छा न रहे अर्थात् देखी सुनी जो
 सासारिक विषय तिन की कामना मे स्पृहा कहे लप्सा न उठे तब वह योगसिद्ध

न्येवावतिष्ठते । निष्कृष्ट सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ यथा दीपो निवातस्थो
 नेद्भस्ते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्थयुञ्जतो योगमात्मन ॥ १९ ॥ यद्योपरमते
 चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनः पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ सुखमात्मनि

भाषा अनुवाद

कहे युक्त समाहित कहा जाता है सोई कहा कि यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाव
 तिष्ठते इति ॥ १८ ॥ आत्माकाराकारितरूप अवस्थित चित्त कहे आत्मरूप ता
 को प्राप्त जो चित्त तिस का दृष्टान्त कहते है कि जैसे निर्वात स्थान मे दीपशिखा
 हलचल नही होती सोई उपमा कहे दृष्टान्त जागे यह किस का दृष्टान्त है जो
 पूछी तो कहते है कि आत्मविषयक योगाभ्यासी योगी पुरुष जिस का चित्त वशी
 मूत है उसी का चित्त निर्वात स्थान स्थित दीपशिखा के समान आत्मा मे स्थिर
 है यहा चित्त शब्द का अर्थ अन्त करण है सो अन्त करण वृत्ति भेद से चारि
 प्रकार का है सङ्ख्यात्मक कहे सङ्कल्परूप अन्त करण की वृत्ति कहे स्वभाव को
 मन कहते है और निश्चयात्मक अन्त करण की वृत्ति को बुद्धि कहते और अनु
 सन्धान कहे किसी वस्तु के जानने के निचे तद्वस्तुरूप ही रहना अनुसन्धानात्मक
 यन्त कारण वृत्ति को चित्त कहते है और अभिमान युक्त अन्त करण अहङ्कार
 कहा जाता है ॥ १९ ॥ यत्संन्यासमिति प्राहुर्योगं तद्विद्धि पाण्डव इसी अध्यायके
 इस दूसरे श्लोकसे योगही को कर्म कहा है और नात्यन्तस्तुयोगोक्ति इस सोलहें
 श्लोक से योगशब्द से समाधि कहा तो इसमे सुख योग किस को कहे इस अपेक्षा
 मे फल औ सुखरूप तथा लक्षण ब्रह्म से समाधि ही सुख है यह साठे तीन श्लोक
 से कहते है कि जिस अवस्था मे योगाभ्यास से निरुद्ध कहे एकाग्रचित्त होता
 है और जिस अवस्था मे आप आप अपने स्वरूप को देखते ज्ञेये सन्तुष्ट
 होता है ऐसी जो समाधि कहे चित्तवृत्ति की एकाग्रता सोई योग है वही पात
 ष्टरसूत्र मे कहा कि योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ॥ २० ॥ आत्मसन्तोष का हेतु
 कहते है कि जिस अवस्था विशेष मे योगीजन कोई निरतिशय कहे अत्यन्त नित्य
 सुख रूप का अनुभव करते है जो कहे कि उस अवस्था मे तो विषय सन्तुष्ट का
 अभाव है तो सुख का सक्षय कैसे होय तिस पर कहते है कि विषय इन्द्रिय

कंस्यत्तद्वृत्तिश्राद्धमतोन्द्रियं । वेत्तियत्नचैवार्यंस्थितश्चलतितत्त्वतः ॥ २१ ॥ यंलक्ष्म
चापरंलाभमन्यतेनाधिकंततः । यस्मिन्स्थितोनदुःखेनगुरुणापिबिचाल्यते ॥ २२ ॥
तंविद्याद्दुःखसंयोगवियोगंयोगसंज्ञितं । सनिश्चयेनयोक्तव्योयोगोऽनिर्दिष्टश्चेतसा
॥ २३ ॥ संकल्पप्रभवानुकामांस्त्वक्त्वासधीनशेषतः । मनसैवेन्द्रियग्रामंविनियम्य
समन्ततः ॥ २४ ॥ धनैश्चनैरुपरमेद्बुद्ध्याष्टतिगृहीतया । आत्मसंस्वमनःकृत्वा
नकिञ्चिदपिचिन्तयेत् ॥ २५ ॥ यतोयतोनिश्चलतिमनश्चञ्चलमस्मिन् । ततस्ततो

भाषा अनुवाद

सम्बन्ध से रहित जो केवल आत्माकाररूप बुद्धि से ग्रहण के योग्य है इसी से उस
मे स्थित होय योगी आत्मरूप से विचलित नहीं होते है ॥ २१ ॥ उसी का
अचलत्व प्रतिपादन करते है कि आत्मआनन्द सुख जो आत्मस्वरूप लाभ लक्षित
कहे पाय करि और लाभ फेरि उस से अधिक नहीं गनते और जिस मे स्थित
होय वडे वडे श्रेत उष्ण आदि दुख से भी दुखो नहीं होते अर्थात् वडे दुख भी
उस का कुछ नहीं कर सकते है ॥ २२ ॥ ऐसी दुखसंयोग के अभाव अथवा
विशेष को योग संज्ञा जानो दुखशब्द से विषयसुख जो है उन को ग्रहण करते
है अर्थात् जिस अवस्था मे दुख का लेशमात्र भी नहीं है सोई अवस्था योग है
दूस से स्थिरचित्त होय कर निश्चय से योग अभ्यास करना अवश्य ही कर्त्तव्य है
निर्वैद शब्द का अर्थ तो यत्न करने मे शैथिल्य है सोई कहा कि अनिर्दिष्टचित्त
होय अर्थात् शैथिल्य छोडि यत्न पूर्वक अभ्यास करै ॥ २३ ॥ सङ्कल्प से प्रभव
कहे प्रगट जो योग के प्रतिकूल कहे विरोधी वाक्कस्वरूप सकल कामना उन को
वासना समेत त्याग करि के विषयों के दोष देखता ऊँचापुरुष मनके द्वारा सर्वत्र
धावमान इन्द्रियों को सब ओर से दमन करि के योगाभ्यास करै अथवा सर्वत्र
धावती ऊँई इन्द्रियों को मन हीं से रोक कर योग करै ॥ २४ ॥ और जो मन
पूर्व जन्म कर्म के संस्कार से चलविचल होय तो भी धारणा जो धैर्यरूप बुद्धि
शक्ति तिस से स्थिर करै यह कहते है कि धारणा से पशुभूत जो बुद्धि तिस से
मन को आत्मा मे अच्छी तरह स्थापन करि के उपरम करै अर्थात् फेरि न कुछ
चिन्तन करै परन्तु यह भी सनैः सनैः कहे धीरे धीरे धैर्यवती बुद्धि के द्वारा काम से

नियस्यैतदात्मन्येववर्णनयेत् ॥ २६ ॥ प्रशान्तमनसं ह्यनयोगिनं सुखसुप्तम् । उपै
तिशान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं ॥ २७ ॥ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगीरिगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानिवात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ योगी प्रपद्यति सर्वत्र सर्वं ज्ञानविप्रश्न
ति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ सर्वभूतस्थितं योगी भाजत्येक

भाषा-अनुवाद-

मन को आत्माने धिर करै और सहसा कहे जलदी न करै ॥ २५ ॥ फिर भी जो
रजोगुण बधते मन विचलित होय तो फिर फिर उसको अपने बग करना यह
कहते हैं कि स्वभावही से चञ्चल मन धारणाको इच्छा करतेभी जो चञ्चल होय
तो जिस जिस विषय में गमन करै उसी उसी विषय से खैचि करि आत्मा ही में
धिर करै ॥ २६ ॥ इस प्रकार मन औ इन्द्री के बधकारी पुरुष को रजोगुण की
क्षय होने से परे योग सुख प्राप्त होता है सोई कहते हैं कि पूर्वोक्त रीति से
जिसका रजोगुण नाश भया औ अक्षीतरह मन भी शान्त भया है सोई पाप
रहित प्रचीण-मोह तथा ब्रह्मभाव को प्राप्त योगी उत्तम समाधि सुख को अना
यास पावता है ॥ २७ ॥ अब योगीजन की ऊतार्थता कहते हैं कि इसी प्रकार
सर्वदा मन बधीभूतकारी पुरुष जिसका सम्पूर्ण पाप दूर भया है सोई योगी
अनायास ब्रह्मसंस्पर्श अर्थात् अविद्या निवृत्तिकारी जो प्रत्यक्ष ब्रह्मज्ञान सर्वोत्तम
सुख सो पावते अर्थात् जीवन्मुक्त होते हैं ॥ २८ ॥ ब्रह्म साक्षात्कार रूप अंध
रोक्ष ज्ञान कैसा होता सो देखावते हैं कि योग युक्तात्मा पुरुष ब्रह्म से ले खावर
पर्यन्त में समदर्शी सर्वभूत कहे प्राणी मात्र में अपने को देखता और यावत् जीवों
को भी अपने में देखता है अर्थात् अविद्यागत देहादि भेद दूर होय ब्रह्ममय
ज्ञानवान सर्वत्र समदर्शी होता है ॥ २९ ॥ अब पूर्वोक्त ज्ञानी को जो फल होता
है कि साक्षात् परमेस्वर जो मैतिस को यावदस्तु भाव सब में और सकल यो कुछ
है सो मेरे में यो देखता है तो उसको हम अदृश्य नहीं और हमको वह भी
अदृश्य नहीं अर्थात् हम प्रत्यक्ष होय ऊपादृष्टि से उस पर अनुग्रह करते हैं ॥ ३० ॥
एवभूत पुरुष विधि कहे कर्म के आधीन नहीं हैं कि सर्व भूत में वर्तमान

स्वमास्थितः। सर्वथावर्त्तमानोऽपिसयोगीमथिवर्त्तते ॥ ३१ ॥ अत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो ऽर्जुन । सुखं वायद्विषादुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ अर्जुन उवाच । योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सांख्येन मधुसूदन । एतस्याहं न प्रशामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां ॥ ३३ ॥ चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथयल्लटवत् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिपुसुदुष्करं ॥ ३४ ॥ श्रीभगवानुवाच । असंशयं महापाहो मनो दुर्निग्रहं चलं । अभ्या

भाषा अनुवाद

जो मैं तिस को एक बुद्धि कहे एक मोहिं छोड़ और बुद्धि नहीं है जिस के सो मेरे ही को आश्रय करि भजता है सो योगी तत्त्वज्ञानी सकल कर्म परि त्याग करि के सर्वथा वर्त्तमान कहे जीवित दशा मे भी मेरे से प्राप्त है अर्थात् सायुज्य गति को प्राप्त है ॥ ३१ ॥ और ऐसे योगीजनों के बीच मे जीवो पर अनुग्रह करनेवाला श्रेष्ठ है सो कहते है कि हे अर्जुन जो अपनी उपमा कहे और सब मे भी अपने समान सुख या दुख तथा प्रिय अप्रिय देखता है और सब को सुखकी इच्छा करता दुख नहीं देख सकता है सोई योगी श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥ ऐसे योग के लक्षण भगवान से सुनि करि असंभव जानि अर्जुन कहते है कि मनकी लय औ विक्षेप शक्ति दूर करि केवल आत्माने जो अवस्थान कहे सम माव से मन का थिर हो रहना रूप योग आप ने कहा सो हे मधुसूदन मन की चञ्चलताई के हेतु हमको इस योग की दीर्घ काल अवस्थिति कहे थिर रहना देख पड़ता नहीं है ॥ ३३ ॥ और वही चञ्चलता को विस्तार करि कहते है कि हे कृष्ण यह मन स्वभाव ही से चञ्चल औ प्रमाथी अर्थात् देह इन्द्रियों को विचित्रकारी और बलवान कहे विचार से इसका जीतना असाध्य है तथा दृढ कहे विषयवासना से वह इस मन को विषयों से भिन्न करना अति दुष्कर कठिन है इस से जैसे आकाश मे वायु को निश्चल करना कठिन तैसे इस मन का भी निग्रह कहे थिर करना हम को अति असाध्य बोध होता है ॥ ३४ ॥ अर्जुन की कही मन की अञ्जलता अङ्गीकार करि भगवान उस के निग्रह करने की उपाय कहते है कि हे महाबाहो हा मन की चञ्चलता रोकना कठिन यह जो तुम कहते हो सो निःसन्देह ठीक है पर तौ भी ह कौन्तेय अभ्यास के द्वारा

सेनतुकौन्तेष्वैराग्येष्वच्युत्तते ॥ ३५ ॥ असंयतात्मनायोगोदुष्प्राप्यइतिभेदमतिः ।
 वश्यत्सनातयतताशक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ अर्जुनउवाच । कथतिःअद्भयोषे
 तोयोगाञ्जलतिमानसः । अप्राप्ययोगसंसिद्धिकोगतिंक्षणागच्छति ॥ ३७ ॥ कश्चि
 न्नोभयविम्वटन्श्चिन्नाम्भिवप्रश्रुति । अप्रतिष्ठोमहावाहोविभूटोब्रह्मणःपथि ॥ ३८ ॥

भाषा अनुवाद

मन परमात्माकार दृष्टि में विषयो की वैराग्य वशते निग्रहीत हो सका है अथ्यास से लय और वैराग्य से विक्षेप ये दोनो दूर होय यह मन निदृष्ट होय परमात्मा कारता पाय कर थिर होता है क्यो कि योगशास्त्र में कहा है कि दृष्टियून्य मन की ब्रह्माकाराकारित रूपस्थिति होती है उसी को निर्विकल्पकसमाधि करते है ॥ ३५ ॥ और संयतश्चात्मा को योगप्राप्ति सुलभ है यह कहते है कि उक्त रीति से अथ्यास औ वैराग्य के द्वारा जिस का चित्त बश नहीं है उस को यह योग दु प्राप्त है और जिस का चित्त बशीभूत है और जो पूर्व कथित उपाय से यत्न करता है वह मेरे मत से योग प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥ अथ्यास वैराग्य के अभाव से या और कोई प्रकार उपाय से जिसको तत्त्वज्ञान न भया ऐसा मनुष्य कौन फल पाय सकता है औ किस गती को जाता है यह अत्र अर्जुन करते है कि हे क्षण जो प्रथम कपट रहित थहा युक्त होय योग में प्रवृत्त भया परन्तु तिस पीछे यत्न न किया अर्थात् अथ्यास में शिथिल कहे ढीला रहा और जिसका मन विषय में मग्न रहा कहे विषय से विराग न भया ऐसा मनुष्य योग संसिद्धि जो ज्ञानरूप फल तिसको न प्राप्त होके किस रूप गति को पाय सकता है अर्थात् कौन गति को जाता है ॥ ३७ ॥ पूर्वोक्त अत्र की अभिप्राय विस्तार से अर्जुन कहते है कि नतो निष्कासं कर्म करि ईश्वर को समर्पण किया और न काय्य कर्म ही का अनुष्ठान किया तो स्वर्गादि फल से भी रहित हो रहा और योग की असम्पन्नता कहे अपूर्णता से मोक्ष भी न मिली तो फेरि हे महा पाहो वह अप्रतिष्ठित कहे प्रतिष्ठा रहित मनुष्य दोनो ओर से मष्ट होय किञ्च भेष के समान क्या नष्ट तो नहीं होता है जैसे मेवदल से भिन्न भया भेष और भेष को न प्राप्त होय के अन्तरीक्ष ही में विलाय जाय है ॥ ३८ ॥ जिस से आप

एतन्मैसंशयं कृष्णच्छेत्तुमर्हस्येषोपतः-। त्वदन्य-संशयस्यास्यच्छेत्तान् ह्युपपद्यते ॥ ३६ ॥
 श्रीभगवानुवाच । पार्थनैवेहनासुवविनाशस्तस्यविद्यते । नहि कल्याणकृतकश्चि
 हर्षतिंतातगच्छति ॥ ४० ॥ प्रायपुण्यकृतां लोकानुमित्वाशांश्वतोःसमाः । शुचीनां
 श्रीमतांगेहेयोगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ अथवायोगिनामेवकुलेभवतिधीमतां । एत
 द्विदुर्लभतरं लोके जन्मयदीदृशं ॥ ४२ ॥ तत्रतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्णदैहिकं । यत

भाषा अनुवाद

सर्वज्ञ हौ इस से आप को छोड़ और कोई इस हमारी संशय का दूर करने
 वाला नहीं है अर्जुन यही कहते हैं कि हे कृष्ण मेरी इस सन्देह को आप ही
 छेदन करने के योग्य हौ और आपके बिना दूसरा इससन्देह का निवृत्ति कर्ता
 नहीं है सो इस सन्देहको कृपा कर मेरे मनसे दूर करो ॥ ३६ ॥ अर्जुन की इस
 प्रश्न का उत्तर श्रीभगवान साढ़े चारि श्लोक से कहते हैं कि हे पार्थ उस अधूरे
 योगाभ्यासी को योगभ्रष्ट होने से यह लोक नाम कहे इस लोक मे पातक और
 परलोक मे नरक प्राप्ति ये देनो भी नहीं होय है जिस हेतु किसी कल्याण कृत
 कहे शुभ आचरण करनेवाला पुरुष तात कहे हे भाई अर्जुन दुर्गति को
 नहीं प्राप्त होता है तात शब्द से लोक रीति देखवते भये भगवान ने स्नेह
 पूर्वक अर्जुन को सम्बोधन करि के कहा है ॥ ४० ॥ तो फेरि वे योगभ्रष्ट
 लोग किस गति को जाते हैं इस अपेक्षा पर कहते हैं जिस स्वर्ग आदि लोक
 को अश्वमेध आदिक यज्ञ करि के मनुष्य जाते हैं पुन्यकर्मकारी योगभ्रष्ट पुरुष
 भी उसी उत्तम लोक मे जाय कर वज्रत वरस तक वहां बसि सुख भोग
 करि के फेरि सत् कर्मकारी धनी लोगों के घर मे आय जन्मग्रहण करते है
 ॥ ४१ ॥ थोडे दिन योगाभ्यास करि के योग से भ्रष्ट भये ऊये पुरुष की गति
 कहि चुके अब वज्रत काल अभ्यास कर के भ्रष्ट ऊये योगी की गति कहते हैं कि
 अथवा सत्प्राप्त धनियोंके घरं जन्मलेने से और जो द्रिदृ बुद्धिमग्न योगाभ्यासियों
 के कुल मे जन्मग्रहण है सो उत्तम है ऐसा जन्म लोक मे अति दुर्लभ है सो
 चिरकाल योगाभ्यासी योगभ्रष्ट होय ऐसे ही घर मे उत्पन्न होते है ॥ ४२ ॥
 सोई जन्मग्रहण के वादि क्या होता है यह डेढ श्लोक से कहते हैं कि हे कृष्ण

तेचततोमूयःसंसिद्धौक्त्वरुनन्दन ॥ ४३ ॥ पूर्वाभ्यासेनतेनैवक्रियते ह्यवशोऽपिसः ।
 जिज्ञासुरभियोगस्वयशब्दमञ्जातिवर्त्तते ॥ ४४ ॥ प्रयत्नात्प्रयतमानस्तुयोगीसंशुद्धकि
 ल्लिपः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोयातिपरंगतिं ॥ ४५ ॥ तपस्त्रियोऽधिकोयोगी
 ज्ञानीभ्योऽपिमतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिकोयोगीतस्माद्योगीभवार्जुन ॥ ४६ ॥

भाषा अनुवाद

नन्दन तेई दोनो प्रकार के योग भ्रष्ट लोग जन्म धारण करिके भी पूर्व देह के
 अभ्यास से मञ्ज विषयक बुद्धि संयोग युक्त होते है और फेरि भी मोक्ष की सिद्धि
 के लिये अधिक यत्न करते है ॥ ४३ ॥ वह पूर्व देह का बुद्धि संस्कार कैसा है
 और उस का कारण यह है कि सोई पूर्व देह की अभ्यास से अवश्य अर्थात् जो
 कोई कारण या विघ्न बलते इच्छा न भी होय तो भी मोक्ष सिद्धि के अर्थ पूर्व
 संस्कार के जोर से अवश्य की नाई यत्न करते है अर्थात् विषयो से विमुख हो
 मञ्जनिरत होते है । और इस तरह पूर्व अभ्यास के कारण से सुक्ति के अर्थ
 यत्नकारी मनुष्य जिस क्रम से सुक्त होते है सो कै सुक्ति क न्याय से डेढ श्लोक के
 द्वारा कहते है कि जिज्ञासु कहे योग स्वरूप जानने की इच्छा करने वाला कुछ
 केवल योग ही को नहीं प्राप्त होता किन्तु योगप्रसिद्ध मनुष्य पाप बधते योगभ्रष्ट
 होय भी शब्द मञ्ज जो वेद तिस को अति वर्त्तन करता अर्थात् वेदोक्त फल की
 अपेक्षा अधिक फल को प्राप्त होय के फेरि सुक्त होता है । इतना ही नहीं इससे
 भी अधिक इस को कै सुतिकन्याय कहते है ॥ ४४ ॥ जिस हेतु मन्द यत्नकारी
 योगी श्रेष्ठगति प्राप्त होते है तो उत्तरोत्तर योग में अधिक यत्न करते वै योग से
 निःपाप होय अनेक जन्म संवित योग से संसिद्ध अर्थात् सम्यक ज्ञानी होय श्रेष्ठ
 गति प्रावेगे इस में और कुछ कहना या सन्देह वा की है । सोई कहा कि अच्छी
 हरह से यत्न करता योगी तो संशुद्ध किल्लिप निःपाप अनेक जन्म से सम्यक सिद्ध
 होय फेरि परमगति को याता है ॥ ४५ ॥ जिस कारण ऐसा है कि छच्छचान्द्रा
 यण आदि तपमें निरत श्री शास्त्रसे जो ज्ञानी इनसे भी योगी अधिक है तथा यज्ञ
 कुंवां ताल वागदान कर्मकारी जो कर्मी पुरुषपतिससे भी अधिक है हमारे मत
 में योगी इससे हे अर्जुन योगी होउ ॥ ४६ ॥ योगियों के मध्य अर्थात् यम नियम

योगीनामपिसर्वेषामङ्गतेनान्तरात्मना । यद्वावान्भजतेयोसांसमेयुक्ततमोमतः ॥
४७ ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां योगशास्त्रनाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

भाषा अनुवाद

परायण लोगों के बीच में मेरा भक्त हो अथै यह कहते हैं कि मैं जो परमेश्वर
से सङ्गत अर्थात् मेरे से मन लगय अद्वा से जो हम को भवै है मेरे मत में सोई
अथै इस से अर्जुन तुम मेरे भक्त होउ । श्रीधर स्वामी प्रभु को प्रणाम करते हैं
कि परमानन्द भक्त सेवित लक्ष्मीपति की मै वन्दना करता हूँ जिसने भक्तियोग
शिरोमणि रूप आत्मयोग उपदेश किया है ॥ ४७ ॥ इति जगन्नाथ सुक्त विरचित
संनभावनी टीकायां योगशास्त्रनाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

श्रीभगवद्गीता

सप्तम अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । मय्यासक्तमनाःपार्थयोगयुञ्जन्मदाययः । असंशयसमग्रं
माययाज्ञास्थसितच्छृणु ॥ १ ॥ ज्ञानंतेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञा
त्वानेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये ।

भाषा अनुवाद

अब इस अध्याय में भजनीय ईश्वर का स्वरूप कहते हैं कि जो पूर्ण अध्याय के अन्त में कहा कि मदात्मक होय जो मेरी भजन करे है सो उत्तम है इस पर जो कहो कि सो भगवान कैसे हैं जिन की भक्ति करना चाहिये इस अभिप्राय पर अपने स्वरूप का निरूपण करने के अर्थ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मेरे मे जिसका मन लगा है और मैहीं हैं अबलम्ब जिसके ऐसा अनन्य शरणागत भक्त होय, योगाभ्यास करनेके अनन्तर संशय रहित समग्र कहे विभूति बल ऐश्वर्य सहित मेरे रूपको जैसे जानि सकैगा सोई मेरे वचन तुम मन दे श्रवण करो ॥ १ ॥ अब भगवान जी आप कहते हैं उसी की प्रशंसा करते हैं कि विज्ञान जो अनुभव और ज्ञान जो शास्त्रसे मेरे विषयमें होता है ये दोनों मैं तुमारे प्रति कहूंगा जो जानि कै सुक्तिमार्ग में आरूढ़ पुरुषको और फेरि कुछ जानना याकी नहीं रहता है इसी से वे अचार्य होते हैं ॥ २ ॥ हमारी भक्ति विना हमें जानने सकै यह अति दुर्लभ है सोई कहते हैं कि असंख्य जीवों के मध्य में मनुष्य होति और किसी की भोज के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है और हजार मनुष्य के बीच कोई एक पुण्य के प्रभाव से आत्मज्ञान के हेतु बल करता है ऐसे ही बल

यततामपिसिद्धानां कश्चिन्मावेन्नितत्त्वतः ॥ ४ ॥ भूमिरामोऽनलोवायुः खं मनो बुद्धिरे
वच । अहङ्कार इतीयं मेभिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ अपरैर्यमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वि
द्विनेऽपरां । जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥ एतद्योनीनिभूतानि
सर्वाणीत्युपधारय । अहं ह्यत् सस्यजगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ सत्तः परतरं नान्य

भाषा अनुवाद

कारी हजार के मध्य कोई एक अति उत्तम पुण्य वशते अपने को जानि शकै है
और ऐसे आत्मज्ञानी हजार के बीच में कोई एक मेरी छपा से परमात्मा स्वरूप
मुझे यथार्थ रूप से जानै है सोई अति कठिन ज्ञान हम तुम से कहैगे ॥ ३ ॥
इन बातोंसे श्रोता अर्जुनको उत्साहयुक्त करके अब प्रकृति जो माया तिस के द्वारा
सृष्टि आदि का कर्तृत्व जो अङ्गीकार किया है ईश्वरत्व उस का निरूपण उत्तम
अधम भेद क्रम से दो श्लोकके द्वारा कर्त्त है कि भूमि आदि शब्दसे पञ्चभूत और
मन शब्द से मन का कारण रूप अहङ्कार तथा बुद्धि का कारण महत् तत्त्वं औ
अहङ्कारकी कारणभूत जो अविद्या कहे अज्ञान इस प्रकार से मेरी प्रकृति माया
आठ प्रकारकी है अथवा पंचभूतसे रूपादि पंच भावा और अहङ्कार से कार्यरूप
इन्द्रिय औ मन बुद्धि ये आठ प्रकार जानो यद्यपि इहां चौविश भेदों को इन आठ
के अन्तर्भूत करिके मायाके आठ ही प्रकार कहा है तौ भी जो तेरहवां क्षेत्राध्याय
तहां प्रकृति के चौविश ही तत्त्वरूप विभाग कहैगे ॥ ४ ॥ अपर कहे आठ
प्रकार निष्कट प्रकृति कहि कै अब पर कहे उत्कृष्ट प्रकृति को कहते है कि हे
महावाही यह पूर्व कही जो अष्ट प्रकार की प्रकृति सो अपर कहे निष्कट
है क्योंकि वह जड़ औ उत्तम प्रकृति के अधीन है किन्तु और पर कहे
उत्कृष्ट मेरि प्रकृति व्यवहारिक जीवस्वरूप इस प्रकृति से भिन्न जानो जो इस
जगत् को धारण करती है अर्थात् इस के उत्कृष्टता में कारण यह है कि
क्षेत्ररूप वही चैतन्यशक्ति कर्त्तृक स्वकर्मके द्वारा यह संसार स्थित है ॥ ५ ॥
प्रकृति के पर औ अपर ये दो भेद देखाव के अब प्रकृति के द्वारा सृष्टि आदि के
आप ही कारण है सो कारणत्व कहते है कि हे धनञ्जय क्षेत्र कहे शरीर औ
क्षेत्रज्ञ कहे जीव यह जो दो प्रकार की प्रकृति है योनि कहे कारण जिन का

तुकिञ्चिदस्तिधनञ्चय । मयिसर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाद्वय ॥ ७ ॥ रसोऽहमप्यसु
 कौन्तेय प्रभाऽस्त्रिगणिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेपौ रपेनृषु ॥ ८ ॥ पुण्यो
 गन्धः पृथिव्याञ्च ते जज्ञास्त्रिभिर्भावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्त्रि तपस्त्रिषु ॥ ९ ॥
 वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि प्रार्थनातनं । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्त्रि ते जस्ते जस्विनामहं ॥ १० ॥

भाषा अनुवाद

ऐसे स्थावर जड़म यावत भूत, इसी कारण से उत्पन्न है यह जानो, और विशेष
 यही है कि जड़रूप निष्कट प्रकृति देहरूप अनेक रूप पावती है, और मेरा अंग
 जो चैतन्य सो भोक्तारूप, शरीर मे प्रवेश कर के अपने कर्म के अनुसार अनेक
 देह धारण करता रहता है और यह प्रकृति हमी से उत्पन्न है इस कारण से
 सम्पूर्ण जगत के प्रभव कहे उत्पन्न करनेवाले औ प्रलय कहे संहारकर्ता भी हम
 हीं है ॥ ६ ॥ सो हे धनञ्जय इसीसे हमसे भिन्न और कोई भी जगत की सृष्टि औ
 संसार का अष्ट स्वतन्त्र कारण नहीं है और स्थिति के ही हेतु हम हैं यह कहते
 हैं कि मेरे ही से समस्त जगत गणित है जैसे सूत से मणिगण रहते औ कपड़े
 से सूत, ओत प्रोत रहते हैं ॥ ७ ॥ इस श्लोक से जे कर पांच श्लोक तक जगत
 की स्थिति का कारण विस्तार करि कहते हैं कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन जल से रस
 रूप औ चन्द्र सूर्य से प्रकाशरूप और वेद से मूलमूत प्रणव, ओंकाररूप मै हीं
 हं तथा आकाशमे शब्दरूप औ पुरुषोमे पौरुष कहे उद्यमरूप भी मै हीं हं यह
 जानो ॥ ८ ॥ और पृथिव गन्धरूप मादा पृथिवी से और तेजरूप अग्नि से तथा
 जीवनरूप सर्व भूत कहे प्राणियोंमे औ तपस्त्रियोंमे तपस्वरूप मै हीं हं अर्थात् मेरी
 ही विभूति है ॥ ९ ॥ और हे पार्थ स्थावर जड़म जो कुष्ठ भूतभाव है उस का
 सनातन कहे उत्तरोत्तर समस्त कार्य मे अनुगत कहे प्राप्त घनाग्नी वीजरूप हमें
 जानो अर्थात् समान जातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्य रूप जो कारण सो भी मेरी
 ही विभूति जानो परन्तु सामान्य वीज जैसे अंकुर होने पर नष्ट होते हैं तैसे
 मेरा विभूतिरूप वीज नाश नहीं होता इसी से सनातन है और बुद्धिमानो की
 बुद्धि कहे विवेकशक्ति मै हीं हीं और तेजस्वियोंमे तेज कहे प्रगल्भता प्रलामरूप
 भी मै हीं हं यह जानो ॥ १० ॥ और काम राग विवर्जित अर्थात् कारा कहे अप्राप्त

बलं बलवतां चाङ्गं कामरागद्विवर्जितं । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥
 ये चैव सात्त्विकाभावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान् विद्विनत्वहंते पुते मयि ॥
 १२ ॥ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः
 परमव्ययं ॥ १३ ॥ दैवी ह्येपा गुणमयी मम भायाद्दरलया । मामेव ये प्रपद्यन्ते माया

भाषा अनुवाद

विषय मे अभिलाष स्वरूप जो रजोगुण का कार्य इच्छा और राग कहे अभि
 लपित अर्थ प्रायके उस से भी अधिक के अर्थ जो चित्त का अनुराग कहे तमो
 गुण का कार्य तप्यारूप इच्छा है इन दोनों को छोड़ि और यावत बलवानों का
 बल भी मैहौं अर्थात् सात्त्विक स्वधर्मानुष्ठान की सामर्थ्य मै हूँ और हे भरतर्षभ
 भरत वंश मे येठ अर्जून धर्म अविरुद्ध अर्थात् स्वभार्या मे पुत्रमात्र उत्पन्न के अर्थ
 उपयोगी जो काम भोग सो भी मैहीं हूँ धर्म अविरुद्ध कहने से वध आदि काम
 का निषेध आया ॥ ११ ॥ और जो सात्त्विक भाव अर्थात् शम दम आदि और
 राजस भाव कहे हर्ष गर्व आदि औ तामस भाव जो शोक मोहादि ये सब प्राणी
 मात्र को स्वकर्म वशते जन्मे है सो मेरे से उत्पन्न जानो जिस हेतु वै मेरी माया
 के तीन गुणों के कार्य है किन्तु तौ भी उनमे हम वर्त्तते नहीं अर्थात् जीव के
 समान गुणों के अधीन होते नहीं बलु ये गुण मेरे अधीन होय मेरे मे रहते
 है सोई कहा कि वे मेरे मे है और मै उनमे नहीं यह हौ जैसे संसारी मेरे
 अधीन है यह जानो ॥ १२ ॥ जो कहो कि ऐसे परमेश्वर को किस कारण से
 लोग नहीं जानते है इस पर कहते है कि पूर्वाज्ञ यहो तीन प्रकार काम लोभ
 आदि गुण विकार स्वभाव वशते अविवेकता को प्राप्त प्राणी मोहित होय हम
 को नहीं जानते है और आप कैसे है इस अपेक्षा से कहते है कि हम ये
 तीन भाव से पर कहे संस्पर्श रहित और इन सब भावों के त्रियन्ता इसीसे अव्यय
 कहे निर्विकार मै हूँ ॥ १३ ॥ जो कहो कि तुम को फेरि कौन जानने शकै
 इस पर कहते है कि दैवी कहे ब्रह्मत औ सत्व आदिगुणविकारात्मक मेरी शक्ति
 जो दुस्तर माया है इस को जो अव्यभिचारिणी भक्तिसे हम मै भजे सोई जामारी
 माया के पर होके हम को जानि शकै है ॥ १४ ॥ तौ फेरि सब मनुष्य तुमको

मेतांपरन्तिते ॥ १४ ॥ नमांडुष्कृतिनोमूढाःप्रपद्यन्तेनाराधनाः । माययापहृतज्ञानाश्चासुरंभावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ चतुर्विधाभजन्तेमांजनाःसुहृत्तिनोऽर्जुन । आर्त्ताजिज्ञासुरार्थाधीनानिचभरतर्षभ ॥ १६ ॥ तेषांज्ञानीनित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियोऽहिज्ञानिनोऽत्यर्थमहंसचममप्रियः ॥ १७ ॥ उदाराःसर्वेएवैतेज्ञा

भाषा अनुवाद

काहे नहीं भजते है जो यह कहो तो उत्तर सुनो कि मनुष्यों के मध्य में जो अधम है तेई मेरी भजन नहीं करते है कारण यह कि वे लोग पापपरायण औ मायासे अपहृतज्ञान अर्थात् शास्त्र या आचार्य के द्वारा ज्ञान होनेसे भी मैं उनको निरस्त कहे निरादर करता हूं और सोरहे अध्याय में चौथे श्लोक से कहैगे जो आसुर भाव उस को प्राप्त होय मेरी भक्ति नहीं करते है ॥ १५ ॥ सत्कर्षकारी मनुष्य ही मेरी भजन करते है और वे भी पुण्यके न्यून अधि वशते चारि प्रकार के है सोई कहते है कि हे अर्जुन जो पूर्व जन्म अधि पुण्यवान है तेई हम को भजते है चारि प्रकार के भक्त ये है प्रथम आतुर कहे रोगग्रस्त दूसरा जिज्ञासु कहे आत्मज्ञान की इच्छा है जि से तीसरा अर्थाधीन अर्थात् लोक या परलोक का भोग साधन का अर्थाकांची चौथा ज्ञानी है पर ये चारो पूर्व पुण्य के प्रभाव होने से भजते है नहीं तो और और देवतों की भक्ति करि अपना काम निकारलेते पर वह काम नहीं है ॥ १६ ॥ परन्तु इनके मध्य में ज्ञानी भक्त अष्ट है सोई कहते है कि ज्ञानी पुरुष नित्ययुक्त अर्थात् सर्वदाही मेरे से निष्ठ रहता है और केवल इसारा ही एक भक्त और ज्ञानी को शरीर आदि में अहं बुद्धि का अभाव रहने से मनकी विज्ञेय शक्ति के अभाव से नित्य युक्तत्व उस को है और इस ज्ञानी को हम अत्यन्त प्रिय है और वह ही हम को अति प्रिय है इन कारणों से ज्ञानी भक्त उत्तम है ॥ १७ ॥ तो क्या बाकी तीन प्रकार के भक्त संसार गति को प्राप्त होते है ऐसी शङ्का को बारवार निषेध करि कहते है कि नहीं नहीं भक्तभी उदार कहे महान है अर्थात् मोक्षप्राप्ति के योग्य है परन्तु मेरी यह अभिप्राय कि ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है जिस हेतु वह मद्देकचित्त है इससे सर्वोत्तम गतिरूप हमको ही आशय करके और कोई फल की इच्छा नहीं रख

नीत्वात्त्रैवमेमतं । आस्थितःसंहियुक्तात्मानामेवानुत्तमांगतिं ॥१८॥ बहूनांजन्मना
मन्ते ज्ञानवान्मांप्रपद्यते । वासुदेवःसर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः ॥१९॥ कामैस्त्रैस्त्रै
हृतज्ञानाःप्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तंतंनियमनास्थाप्रकृत्यानियताःस्वया ॥ २० ॥
योयोषांयांतनुंभक्तःअह्यथार्चितुमिच्छति । तस्यतस्याचलायहांतामेवविदधाभ्यहं
॥ २१ ॥ सतयाथहयायुक्तस्तस्यावाधनमीहते । लभतेचततःकामान्मयैवविहि
तान्हितान् ॥ २२ ॥ अन्तवत्तुफलंतेपांतद्भवत्यल्पमेधसां । देवान्देवयजोयान्ति

भाषा अनुवाद

ता है ॥ १८ ॥ ऐसे भक्त अति दुर्लभ यह कहते हैं कि अनेक जन्मसे कुछ कुछ
पुण्य संचित कहे इकट्ठी होने से श्रेय जन्ममे तत्त्वज्ञानी होयकर यह जो चरा
चरात्मक कहे स्थावर जङ्गम रूप प्रह्लाद सो सम्पूर्ण एक वासुदेव मात्र है इस
प्रकार सर्वत्र आत्म दृष्टि के द्वारा हमको भजता है अपरिच्छिन्न कहे अवाधित
दृष्टिसे ऐसा महात्मा ज्ञानी दुर्लभ है ॥१९॥ सतो गुणी कामना करिके जो मनुष्य
परमेस्वर ही को भजते है तो कामना प्राप्त होय क्रम से मुक्त होते है परन्तु जो
रजोगुण तमोगुण का आलम्बन कर के कामना के वश होय और देवता का
उपासन करते है तेई संसार गतिको पावते है इस श्लोकसे चौथे श्लोक तक कह
ते है कि जो पुत्र कलत्र धन शत्रुनाश आदि मनोरथ से हतबुद्धि होय भूत प्रेत
पिशाच यक्ष छुद्र कहे नीच देवता को पूजते है वे नियम उपास वलिदान अङ्गी
कार करिके अपनी कामना की वासना के वश होय प्रकृत्या कहे स्वभावही से
उन देवता की सेवा करते है ॥ २० ॥ भक्तों के बीच जो जो भक्त मेरी मूर्ति
विशेष को याने जिस मूर्ति को अर्थात् देवता रूपको अहासे पूजनेमे प्रवृत्त होते
है उसी उसी भक्त की भावना के अनुसार वह उन की इच्छा अन्तर्यामी रूप से
मै पूरी कर्ताहै अर्थात् सोई मूर्ति धारण कर उनका दृष्ट सिद्ध करता हूँ ॥२१॥
सो मेरा भक्त उस अपनी अहा से उसी देव की पूजा करता है और कामनों को
पावता है पर वे कामना मेही देता हूँ क्योंकि मैं सर्व देवमय हूँ और देवता
मेरे आधीन है ॥ २२ ॥ अब कहते है कि यद्यपि देवता मेरी ही मूर्ति है और
उनकी पूजाभी मेरी ही पूजा है तथा कर्मफलदाता भी हम हीं हैं पर तौभी

सङ्गत्तायान्ति मामपि ॥ २३ ॥ अव्यक्तव्यक्तिमापन्नमन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावम
जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाहृतः । मद्गो
प्यं न अभिजानाति लोको मामजमव्ययं ॥ २५ ॥ वेदाहं समतीतानिवर्त्तमानानि चार्जुन ।
भविष्यानि च भूतानि मानुषेह न कश्चन ॥ २६ ॥ ईच्छाद्विपसमुत्थेन हृन्दामीहे नभा

भाषा अनुवाद

अल्प बुद्धियों को अन्तवन्त कहे विनाशी फल होता अर्थात् स्वर्ग आदि सांसारिक
सुख कुछ दिनके लिये होता है क्यों कि साक्षात् मेरी उपासना नहीं किया है
और जो जिस देवता को आरधे है सो उसी को प्राप्त होता और मेरे भक्त जन्म
नाश रहित हो करके मेरे ही को प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ और जो ऐसी गड़बड़
करो कि ध्यान पूजा आदि प्रयत्न तो समान है और फल में वैषम्य कहे बड़ा
अन्तर है तो फेरि सब देवता को त्यागकर तुम हीं को क्यों सब भजे इस पर
कहते हैं कि अल्प बुद्धि मनुष्य प्रपञ्च रहित हम को मत्स्य कूर्म स्वरूप ठहराते है
इसको कारण यह है कि वे लोग मेरे थोड़े रूप को नहीं जानते हैं सोई रूप
प्रकाशित करते हैं कि जो अव्यय कहे नाश रहित और जिससे और उत्तम नहीं
हैं परन्तु संसारकी रक्षाके अर्थ लीलासे उत्पन्न विशुद्ध सत्त्व प्रधान जो मैं तिसको
कर्मसे उत्पन्न भौतिक कहे प्रज्जभूतमय देहधारी और देवता की नाई जानिके
हमारे प्रति अधिक आदर नहीं करते हैं बलु शीघ्र फलदाता और देवताको
भजते है वेई अन्तवन्त फल पावते हैं ॥ २४ ॥ मूढ़ लोगों के अज्ञान से कारण
कहते हैं कि उन लोगों के सामने हम प्रगट नहीं होते परन्तु अपने भक्तों के
सामने प्रगट होते हैं क्यों कि मूढ़ लोग मेरी योगमाया से आहत है तो फेरि
कहो कैसे अव्यय स्वरूप को जानि सकें ॥ २५ ॥ मेरे सर्वोत्तम स्वरूपको अज्ञानी
लोग नहीं जानते यह जो पूर्व में कहा साई स्वरूप को उत्तमता श्री अनादृतत्व
ज्ञान रूपसे देखावते ऊये औरों की अज्ञानता कहते हैं कि जिस हेतु है अर्जुन
हम भाषाके आश्रय है इससे भूतकाल वर्त्तमान काल और भविष्यकाल इन तीनों
काल के वर्त्ती चराचर सब हम जानते है क्यों कि माया अपने आश्रय को मोह
नहीं कर सकती है परन्तु मेरी माया से मोहित कोई भी हमें नहीं जानि सके

३५
रत । सर्वभूतानिसन्मोहं सर्गेयान्तिपरन्तप ॥ २७ ॥ येपामन्तगतंपामंजना
नांपुण्यकर्माणां । तेदन्द्रमोहनिसुक्ताभजन्तेमांदृढताः ॥ २८ ॥ जरामरणमोक्षा
यनामाधियत्यतन्तिथे । तेप्रज्ञातहिदुःखत्तमध्यात्मं कर्माचारिणः ॥ २९ ॥ साधि
भूताधिदैवं सांसाधियन्नञ्चयेविदुः । प्रयाणकालेपिचमांतिविदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ इति

भाषा अनुवाद

हैं माया अपने आश्रय के अधीन तथा औरोको मोहती हैं यह प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥
माया से मोहित जीवों को परमेश्वर विषयक ज्ञान का अभाव जो कष्ट सोई
अज्ञान की दृढ़ता से कारण कहते हैं कि हे भारत दृष्टि कहे स्थूल देह धारण
होने से जो देह के अनुकूल विषय में इच्छा और उस देह के प्रतिफल में जो
हेप और उन देवो इच्छा औ हेप से उत्पन्न जो सुख दुख आदि तिससे भया जो
विवेक का नाश इस से प्राणी मोह को प्राप्त हैं अर्थात् हम सुखी हम दुखी ऐसी
निश्चय रखते हैं इसी से ये अज्ञानी हम को नहीं भजते हैं ॥ २७ ॥ ती फिर
कोई कोई जो हमारी भजन करते हैं इस शङ्का में कहते हैं कि जो पुण्य कर्म
आचरण शील है उन के सर्व प्रतिबन्धक स्वरूप सब पाप नष्ट हो गये हैं वे लोग
सुख दुख आदि इन्द्र से सुक्त औ एकाग्रचित्त होय हम को भजते हैं ॥ २८ ॥
और ऐसे जो मेरे भक्त जन तेई जानने जोग वस्तु को अक्षीतरह जानि के
छातार्थ होते हैं यह कहते हैं कि जरा मरण निवारणार्थ मेरी आश्रय ले जो
मनुष्य यह करते हैं वेई परब्रह्म को जानि शकै हैं और सम्पूर्ण अध्यात्म विद्या
जानै हैं अर्थात् अध्यात्मज्ञान से प्राप्तव्य सोई देहादि से भिन्न शुद्ध आत्मा को भी
जानते हैं और तत्त्वज्ञान के साधनरूप कर्म भी जानि शकते हैं ॥ २९ ॥ और
ऐसे मेरे भक्तों को योग से अष्ट होने की शङ्का नहीं है यह इस श्लोक से कहते
हैं कि अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जो हम को जानते हैं तेई मदासक्त
चित्त भरण समय में भी हम को जानि शकै हैं उस बेला भी व्याकुल होय जो
हम को नहीं भूलते हैं इससे मेरे भक्त को योगअष्ट होने का डर नहीं है ।
शीघरस्वामी अध्याय भरका अर्थ कहते हैं कि कृष्णके भक्तहीयत्न ज्ञानलाभ करते
हैं यही विज्ञानयोग नामक सप्तम अध्याय भगवान ने प्रकाशित किया है ॥ ३० ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

अष्टम अध्यायः ।

अर्जुन उवाच । किन्तु ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतञ्च किंप्रो
क्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञ-कथं कोऽत्र देहे स्विन्मधुसूदन । प्रयाणका
लेचकथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मनि ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच । अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽ

भाषा अनुवाद

सप्तम अध्याय में जो संक्षेप से कहा कि भगवद्भजन में एक चित्त भक्तजन ब्रह्म
कर्म औ अधिभूत आदि सात पदार्थ जानि सकै है सोई सप्तम अध्याय में जो कहा
ब्रह्मकर्मादि तिस को भगवान अष्टम अध्याय में प्रकाशरूप से कहैगे सो यह कि
सतये अध्याय के अन्तमें प्रसङ्गवशते भगवान ने कहा जो ब्रह्म औ अध्यात्म सात
पदार्थ तिनके ज्ञानेच्छुक अर्जुन दो श्लोक से प्रश्न करते है कि हे पुरुषोत्तम आप
ने कहा जो ब्रह्म सो किस रूप का है और अध्यात्म ही वा किस प्रकार का ज्ञान
तया कर्म ही वा क्या है और अधिभूत या अधिदैव किस को कहते है यह प्रश्न
अर्जुनने किया ॥ १ ॥ और शरीर के द्वारा जो यज्ञादि कर्म किये जाय
है उनका अधियज्ञ कहे अधिष्ठाता और कर्मफलदाता कौन है अब अधि
यज्ञ का स्वरूप पूछि करके उस का अधिष्ठान भूत वस्तु पूछते है कि हे
मधुसूदन यह अधियज्ञ पुरुष इस देह में किस प्रकार से स्थित हो के यज्ञादि
कर्मा का नियोग कहे अवधारण अर्थात् प्रदत्त और यज्ञ फल प्रदान करते है
और अन्तकाल में संयतचित्त पुरुष हमको किस उपाय से जानते है । यहाँ
यज्ञ शब्द से सब कर्मा का ग्रहण है यह जानो ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण भगवान इस
श्लोक से ले कर तीन श्लोक के द्वारा अर्जुन की प्रत्येक प्रश्न का सिद्धान्तरूप उत्तर

धात्मसुच्यते । मृतमावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ अधिभूतं चोभावः
पुरुषश्चाधिदैवतं । अधिवज्रोऽहमेवावदेहे देहास्तम्बर ॥ ४ ॥ अन्तकालेवमा

भाषा अनुवाद

कहते हैं कि न चरति गच्छति इति अचरं अर्थात् जिस का गमन औ आगमन नहीं है सोई अचर ब्रह्म है जो कहे कि जीव चैतन्यमी अचर होय न काहे तो कहते हैं कि नहीं देखो जो परम अचर कहे जगत का मूल कारण है सोई ब्रह्म जानो क्यों कि श्रुति मे भी कहा है कि हे गार्गीवेद इसी ब्रह्माण्ड ही को सोई ब्रह्म कहते हैं यह बात प्रसिद्ध है और उसी ब्रह्म का अंश जो जीव रूप होने से नाम स्वभाव और देह आदि अङ्गीकार करिके भोक्ता रूप से वर्त्तमान है वह जीवही अध्यात्म कहा है और भूत कहे जरायुज आदिकों की उत्पत्ति और उद्भव शब्द का यह अर्थ है कि सूर्य से वर्षा वर्षा से अन्न औ अन्न से क्रम से प्रजा इन उत्पत्तरूप जो दृष्टि से भूतो का भाव और उद्भवकारी जो विसर्ग अर्थात् सर्व कर्म का उपलक्षरूप देवतो को उद्देश करि द्रव्य त्यागरूप जो यज्ञ सोई कर्म है ॥३॥ और चर कहे विनश्चर जो देह आदि से प्राणी मात्रको अधिकार कर के स्थिति करै है इससे अधिभूत कहावै है और पुरुष कहते हैं सूर्य मण्डलवर्ती विराटको जो अपने अंगरूप समस्त देवतोके अधिपति है वेई अधिदैव है अधिदैव कहते अधिष्ठात्री देवताको यह श्रुतिमे कहा है कि सोई विराट पुरुष प्रथम शरीरधारी सकल भूतोके आदि कर्ता औ ब्रह्माके भी पूर्व वर्त्तमान थे और इस शरीरमे अन्तर्यामी रूप से वर्त्तमान हम को अधियज्ञ कहे यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता तथा कर्म फलदाता जानो इस से अधियज्ञ किसरूप स्थिति करते इस प्रश्न का उत्तर मया क्यों कि यही अन्तर्यामी की असङ्ग आदि सुख के द्वारा जीवके साथ भिन्नता पूर्वक देह के बीच वर्त्तमानता लोक मे प्रसिद्ध है सो श्रुति भी कहती है कि भिन्नता भावसे एक स्थानमे रहने वाले जो जीव औ अन्तर्यामी रूप ये दोनो सुन्दर पञ्च युक्त पञ्ची शरीररूप एक दृष्ट पर स्थिति किये हैं तिनके मध्य एक फल भोगी औ दूसरा साक्षी भाव कहे देखनेवाला है और हे देहमृतांवर नरथेठ अर्जुन इस सम्बोधन से यह बनाया कि तुमभी अपनी प्रवृत्ति रूप कर्मों की अन्वय व्यतिरे

मेवस्मरन्सुक्ताकलेवरं । यःप्रयातिसमद्भावंयातिनास्वन्नसंशयः ॥ ५ ॥ यंयवापि
स्मरन्भावंत्यजत्यन्तेकलेवरं । तंतमेवैतिकौन्तेयसदातद्भावमावितः ॥ ६ ॥ तस्मात्
सर्वेषुकालेषुमामनुस्मरयुष्यच्च । मध्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्वसंशयः ॥ ७ ॥ अथवा

भाषा अनुवाद

कानुरूप अर्थात् परस्पर सम्बन्ध और भिन्नरूपसिद्धि अस्तिद्धि मे वही अन्तर्यामीके अधीन ही तौ सुतरां अन्यव्यतिरेक के द्वारा इस अन्तर्यामी को तुम आप जानने योग्य हैं ॥ ४ ॥ और तुम अन्तकाल मे कैसे जाने जाते है इस विषय मे अन्त समय ज्ञानकी उपाय औ उसका फल देखावते है कि उक्त जो अन्तर्यामी स्वरूप जो परमेश्वर मे सो मेरे की स्मरण पर्वक देह त्याग करिके जो प्रकट रूप से अर्चिरादि कहे सूर्य मण्डल मे होय के उत्तरायण राहसे गमन करते है वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते है इसमे संशय नहीं है मेरा स्मरण ही मेरे की उपाय है औ मेरे रूपता की प्राप्ति ही फल है ॥ ५ ॥ अन्तकाल मे स्मरण करके मेरी प्राप्तिही केवल होय यही नहीं सोई कहते है कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन अन्तकाल मे जो कोई जिस देवता का या और किसी विषय का ध्यान करके देह छोडे है सो उसी को प्राप्त होता जिसका ध्यान किया है देखो सर्वदा जिसका चिन्तन करते रहे तो अन्तकाल मे भी अन्तःकरण मे उसीका संस्कार रहता है और नयी अपूर्व वस्तुका स्मरण होना भी कठिन है ॥ ६ ॥ पूर्व यासनाही जिसलिये मरण कालके स्मरण मे हेतु है और अन्त समय प्राणीको अपूर्व वस्तुका स्मरण असंभव है इससे हे अर्जुन सर्वदा हमको चिन्तन करो परन्तु मेरा चिन्तन भी चित्तशुद्ध बिना दुर्लभ है सो तुम चित्तशुद्धि के अर्थ युद्धरूप स्वधर्मका अनुष्ठान करो और तुम्हारा संकल्पात्मकमन तथा व्यवसायात्मिका बुद्धि मेरे मे अर्पित भई है इससे अनायास हम को प्राप्त होउगे इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ और स्मरण मे परम कारण अभ्यास को देखावते ऊये कहते है कि अभ्यास कहे समान जातीय कीं प्रतीतिका प्रवाह जो धारारूप वह योग है अर्थात् उपाय है उससे एकाग्र होय जिसकी बुद्धि अन्य विषय मे न जाय ऐसा मनुष्य उस बुद्धिके द्वारा प्रकाश रूप परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करिके हे पार्थ उस परमेश्वर

सयोगयुक्तो नचेतसाऽनान्यगामिना । परमंपुरुषपदिद्व्यंयातिपार्वीनुचिन्तयन् ॥ ८ ॥
 कविंपुराणमनुशासितारमखोरणीयांसमनुस्मरेद्य । सर्वस्वधातरमचिन्त्यरूपमा
 दित्ववर्णेतमसःपतस्तात् ॥ ९ ॥ प्रयाणकालेमनसाऽचलेनमत्तयायुक्तोयोगवलेनचैव ।
 भ्रुवोर्मध्येप्राणमावेश्यसम्यक्सुतंपरंपुरुषसुपैतिदिव्यं ॥ १० ॥ यदक्षरंवेदविदो
 वदन्तिविद्यन्ति यद्यतयोवीतरागाः । यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते प्रदंसं ग्रहेण

भाषा अनुवाद

को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ फेरि भी चिन्तनीय पुरुष का स्वरूप दो श्लोकसे कहते
 हैं कि कवि कहे सर्वज्ञ सकल विद्यों के निर्माण कर्ता पुराण कहे अनादि सिद्ध
 अनुशासिता कहे समस्त जगतके नियन्ता और अणोरणीयांस कहे सूक्ष्म से भी
 सूक्ष्म आकाश काल दिशोंसे भी सूक्ष्म औ सबके धाता कहे पोषण कर्ता अपरि-
 मित महिमा से अचिन्त्य रूप अर्थात् मलयुक्त मनबुद्धि के अगोचर कहे अदृश्य औ
 आदित्य वर्षा तथा तम जो प्रकृति माया तिससे पर ऐसे मेरे रूप को जो स्मरण
 करै है ॥ ९ ॥ प्रपञ्च संहत, प्रकृति को भिन्न करिकै जो स्थित है ऐसे पुरुषको
 भक्तियुक्त जो पुरुष विक्षेप रहित निश्चल मन से आसन्न कहे अन्तकाल मे धारा
 बाहिक चित्तवृत्ति से स्मरण करै है उस के स्मरण विषयक मन की स्थिरता का
 कारण यही है कि सम्पूर्ण योग नलसे श्पुसामार्गक्रमसे उसकी प्राणवायु स्वमध्य मे
 प्रविष्ट होती है ऐसा पुरुष परमात्मारूप प्रकाशात्मक पुरुष को प्राप्त होता है
 ॥ १० ॥ तिस प्रकाश पुरुष की प्राप्ति का हेतु अभ्यास योग की अपेक्षा प्रणव
 अभ्यास को अन्तरङ्ग कहे थोड़ा साधन कहने की इच्छा रखते ज्ञेय भगवान् उरुके
 कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हे गार्गी यही अक्षरस्वरूप परब्रह्म की शिक्षाक्रम
 से सूर्य औ चन्द्रम मे नियुक्त होय स्थिति करते हैं यह युति के कहने से वेदवित
 लोग जिस को अक्षर कहते हैं और जिस के राग आदि दोष गत भये हैं ऐसा
 यती कहे यत्नकारी पुरुष जिसमे प्रवेश करते और जिसके जानने अर्थ गुरुकुलमे
 वास करि ब्रह्मचर्य करते हैं सोई ब्रह्मपद तुमको संक्षेपसे कहता हूं तुम सुनो ॥११॥
 ब्रह्मपद प्राप्तिको अङ्ग समेत उपाय दो श्लोक से कहते हैं कि इन्द्रियों की प्रत्याह-
 रण पूर्वक अर्थात् चक्षु आदि मे बाह्य रूपादि विषयों का ग्रहण छोड़ि मन को

प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ सर्वद्वाराणिसंयम्यमनो हृदि निरुध्य च । मूर्धाधायान्न-प्राणमास्थितो
योगधारणां ॥ १२ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । य-प्रायाति त्व
जन्देहं स याति परमां गतिं ॥ १३ ॥ अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश्रमः । तस्या
हं सुखमः पार्थ नित्यमुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ मासुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयनशाश्वतं ।
नाभ्युवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमात्मतः ॥ १५ ॥ अत्र ब्रह्मभुवनाहोकाः पुनरावर्ति

भाषा अनुवाद

हृदय में रोष कर के अर्थात् विषय का स्मरण त्याग करत भौह के मध्य शुकुटी
देश में वायु के स्थापन करने के अनन्तर योग का धारणरूप जो धैर्य उस का
अवलम्बन कर के ॥ १२ ॥ ओकाराख्य एक जो अक्षर सो ब्रह्म का वाचक
प्रथवा ब्रह्म प्रतीक कहे प्रतिमा के समान इन दोनों हेतु से ब्रह्म है ऐसे प्रणव
कहे ओकार के उच्चारण पूर्वक तद्वाच्यरूप हम को स्मरण करि देह त्याग करते
जो मनुष्य अर्चिरादि मार्ग अर्थात् चन्द्र सूर्य मार्गसे गमन करते है तेई सर्वोत्तम
मेरी गति को पावते है ॥ १३ ॥ ऐसे ही अन्त काल में धारणा क्रम से नित्य
अभ्यासकारो पुन्य को मेरी प्राप्ति होती है और जो नहीं एतावता पूर्व वचन
हीं को स्मरण करावते है कि हे प्रार्थ जिस मनुष्य का चित्त भगवत को छोड़ि
और, मे नहीं असक्त है ऐसा अनन्यचित्त होय जो निरन्तर या प्रति दिन हम
को स्मरण करै है उसी समाहित पुरुष को हम अनायास मिलते है और,
जो नहीं प्राप्त होते है यह जाने ॥ १४ ॥ जो तुम स्वभक्त की ऐसे अनायास
मिलते है तो फेरि उस का क्या होता है इस शङ्का पर कहते है कि पूर्वोक्त
महात्मा लोग मेरी भक्ति से मेरे को प्राप्त होय कर दुःख का भवन औ अनित्य
जो जन्म तिस को फेरि नहीं प्राप्त होते है क्यों कि वे परमसिद्धि को प्राप्त भये
प्रयात् जीवन्मुक्त होय जन्म मरण संसारदुःखसे छूटि जाते है ॥ १५ ॥ इस तरह
और और लोगमे भी उन भक्तोंको पुनर्जन्मका अभाव देखाय कर अपुनर आवृत्ति
निर्धारण करते है, कि हे अर्जुन ब्रह्मा के लोक पर्यन्त प्राप्त हो के भी प्राणी
पुनर्वार संसारगामी होते है क्यों कि ब्रह्मलोक या भी एक दिन नाश होता है
और क्रम सुप्ति जो कदा है सो किसी विरले को उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक

नोऽर्जुन । मासुपेत्यतुकौत्सेयपुनर्जन्मनविद्यते ॥ १६ ॥ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्भ्र
 श्मणोविदुः । रात्रियुगसहस्रान्तांतिऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ अव्यक्ताद्यक्तयः
 सर्वाप्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमेप्रलीयन्तेतत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ भूतग्रामः
 स एवायंभूत्वाभूत्वाप्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशं पार्थप्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ परस

भाषा अनुवाद

मे वाय ज्ञान प्राप्त होय ब्रह्मा के साथ सुक्ति मिलती है परन्तु हे कौन्तेय मद्रूप
 को प्राप्त येरे भक्त का पुनर्जन्म तो नहीं होता है ॥ १६ ॥ और जो कहे कि
 तपस्वी दानी विगतराग औ क्षमाशील लोग त्रैलोक्यके उपर शोकरहित स्थानको
 प्रस्थान करि वास करते है इस पुराण के बचन से महर्षीक आदि लोकों की और
 लोकसे उत्तमता मालूम होती है परन्तु विनाश तो सब लोकोंका है इस प्रबन्धमें सब
 की अपेक्षा ही है ही विशेष यही है कि वे लोक वज्रत दिन तक स्थिर रहते
 है और ब्रह्माकी अपने वर्षोंसे सो वर्षकी आयुदा है औ त्रैलोक्य अर्थात् स्वर्ग मर्त्य
 पाताल ये ब्रह्मा के प्रति दिनमें उत्पन्न और प्रति रात्रि में प्रलय होते है ब्रह्माका
 एक दिन मनुष्यके हजार चतुर्युगके बराबर का होता है और उतनीही रात्रि है
 और मनुष्य का एक वर्ष देवतो का राति दिन है इस हिसान से देवतों के चारह
 हजार वर्ष में चारि युग होते है जो यह जानते सोई सर्वज्ञ है और जो चन्द्र
 सूर्य की गतिको राति दिन जाते वे लुप्त नहीं जाते है ॥ १७ ॥ जिसमें कालगति
 के पराधीन सब लोक है इस से पुनरावृत्ति होती है सोई कहते है कि कार्यरूप
 जगत के अव्यक्त कहे सूक्ष्मरूप का कारण स्वरूप ही को प्रकृति कहते है उसी
 कारणरूप प्रकृति से ब्रह्मा के दिन में चराचर सकल उत्पन्न होते और रात्रि
 आने से फेरि उसी प्रकृति में लय पाते है ॥ १८ ॥ अब विषयों से वैराग्य होने
 के अर्थ सृष्टि औ लय का प्रवाह देखावते है कि हे पार्थ चराचर प्राणी मात्र पूर्व
 में ये तेई अवश कर्म के आधीन वारम्बार होते औ जाते है जब ब्रह्मा का दिन
 भया तब प्रगटे जब राति आई तो फेरि प्रकृति में लीन हो गये ऐसे ही हेरफेर
 लगा रहता है ॥ १९ ॥ सकल लोक की अनित्यता दिखाय कर अब दो लोक से
 परमेश्वर का नित्यत्व विस्तार करि कहते है कि सोई चराचर की कारणरूप

स्वात्तुभावोन्वोव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः । यःसर्वेषुभूतेषुनश्यत्सुनविनश्यति ॥ २० ॥
 अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तास्तमाहुःपरमांगतिं । यंप्राथननिवर्तन्तेतद्भामपरमंमम ॥ २१ ॥
 पुरुषःसपरःपार्थभक्त्यालभ्यस्त्वनन्यथा । यस्यान्तःस्थानिभूतानिवेनसर्वमिदंततं ॥ २२ ॥
 यत्रकालेत्वनारुत्तिमाहृत्तिञ्चैवयोगिनः । प्रयातायान्तिंतं कालंबक्ष्यामिभरतर्षभ ॥

भाषा अनुवाद

प्रकृति पर अर्थात् उस का भी कारण स्वरूप श्री उस मे भिन्न चक्षु आदि का अगोचर भाव जो अनादि पुरुष सो यावत् कार्य कारणरूप भूत माल का नाश होने से भी नष्ट नहीं होते हैं ॥ २० ॥ अब परमेश्वर के अविनाशित्व मे प्रमाण दर्शाय कर कहते हैं कि जो भावरूप इन्द्रिय अगोचर प्रवेश नाश शून्य अक्षर स्वरूप परमेश्वर जिस से इस विश्व का उद्भव है श्री श्रुति सब जिस को अक्षर कहती हैं कि पुरुषांन किञ्चित्पर सा काष्ठा परागतिः जो सब के पर और जिस से पर कोई नहीं ऐसे श्रुति जिस को उत्कृष्ट गति कहती हैं और जिस को प्राय कर फेरि संसार गति नहीं होती वही मेरा स्वरूप है इस से मै ही परम गति है यह जानो ॥ २१ ॥ इस परमेश्वर की प्राप्ति मे भक्ति ही सब से बढि कै परम उपायरूप है इस को कहते हैं कि सोई परम पुरुष मै अनन्त भक्ति अर्थात् जिस भक्ति मे मै छोडि और कोई भी चिन्तनीय नहीं है ऐसी एकान्त भक्ति से मै मिलता हूँ और अब प्राप्तव्य पुरुष की श्रेष्ठता कहते हैं कि जिस पुरुषमे ये भूत सकल स्थित है और जो कारण रूप से समस्त जगत मे व्याप रहा है सोई मै हूँ ॥ २२ ॥ इस प्रकार से भगवत् उपासक परम पद प्राप्त हो के फेरि संसारगतिमे नहीं आवते हैं यह तीन श्लोक से कहा अब कौन मार्ग से गमन करिके फेरि आवते और कौन मार्गगामी फेरि नहीं आवते है यहा प्रकार रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन योगी जन जिस काल मे गमन करि आवते और जिस मे गमन करि नहीं आवते सो काल तुम से कहूंगा यद्यपि देह त्याग मे उत्तरायण काल श्रेष्ठ श्री दक्षिणायन निष्कृष्ट है तो भी व्याससूय से कहा है कि भगवत् भक्त दक्षिणायन मे उत्तम गति को जाते है यहा योगी कहे कर्मी श्री काल से तद्भिमानिनी देवताको लेते है ॥ २३ ॥ और जिस मार्गसे प्रयाण करिके

॥ २३ ॥ अग्निर्ज्योतिरहःशुक्लःपश्माभाउत्तरायणं । तत्रप्रयातागच्छन्तिनह्नानह्न
विदोजनाः ॥२४ ॥ धूमोरात्रिस्तथाऽप्याःपश्मासादक्षिणायनं । तत्रचान्द्रमसं
ज्योतिर्योगीप्रायनिवर्त्तते ॥ २५ ॥ शुक्लदृष्ट्येगतीह्येतेजगतःशान्धतेभते । एक
वायात्वनादृत्तिमन्ययाऽवर्त्ततेपुनः ॥ २६ ॥ नैतेह्यतीपार्थजनान्योगीसुह्यतिकशन ।

भाषा अनुवाद

फेरि नहीं संसारगतिको प्राप्त होते है सोई मार्ग कहते हैं कि अर्चि अभिमानिनी
अर्थात् अग्नि या ज्योतिरूप और अह कहें दिन औ शुक्लपक्ष तथा उत्तरायण औ
ह मास हैं और संवत्सर इन सब की अभिमानिनी देवता इहां लेते हैं यथा प्रथम
ज्योति मे प्रवेश करि फेरि दिन मे दिन से पक्ष मे पक्ष से उत्तरायण ह माहीं मे
उससे संवत्सर मे संवत्सर से देवलोक मे प्राप्त होय फेरि भगवत उपासक बह्मज्ञ
होय साक्षात् बह्मस्वरूप होते हैं निष्काम कर्मकारी इस गति से जाते हैं ॥२४ ॥
और जिस राह से गमन करि फेरि संसार मे आवते सो कहते हैं कि प्रथम धूम
मे प्राप्त होय फेरि धूम से रात्रि मे रात्रि से दृष्ट्यपक्ष मे दृष्ट्यपक्ष से दक्षिणायन
ह मास मे तब पितृलोक मे उस से फेरि चन्द्रजोति मे प्राप्त होय योगी फेरि
निवृत्त होते हैं इहां भी धूमादि शब्दो से तदभिमानिनी देवता लेते हैं कामना
करि कर्मकारियों की यह गति है कि कर्मफल भोग करि फेरि संसार होता
है ॥ २५ ॥ येई शुक्ल दृष्ट्या दो गती जगत मे सनातन से चली आवती हैं इन मे
निष्काम कर्मकारी ज्ञानी शुक्ल कहे प्रकाश मार्ग से गमन कर के सुक्त होते और
नाना मनोरथ कार के यज्ञादि कर्मकारी मनुष्य कृष्ण कहे अन्धेरी धूम मार्ग से
गमन कर कर्मफल भोग के अनन्तर फेरि संसार मे आय जन्म ग्रहण करते हैं
॥ २६ ॥ इन दोनो उक्त मार्ग के ज्ञान से जो फल सो दिखावते ज्ये भक्तियोग
कहते हैं कि हे पार्थ मोक्ष औ संसार की देनेवाली इन दोनो मार्ग को जानि
कर कोई योगी पुरुष सासारिक मोह को नही पावता अर्थात् सुख समझि स्वर्ग
आदि फल की कामना नही करता बल् कि परमेश्वर ही मे निष्ठा करता है इस
से हे अर्जुन तुम भेरे भक्तियोग मे युक्त होय के रहो ॥ २७ ॥ अध्याय का अर्थ
स्वरूप आठ प्रश्ना अर्थ निर्णय औ फलके सहित कहते हैं कि वेदोमे अध्ययनके

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यं
फलं प्रदिष्टं । अथेतितत्सर्वं मिदं विदित्वा योगीपरं स्थानमुपैति चाद्यं ॥ २८ ॥ इति
श्रीभगवद्गीतायां तारकब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

भाषा अनुवाद

द्वारा और यज्ञों में अनुष्ठान द्वारा और तपस्यों में शरीर शोषण द्वारा और सर्व
दान में मत्प्राप्त के अर्पण से जो उत्तम पुण्यफल सब शास्त्रों ने कहा है उस फल
को उल्लङ्घन करके योगी श्रेष्ठ योगरूप ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं अर्थात् परम प्रद
दावते हैं ॥ २८ ॥ इति जगन्नाथसुक्लविरचित मनभावनी टीकायां तारकब्रह्म
योगनाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

नवम अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । इदं त्वत्ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञज्ञात्वामोक्षयेशुभात् ॥ १ ॥ राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं । प्रत्य

भाषा अनुवाद

केवल भक्ति ही के द्वारासे परमेश्वर पाये जाते अर्थात् ईश्वरका तत्त्वज्ञान होना भक्तिके बिना कोई उपाय से सुलभ नहीं है यही अष्टम अध्याय में स्थिर किया है सोइ ईश्वरका अद्भुत ऐश्वर्य्य औ अपनी भक्तिकी सर्व श्रेष्ठमहिमा अब नवयें अध्याय में विस्तार से भगवान आपअपने सुखसे कहते हैं कि जिस से परमेश्वर जाने जाय सोइ विज्ञान कहे उपासना तिस के सहित ईश्वरविषयक जो यह ज्ञान गुह्यतम अर्थात् शास्त्रोक्त धर्मज्ञान गुह्य कहे गोपनीय है और उस की अपेक्षा देहादि से भिन्न जो आत्मज्ञान सो गुह्यतर कहे अधिकगोपनीय है फेरि आत्मज्ञान गुह्यतम है अत्यन्त गोपनीय है सो अस्त्रया रक्षित अर्थात् बार बार अपना महात्म उपदेश करते ज्ञेये मेरे में दोष दृष्टि रोहत तुम होइ इस से मैं अब दया करि तुम से कहूंगा कि जिस को जानि करि इस अशुभ रूप संसारबन्धन से छूटि जावगे ॥१॥ अब अर्जुन की इच्छा बढावने के हेतु जो ज्ञान कहैगे उस की प्रशंसा करते हैं कि यह जो ज्ञान सो सकल विद्यों का राजा और गोपनीय जो कुछ है उन का भी राजा अर्थात् सब से श्रेष्ठ है और यह अत्यन्त पावन तथा उत्तम है और ज्ञानियों को प्रत्यक्षावगम कहे जिस का बोधसुलभ है और धर्म कहे धर्म से भिन्न नहीं अर्थात् वेदविहित सर्व धर्म का फल स्वरूप है और सुसुखं कहे अनायास साधन किया जाय सकै है और जिस हेतु अत्रय फल है इस से अव्यस

चावगमंधर्म्यंसुसुखं कर्तुमव्ययं ॥ २ ॥ अथ हृद्धानाः पुरुषाधर्मस्थास्वपरन्तप । च
 प्राथमानि वृत्तान्तेऽव्यसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्त्तिना ।
 तस्मानि सर्वभूतानि न चाहंतेऽप्यवस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योग
 मेश्वर । भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ यथाकाशस्थितो नित्यवायुः

भाषा अनुवाद

अर्थात् नाश रहित है ॥ २ ॥ जो इस ज्ञान से ऐसा सुख सुलभ है तो फिर
 कौन ऐसा अभागी है जो संसारी होगा इस यज्ञ पर कहते हैं कि यही भक्ति
 सहित ज्ञानस्वरूप धर्म को न करि के दूसरी उपाय से मेरी प्राप्ति के लिये जो
 लोग यत्न करते हैं वे मनुष्य हम को न पाय के अत्युत्त संसार में बार बार
 आते और जाते रहते हैं ॥३॥ इस प्रकारसे अक्सर प्राप्त जो ज्ञानकाण्ड तिसके
 योता अर्जुन को उत्साहयुक्त करि के सोइ ज्ञान दो शोक से कहते हैं कि जिस
 का स्वरूप अव्यक्त कहे इन्द्रियों का अगोचर ऐसा कारणस्वरूप जो मैं सो मेरे से
 सम्पूर्ण जगत व्याप्त है कौं कि युति कहती है कि सोइ ब्रह्म संसार सृष्टि करि के
 उसके बीच जीवस्वरूप होय प्रविष्ट है इसकारणसे चराचरात्मक भूतभाव कारण
 रूप मेरे ही में स्थित हैं परन्तु ऐसा भी है तो भी स्वकार्य घटादि में सृष्टिका के
 तुल्य मैं भूतों में नहीं हूँ जिस हेतु मैं आकाश के समान सद्गुरुहित अर्थात् सबसे
 अलग हूँ ॥४॥ और देखो कि हम सबसे अलगहैं इस हेतु स्थावर जङ्गम सर्वभूत
 हमारे में नहीं स्थित हैं और जो यज्ञ करो कि पीछे तुमने अपना सर्वव्यापित्व
 और सब को आयय यह कहा है तो कहते हैं कि हमारी अष्ट घटनांरूप चातुरी
 देखो कि मेरी योगमायाके विभवबलसे यहवात वृक्षनेके अयोग्य है पर मेरा कहना
 तो किसीअंशसे विरुद्ध नहीं है और आचार्य लोग जीभूतभावन पालनकर्ता हमको
 कहते हैं तो भी हमारा उत्कृष्ट रूप भूतभावन नहीं है जैसे जीवगण देहधारण
 और पालन करते ऊँचे अहङ्कार से देह के साथ मिलत हैं तैसे निरङ्गुर हेतु से
 भूतों का लालन पालन करते ऊँचे भी हम उन में द्यक हैं यही मेरा ऐश्वर्य
 है ॥ ५ ॥ अन मिल वस्तु भी आधार आधेय अर्थात् रहने की जगह और रहने
 वाली वस्तु होसक है यह दृष्टान्त देखायकर कहते हैं कि आकाशके विना वस्तु

सर्वगगोमहान् । तथासर्वाणिभूतानिमत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ सर्वभूतानिकौ
न्तेयप्रकृतिर्यान्तिमामिकां । कल्पक्षयेपुनस्तानिकल्पादौनिस्त्वाम्यहं ॥ ७ ॥ प्रकृ
तिंस्वामवष्टय्यविस्वजामिपुनःपुनः । भूतग्राममिमंलुत्स्वमवशंप्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥ न
शंमांतानिकर्माणिनिवभ्रन्तिधनञ्जय । उदासीनवदासीनमसक्ततेपुकर्मसु ॥ ९ ॥
मयाव्यक्षेणप्रकृतिःसूयतेसचरांचरं । हेतुनानेनकौन्तेयजगद्विपरिवर्त्तते ॥१०॥ अथ

भाषा अनुवाद

रहने का असंभव है इससे आकाश में स्थित जो वायु सो सर्वगत श्री महान होके
भी आकाश के साथ मिलने की कोई उपाय न रहनेसे जैसे आकाश के साथ नहीं
मिलती है तैसेही भूत मेरेमे रहते ऊँयेभी अलग जानो अर्थात् जैसे आधाररूप
आकाश मे रहि कर वायु निर्लिप्त है तैसे भूतोके रहते ऊँये भी आधार स्वरूप
नश्व निर्लिप्त है ॥ ६ ॥ . इस से असङ्गरूप ईश्वर को योगमाया से चराचर की
स्थिति ईश्वर मे कही गई अब सोई योगमाया से सृष्टि श्री पालन के भी हेतु
ईश्वर है यह कहते है कि प्रलय के समय मे सकल भूत सत्व रज तम गुणमयी
मेरी प्रकृति मे लीन होते फेरि सृष्टि के समय स्थूल सूक्ष्म नागरूप भूतों को
मै सिर्जन करता हूँ हे कौन्तेय अर्जुन ॥७॥ जो कहो कि तुम असङ्ग निर्निकार
सो कैसे सृष्टि करते है इस अपेक्षा पर कहते है कि मै अपने आधीन प्रकृति को
अंगीकार करि प्राचीन कर्मों के स्वभाव वश भये पराधीन कर्म के वशीभूत भूत
सकलकों फेरि नानारूप सिर्जन करता रहता हूँ ॥ ८ ॥ और जो कहो कि
इस प्रकार नाना प्रकार कर्मकारी जो तुम हो तो तुमारा जीवके समान बन्धन क्यों
न होय तो कहते है कि वे कर्म हमको बन्ध नहीं कर सकते क्यों कि कर्ममे जो
आसक्ति सोई बन्धन का कारण है और हम पूरण काम है इस से बह आसक्ति
हम को नहीं है हम तो उदासीन के समान वर्चमान है जैसे ही उदासीन के
समान कर्म करते ऊँये तुम को भी ये कर्म न लगेंगे ॥ ९ ॥ सोई कहते है
कि अधिष्ठाता कारण स्वरूप मेरे बल से यह प्रकृति चराचर विश्व को बार
बार उत्पन्न करती है तात्पर्य यह कि मेरी सान्निध्य कहे रामीथ से प्रकृति
सृष्टि करने को समर्थ होती है इस से हम को कर्तृत्व श्री उदासीनत्व दोने!

जानन्तिमान्मूढासानुपीन्तनुमाश्रितं । परंभावमजानन्तोममभूतमहेश्वरं ॥ ११ ॥
मोघाशामोघकर्मणोमोघज्ञानाविचेतसः । राक्षसीमासुरीञ्चैवप्रकृतिभोहनीषि
ताः ॥ १२ ॥ महात्मानस्तुमांपार्थद्वैवीप्रकृतिमाश्रिताः । भजन्यनन्यमनसोज्ञात्वाभूता
दिमव्ययं ॥ १३ ॥ सततंकीर्त्तयन्तोमांयतन्त्वद्दृढवता । नमस्यन्तश्चसांभक्त्यानित्य

भाषा अनुवाद

असद्गत नहीं है क्योंकि माया हमारी सहाय के बिना असमर्थ है ॥ १० ॥ और जो कहो कि तुम ऐसे जो परमेश्वर तो तुमको कोइ कोइ आदर नहीं ब्यो करते है तो दो श्लोकसे कहते है कि सर्वभूत के ईश्वर जो हम सो हमारा परमतत्त्व जो लोग नहीं जानते तेई मुख हमारा निरादर करते है इस मे कारण यह है कि हम विगुह स्वरूप होयके भी अपने भक्तो की इच्छा वशते मनुष्य के नाई शरीर धारण करते और तैसेही कर्मभी करते है इससे लोग अपने समान हम को मानते है ॥ ११ ॥ और जो मनुष्य हम से भिन्न और देवतो से कि शीघ्रफल देयंगे ऐसी निष्फल आशा करते है और हमसे विमुख होय जो फल के हेतु कर्म करै है और जिनके शास्त्रसे जो ज्ञान सो नाना कृतक युक्त है वेई सकल विचेतस कहे विचित्र चित्त लोग अनर्थ के हेतु हिंसादि तामस कर्म तथा काम अभिमान से भरी पूरी ओ राजसी बुद्धि तिस के आश्रित होय इस को न जानि हमारा निरादर करते है ॥ १२ ॥ तो फेरि तुमारी आराधना जौन करते है जो यह पूछो तो कहते है कि कामादिक मे जिन का चित्त अवश नहीं ऐसे जो महात्मा लोग वे दैवी प्रकृति के आश्रित होते है इसी से हम को छोडि और मे जिन का मन रमित नहीं है ते मनुष्य हम को समस्त भूतके आदि कहे जगत के कारण नित्य स्वरूप जानि कै भक्ति पूर्वक आराधन करते है ॥ १३ ॥ अब भक्तो के भजन का प्रकार दो श्लोकसे कहते है कि सर्वदा स्तोत्र औ मन्त्र से कोई मेरा कीर्त्तन करते ज्ये मेरी उपासना करते है और कोई दृढ नियम करके ऐश्वर्य औ ज्ञानमे यत्न करते ज्ये मेरे उपासक होते है और कोई भक्ति पूर्वक प्रणत होय मेरा सेवन करते है ऐसे नित्य युक्त कहे सावधान मेरेमे तत्पर होय मेरे भक्त मुझे सेवते है ॥ १४ ॥ और चराचर सब शीघ्रप्रण है ऐसा जो आत्मदर्शन सोई ज्ञान औ सोई

ज्ञानपासते ॥१४॥ ज्ञानयज्ञेनचायन्येयनन्तोभासुपासते । एकत्वेनदृष्टत्तो नवज्जधा
विश्वतोमुखं ॥१५॥ अहंक्रतुरहंयज्ञ स्वधाहमहमौपधं । मन्वोहममेवाज्यमहमग्नि
रहंज्जतं ॥१६॥ पितामहस्यजगतोमाताधातापितामहः । वेदांपवित्रमोह्वारः ऋक्षाम
यजुरेवच ॥१७॥ गतिर्मर्ताप्रभुः साचीनिवास शरयंसुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थाननिधानं
बीजमव्ययं ॥१८॥ तपाव्यहमहंवर्षनिगृह्णाम्युत्सृजामिच । अमृतञ्चैवमृत्युश्चसदस

भाषा अनुवाद

यज्ञ है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ से कितने हम को पूजते हैं देखो कोई अभेद भाव
से और कोई हम भगवान के दास इस भेद भाव से उपासना करते हैं और कोई
हम को यज्ञा रुद्र आदि रूप समझ कर के सेवते हैं ॥१५॥ अब अपनी सर्व
रूपता चारि श्लोक से कहते हैं कि मैही क्रतु कहे वेदोक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञ
और यज्ञ कहे धर्म शास्त्रोक्त जो पञ्च यज्ञ बलि वैश्व देवादि औ स्वधा कहे साह
और औपध अर्थात् फल होनेसे जो पकि जाय इससे अन्नभी आय गये और मन्त्र
औ आज्य कहे घृत आदि औ अग्नि कहे यज्ञाग्नि और होम यह जो कुछ सो सय
हम ही है ॥१६॥ और इस जगत के पिता माता तथा धाता कहे कर्माफलदाता
औ पितामह तथा वेद कहे ज्ञेयवस्तु औ विविव कहे शूद्र करनेवाले औ ओकार तथा
ऋक यजुर साम अथर्व वेद यह समस्त मैही हौं ॥१७॥ और मही गति कहे
प्राय कर्माफल रूप औ भर्ता कहे प्रोपणकर्ता औ प्रभु नियामक तथा साची शुभ
अशुभ के द्रष्टा औ निवास कहे भोगस्थान तथा शरय कहे रक्षक एवं सुहृत् कहे
हेतु रक्षित हितकारी औ प्रभव अर्थात् जगतके उत्पन्नकर्ता प्रलय कहे संघर्ता स्थान
कहे विश्व के आधार और निधान कहे लय स्थान एवं बीज कहे कारण औ अव्यय
कहे अविनाशी मैही हौं ॥१८॥ और ग्रीष्मकालमे सूर्यरूप मैही समस्तको तप
देता हौं औ वर्षाकालमे जल वृष्टि भी हमी करते है औ तथा कोई समय जल
किरणो से खींचते और कभी फेरि जल को छीडते भी हमी है औ अमृत कहे
जीवन मृत्यु कहे मरण औ सत कहे पृथिवी आदि पांच स्थूल पदार्थ औ असत्
कहे सूक्ष्म वस्तु रूपादि पंच मात्रा भी है अर्जुन हम हीं को जानो इसी से लोग
नाना रूप हमारी उपासना करते है ॥१९॥ मढ़ मेरा अनादर करते औ

आहमर्जुन ॥१६॥ वैविद्यामांसोमपाःपुतपापायज्ञैरिहास्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । तेषु ख्य
 मासाद्यसुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभागान् ॥२०॥ तैर्तभुक्तास्वर्गलोकविधा
 खंक्षीणेषु ख्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं वधी धर्ममनप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते ॥
 २१॥ अनन्याश्चिन्तयन्तो मायेजनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वह
 म्यहं ॥२२॥ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते यद्दयान्विताः । तेषामिमाभेवकौन्तो ययजन्त्यवि

भाषा अनुवाद

महात्मा मेरी भजन करते ऐसे पूर्व में भक्त अभक्त के लक्षण कहि के अब मूढ़ों
 का जन्म मृत्यु रूप संसार प्रवाह दुर्निवार है यह दो श्लोक से कहते हैं कि
 जो मनुष्य ऋक् यजुः साम वेद पढ़ते वै वैविद्या अर्थात् वेदोक्त कर्म परायण
 यज्ञ के द्वारा सर्व रूप जो मैं सो मेरी ही पूजा करि के और सोमलता का
 रस पीकर पुतपाप होय खेच्छा से स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य फलरूप
 स्वर्ग प्राप्त होय वहाँ के उत्तम देवभोग्य वस्तुओं का भोग है ॥ २० ॥ फेरि वेद
 स्वर्ग कामी मनुष्य अपना इष्ट विपुल स्वर्गसुख भोग करि के जब पुण्य क्षीण भई
 तब फेरि मर्त्यलोक में आधते हैं आध के फेरि वही वेदवयी विहित धर्म कर्म
 करि के भोग कामनाकारी लोग गमनागमन भाव लाभ किया करते हैं अर्थात्
 कामी नीचे आते औ कामी उपर जाते रहते हैं ॥२१॥ और हमारे भक्तजन मेरी
 कृपा ही से कृतार्थ होते यह कहते हैं कि जिन के हमें छोड़ि और कोई मन
 कामना नहीं है तेई अनन्य भक्त हमारी सेवा करते हैं नित्याभियुक्त सर्वदा एक
 भेरे में है मन जिन का उन का योगक्षेम अर्थात् योग जो धन आदि लाभ और
 जेम जो प्राप्त वस्तुका रक्ष सो मैं करता हूँ अथवा निर्वाण जो सुक्ति यद्यपि वे नहीं
 चाहते पर मैं उन को अपनी इच्छा से देता हूँ ॥ २२ ॥ जो कहा कि विचारमें
 तो सर्व देवरूप तुमको छोड़ि और देवता कौन है देखो सब रूप जो हमारे हैं तो
 इन्द्रादि के पञ्चकलोग भी हमारे ही उपासक हैं फेरि क्या कारण है जो वै
 विचारे उपर नीचे गमनागमन किया करते हैं इस पर कहते हैं कि हाँ अश्रद्धा
 युक्त जो इन्द्रादि देवताओं की आराधना करते हैं सो मत्स्य हमारी सेवा है परन्तु
 वै अविधि से अर्थात् भोजकी देनहार विधि को छोड़ि कर पूजन करते हैं इसीसे

धिपूर्वकं ॥२३॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तच्छेना
तश्चावन्ति ते ॥२४॥ यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता । भूतानियान्ति भूते
ज्यायान्ति मद्द्याजिनोऽपि मां ॥२५॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दहं
भक्त्युपहृतमग्निं प्रयात्मनः ॥२६॥ यत्करोति यद्दासि यच्चुहोपि ददासि यत् । यत्
पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं ॥२७॥ शुभाशुभफलैरेवं भोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्या

भाषा अनुवाद

पुनः पुनः संसारको पावते हैं ॥२३॥ पर्व कथित वाक्यको विस्तारसे कहते हैं कि
देवता स्वरूप यज्ञफल भोक्ता नहीं हैं और प्रभु कहे यज्ञफल दाता भी मैं ही हूँ
पर इस तरहसे वे देवपूजक लोग यथावत कहे ठीक नहीं जानते हैं इसीसे फेरि
संसारगति को आवते हैं और सर्वदेव मे हन को अन्तर्यामीरूप देखि जो मेरा
अर्चन करते वे पुनः संसारगतिको नहीं पावते हैं ॥२४॥ अब वही उक्त वाक्यका
प्रतिपादन करते हैं कि जो देवव्रत कहे इन्द्रादि देव उपासक है वे देवलोक को
जाते औ पितृ उपासना करनेवाले पितृलोक को जाते तथा भूत सेवाकारी अन्त
मे भूत जोनि पावते हैं और जो मेरी पूजा करे हैं सो मद्याजी अक्षय परमानन्द
स्वरूप हमको ही प्राप्त होय है ॥२५॥ अब स्वभक्त को अक्षय फलत्व औ स्वभक्ति
का सुलभत्व देखावते हैं जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पत्र पुष्प फल जल मात्र भी
हमै देय है वह विमलचित्त भक्तजन की प्रीति से दिया ऊँचा पुष्पादि मैं
अति प्रसन्न होय ग्रहण करता हूँ इसका भाव यह है कि और देव के
समान वही पूजा सामग्री हमै न चाहिये हम केवल भाव भक्ति से प्रसन्न
होते हैं ॥२६॥ जिस लिये मैं भाव भक्ति से भक्त पर प्रसन्न होता हूँ
इससे है कौन्तेय कुन्तीपुत्र जो कुछ कर्म करो या आहार करो या यज्ञ
करो या दान करो या तप करो सो सब मदर्पण अर्थात् मेरे को समर्पण करो
तो वह सब अक्षय फल होगा और दोष किसी तरह से न लगेगा ॥२७॥
इस प्रकार आचरण करने से जो फल होगा सो सुनो कि उक्त प्रकार से काम
सकल भगवत समर्पण करनेसे कर्मबन्धन अर्थात् कर्मजनित इष्ट अनिष्ट फलप्राप्ति
से बचि रहोगे और मेरे मे समर्पित जो कर्म संन्यासयोग उसी से युक्तचित्त हो

सयोगयुक्तात्मात्रिसुक्तोमानुषैव्यसि ॥२८॥ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ॥
 ये भजन्ति त्वमां भक्त्या मयि ते ते पुचाय्वहं ॥२९॥ अचिन्तेत्सुदुराचारो भजते मामनन्य
 भाक् । साधुरेव समन्तव्यः सव्यग्रवसितो हि सः ॥३०॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छा

भाषा अनुवाद

के तुम हम को नि.सन्देह प्राप्त होउगे ॥ २८ ॥ भला जो भक्तों को इस भाँति
 मुक्त करते हो औ अमक्तो को नहीं तो क्या तुम्हारे भी प्रीति विरोध कृत वैषम्य
 कहे विषम स्वभाव है इसके उपर अपने उस भाव का अभाव कहते है कि सकल
 भूत मे हम समान रूप से वर्त्तमान है इसीसे हमारे न कोई प्रिय और न अप्रिय
 है और जो हमारी भक्ति करता है सो हमारे मे वर्त्तमान और मे भी उस पर
 अनुग्रह करता रहता हूँ इस का भावार्थ यह है कि जैसे अग्नि के सेवन करने
 वाले का अन्धकार और शीत आदि दु खका निवारणकारी अग्निमे विषम स्वभाव
 नहीं है और जैसे कल्पवृक्ष अपने सेवक को सकल पदार्थ देता है तो इन को
 प्रिय अप्रिय कोई नहीं परन्तु फल जो है सो भक्त ही को है इस से भक्ति ही को
 महिमा यह सब तुम जानो ॥२९॥ और अपनी भक्ति का अपूर्व अचिन्त्य प्रभाव
 देखावते है कि अत्यन्त दुराचार कहे और और देखावता भी वासुदेव ही है
 इस रूप एक बुद्धि होय यद्यपि औरों की भक्ति न कर के केवल परमेश्वर स्वरूप
 मही को भजे है तो भी सो साधु औ श्रेष्ठ है क्यो कि मेरे मे उत्तम निश्चय तो
 उसने किया है ॥ ३० ॥ ऐसा मनुष्य किस प्रकार उत्तम है इस शङ्का पर
 कहते है कि अत्यन्त दुराचारी भी हमारी ही भक्ति कर के स्वधर्मचित्त होय है
 अर्थात् चित्त की तरङ्ग निवृत्त होय परमेश्वर मे निष्ठा चयश्च पावता है और तर्त
 धर्मात्मा होता और शान्ति को प्राप्त होता है पर इस बात को कृतक कर्कशवादी
 लोग न मानेंगे इस शङ्का से व्याकुल अर्जुन को भगवान उत्साह देते है कि
 हे कौन्तेय नगरा बन्धाय विवादकारी लोगो की सभा मे जाय हाथ उठाय तुम
 नि शङ्क हो यह प्रतिज्ञा करो कि परमेश्वर के, भक्त अति दुराचार होने से भी
 नष्ट नहीं होते बलु क्षतार्थ होते है ऐसी प्रतिज्ञा करने पर तुम्हारी जय और मे
 नष्ट कृतक होय तुम को शुरू कर के मानेंगे सो तुम यह जानो कि मेरे भक्त का

न्तिनिर्गच्छति ॥ कौन्तेयप्रतिजानीहिनमेभक्त प्रख्यस्यति ॥ ३१ ॥ मां हि पार्थव्यपायि
त्वयेऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथासूद्रास्तोऽपियान्ति परांगतिं ॥ ३२ ॥ किंपुन
र्वाङ्मया पुण्याभक्ता राजर्षयस्तथा ॥ अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां ॥ ३३ ॥
मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मानसकुल । भामे वैश्वसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण ॥ ३४ ॥
इति श्रीभगवद्गीतायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजगुह्यनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

भाषा अनुवाद

नाश नहीं है ॥ ३१ ॥ अत्यन्ताचार मट्टोको भी जो मेरी भक्ति पवित्र करती है
इससे क्या आश्चर्य है क्योंकि देखो मेरी भक्ति अनधिकारीयों को भी संसारसे मुक्त
करती है तो दुराचाराकी सुक्तिमे क्या सन्देह है सोई कहते हैं कि कोई निन्द्य
जन्म चाण्डाल आदि क्यों न होय और स्त्री क्यों न होय स्त्री मे भी वैश्या क्यों न
होय वैश्या ही को वैश्या कहते स्वार्थ मे अण प्रत्यय जानो जो कोई वैश्या का अर्थ
वशिक जाति पर लगाते उन की भूल कितनी पठी है कि वेद ब्रह्म के अधिकारी
तथा संध्या उपासना कर्म के अधिकारी तथा यज्ञसम्पत्तधारी द्विवालि शब्द से
प्रसिद्ध वैश्य जो अनधिकारी है तो तो ब्राह्मण क्षत्री भी तैसे ही हैं मनभावता
अर्थ करो वेद शास्त्र क्या करना है ॥ ३२ ॥ जब कि मेरी भक्ति अनधिकारीयो
को सुक्ति देती तो फेरि ब्राह्मण कहे ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्री
वैश्य पवित्र औ मेरे भक्त उन की सुक्ति मे क्या सन्देह है तिस मे भी राक्षसि
अर्थात् राजवंश क्षत्रिय राजा लोग जो दशदिग्पालो के अंग से प्रगट है उन को
क्या कहना है सो तुम राजवंश हो इस अनित्य संसार सुख को त्याग करि के
येह लोक कहे नर देह पाय हम को भजो ॥ ३३ ॥ भजन प्रकार दिसावते उच्ये
कहते हैं कि मेरे मे जिस का मन है ऐसे तुम मन्मना होउ और मेरे ही भक्त
होउ औ मेरो ही पूजा करो और मैं ही को प्रणाम करो इसी प्रकार से मत्परा
यण हो के आत्मा औ मन तिस को मेरे मे योग कहे लगाय के परम आनन्दरूप
मेरे स्वरूप को प्राप्त होउगे इस 'नवमे' अध्याय मे अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव
राजयोग नाम भगवान ने प्रकाश किया है ॥ ३४ ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां योगशास्त्रे राजगुह्ययोग नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

दशम अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । मय्येवमहाबाहोऽर्जुनेपरमं वचः । यत्तेऽहंप्रीयमाणायवक्ष्यामिहितकाव्यया ॥१॥ नमेविदुःसुरगणाः प्रभवन्महर्षयः । अहमादिर्हि देवानां महर्षीणाञ्च सर्वशः ॥२॥ यो मामजमनादिष्वेत्तिलोकमहेश्वरं । असंभूदसन्त्ये

भाषा अनुवाद

दशम अध्याय से ले कर नवम अध्याय पर्यन्त भगवानने आपनी विभूति औ सर्वत्र ईश्वर बुद्धि होना तथा आप आपना परमेश्वरत्व औ यज्ञ आदि सकल वस्तु मैही हूं और अपनी अनन्य भक्ति परम भक्त अर्जुन से संक्षेप रूप कहा अब दशम अध्याय मे वही अपनी विभूतियों को विस्तार करि कहते ऊँचे स्वभक्ति की अवश्य कर्त्तव्यता श्रीभगवान कहते है कि हे महाबाहो अर्जुन तुम फेरि हमारे वचन सुनो परमात्मा विषयक मेरे वचन अस्त ऐसे श्रवण करिके अति प्रसन्न प्रीतियुक्त जो तुम सो तुमारी इच्छा के अनुसार तुमारे इहत वचन मै कहता हूं तुम श्रवण करो ॥१॥ कही ऊँई बात का यो पुनर्वाच कहना तिसमे हेतु यह कि मेरा तत्त्व जानना अति कठिन है सोई कहते है कि जन्म रहित होके भी जो विभूतियों के द्वारा मेरा आविर्भाव कहे प्रगट होना सो देवता औ ऋगु प्रकृति महर्षि मी नही जानते है को कि देवता औ महर्षियों के उत्पन्न करने वाले तथा बुद्धिके प्रवृत्ति देनहार आदि भूत कारणरूप हम है इसी से हमारी छपा विना हम को कोई जानने नहीं सकता है ॥२॥ अब आत्मज्ञान का फल कहते है कि सब के कारणरूप हेतु और जिसका कोई कारण नहीं है ऐसे अनादि औ जन्म रहित सकल लोक के महेश्वर जो मै सो मुक्त जो कोई जानै है तो मनुष्यों के मध्य मे वही

धुसर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः जन्मासत्यं दमः शमः । सुखं दुःखं भयोऽ
भावो भयञ्जामयमेव च ॥४॥ अहिंसा स मता तुष्टिस्तपोदानं यथोऽयथः । भवन्ति भा
वाभूतानां मत्त एव पृथग्विधा ॥५॥ महर्षयः सप्तपूर्वचत्वारो मनवस्तथा । मङ्गावामा
नसाजाता ये पांलोकइमाः प्रजाः ॥६॥ एतां विभूतियोगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽपि
कल्पेन योगेन युज्यते नावसंशयः ॥७॥ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते । इति म
त्वा मजन्ते मातुधाभावसमन्विताः ॥८॥ मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं । कथ

भाषा अनुवाद

अच्छीतरह मोह रहित होके समस्त प्राणीसे छूट जाय है ॥३॥ अब तीन श्लोक
से अपनी लोकमहेश्वरता प्रकाश करते हैं कि बुद्धि कहे सार असार वस्तु विचार
की चातुरी औ ज्ञान तथा असंमोह औ जन्मा सत्य वचन और दम कहे वाहर की
इन्द्रियोंका दमन औ शम कहे मनःका नियंत्र औ सुख दुख वन्ध नाश औ भय
अभय ये सब हम से होते हैं ॥४॥ और अहिंसा शमता कहे प्रीति विरोध का
अभाव औ तुष्टि कहे वे मांगे यथा लाभ सन्तोष औ तपस्या जो १७ अध्याय मे
कहेगे और दान कहे स्वधर्मसे उपाजित धन सत्पात्र को देना और यथ अवय
ये नाना प्रकार के भाव सब हम ही से उत्पन्न होते हैं ॥५॥ और ऋगु आदि
सप्त महर्षि येई पुराणों मे सात ब्राह्मण करके प्रसिद्ध है और इन के भी पूर्व सन
कादि चारि ब्राह्मण और खायम्भू आदि चौदह मनु इन सब मे मेरा प्रभाव है
और ये सकल हिरण्यगर्भ जो मैं सो मेरी इच्छा से प्रगटे है येई सात ऋषियों से
पुत्र पौत्र शिष्य प्रशिष्य क्रमसे प्रजारूप ब्राह्मणादि वर्ण सकल जन्मे है ॥६॥ अब
यह सब उक्त विभूति कहे अपनी सम्पत्ति के तत्त्वज्ञान का फल कहते हैं कि येई
ऋगु आदि हमारी विभूति औ ऐश्वर्यरूप योग है यह जो मनुष्य यथार्थ से जानै है
सो संशय रहित सर्वज्ञ सम्यक दर्शन होय है ॥७॥ अब विभूति औ योग जाननेसे
जिस प्रकार सम्यक्ज्ञान प्राप्ति होती है सोई चारि लोकसे देखावते है कि सैहीं
समस्त जगत का प्रभव अर्थात् ऋगु आदि मनु आदि रूप विभूति के द्वारा उत्पत्ति
का हेतु है और हमी से बुद्धि औ ज्ञान सकल उत्पन्न होते यही जानिके विवेकी
योग प्रीतियुक्त होय हमारी भजन करते है ॥८॥ प्रीतिपूर्वक भजन का स्वरूप

यत्तच्च मानित्यंत्यन्ति चरन्ति च ॥६॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ।
 दामिबुद्धियोगंतं येन मासु पयान्ति ते ॥१०॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजंतमः ।
 नाशयन्त्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ अर्जुन उवाच ॥ परं ब्रह्म परं धाम
 पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमर्जुनि मुं ॥१२॥ आहुस्त्वान्त्पयः
 सर्वदेवार्थिनारदस्तथा । असितदेवलो व्यास स्वयञ्चैव वीपि मे ॥१३॥ सर्वमेतद्व्रतं

भाषा अनुवाद

कहते हैं कि जिसका चित्त मेरे ही मे निरत है सो मद्बिच और जिसके प्राण
 कहे सकल इन्द्रिय अथवा जीवन मेरे मे अर्पित है ऐसे मद्गत प्राण विवेकी उन
 हमको युक्ति औ श्रुति प्रमाख से जानते है और सर्वदा परस्पर मेरी ही चर्चा
 करते ऊये सदा सन्तुष्ट मन मेरे गुण गान मे रममाण पूर्णकाम इस असार
 संसार के बझाल से मुक्ति पायते है ॥६॥ ऐसे ही भक्तों को हम ज्ञान प्रदान
 करते है सोई कहते है कि एवभूत मेरे मे सदा असक्त चित्त औ प्रीतिपूर्वक
 भजनकारी भक्तलोगों को मे सोई बुद्धिरूप योग कहे उपाय देता हूं और उस
 उपाय से वे मेरे भक्त मुझे अनायास प्राप्त होते हैं ॥१०॥ बुद्धियोग दे करके
 उन अपने भक्तों का फेरि अविद्याकृत संसार नाश करता हूं अब यह कहते है
 कि उन पर अनुग्रह करने ही के अर्थ उन के अज्ञान से उत्पन्न जो संसार अन्य
 कार तिसको नाश करता हूं जो कहे कि किस स्थानमे बैठके और कौन प्रकारसे
 सो अन्यकार आप दूर करते है तो कहते है कि आत्मभाव कहे बुद्धिचित्त मे अब
 स्थान करके प्रकाशमान तत्त्वज्ञानस्वरूप दीपके द्वारा अज्ञान अन्यकार दूर करता
 है ॥११॥ संक्षेपरूपसे कही गई जो विभूति उसको शिस्तारसे जानने की इच्छा
 करिके अब अर्जुन भगवानकी स्तुति करते ऊये सात श्लोकसे कहते है कि आप पर
 ब्रह्म औ परमधाम कहे आत्यय औ पवित्र है इस कारण यह कि नित्य कहे सदा
 वर्त्तमान, पुरुष स्वयं प्रकाश आदि देव औ जग्य शून्य सर्वव्यापी उसको कृपि कहते
 है ॥१२॥ कौन ऐसा कहते है तो इस पर कहते कि षट्गु आदि कृपि सकल
 और देवार्थि नारद असित कृपि देवल व्यासदेव ये सब कहते और आप भी
 साक्षात् हम से कहते है ॥१३॥ इससे अब आपके ऐश्वर्य मे असम्भवावना बुद्धि

न्येपन्मावदसिकेशव । नहितेभगवन्व्यक्तिविदुर्देवानदानवाः ॥१४॥ स्वयमेवात्म
नात्मानवेत्यत्पुरुषोत्तम । भूतभावनभूतेशदेवदेवजगत्पते ॥१५॥ वक्तुमर्हस्ययोगे
षदिव्याह्यात्मविभूतयः । यगभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्वंब्याष्यतिष्ठसि ॥१६॥ कथं
विद्यामहयोगिस्त्वासदापरिचिन्तयन् । केपुकेपुचभावेपुचिन्त्योसिभगवन्मया ॥१७॥

भाषा अनुवाद

निदृष्ट हो गई यह कहते हैं कि हे केशव आप जो कहते हैं कि स्वरूप हम हैं
सो मैंने सत्य करि माना और जो आपने कहा कि सकल देवता हम को नहीं
जानते वह भी यथार्थ करके मैंने जाना है सोई अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान
भक्तों औ देवतों पर अनुग्रहके अर्थ जो तुमारे अवतार यह देवता नहीं जानते हैं
और दानव भी यह नहीं जानते कि हमारे निग्रह के लिये भगवान का शरीर
धारण भया है ॥१४॥ तो इसका फलित अर्थ क्या है इस आकांक्षापर कहते
हैं कि हे पुरुषोत्तम आपही अपने को जानते हो और कोई तुमको नहीं जानै
हे यह अति आदरसे बारम्बार सम्बोधन दे कर कहते हैं कि हे भूतभावन भूतेश
देवदेव जगत्पते इन सब सम्बोधनों से श्रीकृष्ण का पुरुषोत्तमत्व साधन किया
है ॥१५॥ जिस हेतु तुमारा तत्त्व औ अभिव्यक्ति तुमको छोटिके देवादि भी नहीं
जानते इस से तुमारी जो अद्भुत विभूति सो तुमारे ही कहने योग्य है कि जिन
विभूतियों से तुम सकल लोक में व्याप रहे हो सो अपनी उन दिव्य विभूतियों को
छपा करि के कहो जो मेरे मन का सन्देह जाय ॥१६॥ इस से अर्जुन अपने
कहने का प्रयोजन देखलाय कर प्रार्थना करते हैं कि हे योगिन् श्रीकृष्ण मैं तुम
को किस्तरह तुमारी विभूति भेदके द्वारा निरन्तर भावना करिके जानने सकौगा
और भिन्न भिन्न विभूति में चिन्तनीय तुम कौन कौन पदार्थ में मेरी भावना के
योग्य हो अर्थात् किस किस वस्तु में तुमैं हम जानै ॥ १७ ॥ चित्त की वृत्ति बहि
र्मुख होने पर भी उस समै तुमारी विभूतियों के द्वारा जिस प्रकार तुमारा
चिन्तन होय औसी उमाय विस्तार से कहो यह अर्जुन प्रकृत हैं कि तुमारा सर्व
ज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व आदि स्वरूप जो योग का अैश्वर्य और सम्पूर्ण विभूति जो
है सो सब हे जानाईन विस्तार से पुनर्बार कहो क्यों कि आपके अद्वैत स्वरूप

विस्तरेणात्मनाथीं विभूतिञ्जनादेन । भूयःकथयत्प्रतिर्हिष्टं एवतोनास्मि मेवत ॥
 १८ ॥ श्रीभगवानुवाच । हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः । प्राधान्यसः
 कुरुष्येष्टनास्त्यन्तो विस्तरस्थमे ॥ १९ ॥ अहमात्मा गुहाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
 अहमादिद्यमध्यञ्च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषारवि
 रंशुमान् । मरीचिर्महतामस्मिन्क्षयाणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि
 देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनसास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ सद्रा
 णांशङ्करास्मि वित्तप्रोद्यक्षरक्षसां । वस्तुनां पावकस्मि मेरुः शिखरिणामहं ॥ २३ ॥

भाषा अनुवाद

बचन अर्थ कहते हैं ये भी मेरा मन तप्त नहीं होता है ॥ १८ ॥ अब अर्जुन ने
 श्रीसो प्रार्थना किया तब भगवान् कहते हैं कि हे कुरुषेष्ट अर्जुन मेरी जो दिव्य
 विभूतियाँ हैं सो तुमको अच्छी प्रकार से कहूँगा और विस्तार से कहने को तो
 मेरी विभूतियों का अन्त नहीं है इस से प्रधान प्रधान जो हैं सो सब कहूँगा
 ॥ १९ ॥ अब प्रथम ईश्वर स्वरूप कहते हैं कि हे गुहाकेश जितनिद्र अर्जुन
 परमात्मारूप मैं तावत मृतमान के अन्तःकरण में सर्वज्ञत्व आदि गुण से नियन्ता
 रूप स्थित हूँ और आदि मध्य अन्त कहे सर्व भूतोंके सृष्टि स्थिति संहार का
 हेतु भी मैं ही हूँ यह जानो । गुहाका निद्रा को कहते हैं अथवा गुहा कहे
 गुहाचिमांसे धंधुराने हैं केश जिस के सो गुहाकेश है ॥ २० ॥ अब इस श्लोकसे ले
 कर अथाय समाप्ति पर्यंत अपनी विभूतियोंको कहते हैं कि वारह अदितिके पुत्रों
 में विष्णु नाम आदित्य महेन्द्र और अकारशरूपों के मध्य सर्वत्र व्यापी रविरूप मैं हूँ
 और सप्त देवतों के बीच मरीचि नामक हूँ जानो और नक्षत्रगण में चन्द्रमा भी
 महीं को मानो ॥ २१ ॥ और वेदों में साम वेद देवतों में इन्द्र और इन्द्रियों के
 मध्य में मन प्रधान इन्द्री मैं ही तथा भूत कहे प्राणियों के विशेष चेतना जो ज्ञान
 शक्ति सो मैं ही हूँ ॥ २२ ॥ और एकादश रुद्रों में शङ्कर और यक्ष राजसों में
 कुबेर मैं हूँ समुद्रों के बीच में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु जानो ॥ २३ ॥ और हे
 अर्जुन पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूँ मैं और सेनापतियों में स्वामकार्तिक हूँ मैं
 हूँ और सरसां कहे धिर कलाप्रियों के मध्य समुद्र हूँ मैं को जानो ॥ २४ ॥ और

पुरोधसाञ्चसुख्यं मां विहिपार्थ दृष्टव्यं । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्त्रिसागरः ॥ २४ ॥ महर्षीणां भृगुरहंगिरामस्त्रोकमञ्जरं । यज्ञानां वपयज्ञोऽस्त्रिस्त्रिंशत्पराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ अश्वत्थः सर्वदृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः । गन्धर्वीणां चिदरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ उच्चैः श्वसन्मन्थानां विहिमामस्ततो ह्रवं । एरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपं ॥ २७ ॥ आयुधानामहंबजू धेनूनां मस्त्रिकामधुकं । प्रजनश्चास्त्रिकन्दर्पः सर्पाणामस्त्रिवासुकिः ॥ २८ ॥ अनन्तश्चास्त्रिनागानां वरुणो वा दसामहं । पिष्टृणां मरुथ्यमावास्त्रियमः संयमतामहं ॥ २९ ॥ प्रह्लादश्चास्त्रिदैत्यानां कालः कलयतामहं । षट्गणाञ्च षट्गोन्द्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणां ॥ ३० ॥ पवनः प्रवतामस्त्रिरामः शस्त्रभृतामहं । ऋषीणां मकरश्चास्त्रिस्त्रोत्सामस्त्रिजाह्नवी ॥ ३१ ॥

भाषा अनुवाद

महर्षियों में षट्गु मैं हूँ और अक्षर तथा पद आत्मक वाक्शके बीच श्लोक और मी मैं हूँ और यज्ञों में हिंसा रहित हेतु से जपरूप यज्ञ मैं हूँ खावरो में हिमालय भी हमहीं हैं ॥ २५ ॥ और दृष्ट जातियों में अश्वत्थ कहे पीपर और देव ऋषियों नारद मैं हूँ और गन्धर्वगणों में चिदरथ और सिद्ध कहे आजन्म से परमार्थ तत्त्व ज्ञानियों में कपिल मुनि मैं हूँ ॥ २६ ॥ अश्व कहे घोड़ों में उच्चैः श्वस और गजेन्द्रों में औरावत तथा मनुष्यों में नरपति राजा भी मैंहीं हूँ ॥ २७ ॥ और आयुधों में वज्र और धेनु सकलमें कामधेनु और प्रजा उत्पत्तिकारी जो कन्दर्प सो मैंहीं हूँ तथा सर्पों में वासुकी भी हमें जानो विषधारियों की सर्प संज्ञा है ॥ २८ ॥ नागों में अनन्त शेष नाग और जल जीवों में वरुण राजा मैं हूँ और पितरों में अर्यमा तथा दण्डकारियों में यमराज हमें जानो । नाग और सर्प में यह भेद है कि विष रहित को नाग कहते हैं ॥ २९ ॥ दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूँ और वश करनेवालों में संख्या में काल मैं हूँ षट्ग जाति में षट्गोन्द्र कहे सिंह मैं तथा पक्षियों में गरुड मैं हूँ ॥ ३० ॥ और पवन तथा वेगवानों में पवन कहे वायु और शस्त्रधारियों में राम दशरथ के पुत्र हम को जानो तथा मकलियों में मकर नाम मत्स्य मैं हूँ और श्लोत् कहे प्रवाहरूप नदियों में जाह्नवी गङ्गाभी मैंहीं हूँ ॥ ३१ ॥ स्वर्ग कहे आकाश आदि पदार्थों में आकाश जो आदि मध्य अन्त में सदा शर्त्तमान सो मैं हूँ अथवा

सर्गायामादिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहं ॥
 ३२ ॥ अक्षररायामकारोऽस्ति हन्द्रः सामासिकश्च यः । अहमेवाक्षयः कालो धाताश्च
 विश्वतो मुखः ॥ ३३ ॥ शब्दः सर्वहरश्चाहसुहृद्वभविष्यताः । कीर्त्तिः श्रीर्वाक् च नारी
 स्मृतिसृतिर्भेदाधृतिः जनाः ॥ ३४ ॥ दृष्टत्वा म तथा साक्षां गायत्रीच्छन्दसामहं । मासा
 नां मार्गशीर्षो हृत्तूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ द्यूतं छलयतामस्मि ते जस्ते जस्विनामहं ।
 जयौऽस्त्वय्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं ॥ ३६ ॥ दृष्यानां वासुदेवोऽस्मि प्राण्डवा
 नाधनञ्जयः । मुनीनामयहं व्यासः कवीनामुशनः कविः ॥ ३७ ॥ दण्डोदमयताम
 स्मिनीतिरस्मि जिगीषता । मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं ॥ ३८ ॥ यश्चा

भाषा अनुवाद

दृष्टि में आदि मध्य अन्त में हूँ तथा हे अर्जुन विद्यों में अध्यात्म विद्या और प्रवाद
 करने वालों के बीच वादरूप में हूँ जिससे सिद्धान्त पक्ष विर होता है ॥ ३२ ॥
 और अक्षरों के मध्य में अकार अक्षर मैं हूँ और समासों के विषे उभय पद
 प्रधान हन्द्र समास और अक्षय प्रवाहरूप काल जो सो हम है और फल प्रदान
 करनेवालों में विश्वतो मुख कहे सर्व फल विधान कर्ता मैं हूँ ॥ ३३ ॥ संहार
 कारियों के मध्य में सर्व संहारकारी शब्दरूप हम को जानो और होनेवाली
 वस्तुओं में उद्भव पदार्थ हम है और स्त्रियों में सप्तनारी कहे कीर्त्ति श्री वाणी
 स्मृति भेदा धृति जना ये रूप भेदेही है ॥ ३४ ॥ और साक्ष वेद में मन्त्र वाङ्मय
 गद्य पद्य भूत श्रुतियों के मध्य में दृष्टत्वा म नाम हम को जानो जिस से इन्द्र गाय
 जाते हैं और छंद वन्धगुक्त मन्त्रों के मध्य गायत्री हम है और मास कहे सहियों में
 मार्गशीर्ष कहे अगहन मास हम है और षट्ठुओं में पसन्त षट्ठु मैं हूँ ॥ ३५ ॥ छल
 वस्तुओं में द्यूत कहे लुच्चा मैं ही और तेजस्वियों में तेज जो प्रताप सो मैं तथा जय
 और व्यवसाय कहे अद्यमभी मैं और सतो गुणी जितने हैं उन ने सतो गुण हम है
 ॥ ३६ ॥ और दृष्या वंशियों में वासुदेव कृष्ण हम है जो तुमको उपदेश करते हैं
 और प्राण्डुओं में अर्जुन जो तुम सो मैं हूँ और मुनियों में व्यासदेव तथा कवियों में
 उसना कहे शुक हम है ॥ ३७ ॥ दम करनेवालों में दण्डरूप हम तथा जीतने
 वालोंकी नीति रीति हमें भानी गुह्य पदार्थों में मौन जो सो हम और ज्ञानवानों में

मिसर्वभूतानां वीजं तद्दहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्थान्मया भूतं चराचरं ॥ ३६ ॥
 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । एतत्तू हे शतः प्रोक्तो विभूतैर्विस्तरमया
 ॥ ४० ॥ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं यीमद्रूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम ते ज्योतिषसम्भ
 वः ॥ ४१ ॥ अथवा वज्रं नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टव्या इमिदं छत्स्नमेकांशेन
 स्थिती जगत् ॥ ४२ ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

भाषा अनुवाद

ज्ञानरूप भी हमी है ॥ ३८ ॥ और यावत जीवों में जो बीज सो है अर्जुन हम है
 और जो मेरे विना है सो कुछ नहीं है अर्थात् चराचर मेरे विना कुछ वाकी नहीं
 है ॥ ३९ ॥ जिस हेतु हे परन्तप अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है
 इससे सम्पूर्ण कही नहीं जाय सकती है पर इतनी जो कहा सो उद्देश कहे संक्षेप
 से मैंने उचित कराया है ॥ ४० ॥ यह सुनिके अधिक श्रवणार्कांची अर्जुनसे भगवान
 संक्षेपरूप अपनी सर्वरूपता कहै है कि ऐश्वर्ययुक्त अथवा बलयुक्त वा प्रभावयुक्त तथा
 विद्या बुद्धिरूप गुणयुक्त जो बलुभात है सो मेरे अंग औ प्रभावसे है यह जानो
 अर्थात् उसमे मेरा विशेष अंग है ॥ ४१ ॥ अथवा हे अर्जुन इस सब बखडेसे तुमको
 क्या प्रयोजन है सकल वस्तु मे हमको देखो यह कहतै है कि यावत पदार्थ मे मै
 व्याप रहा हौं यह जगत मेरा रूप है मोहि छोडि और कुछ भावभी नहीं है ॥ ४२ ॥

इति श्रीनगनाथ गुकूल विरचित मनभावनी टीकायां योगशास्त्रे

विभूतियोग नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

श्रीभङ्गवद्गीता

एकादश अध्यायः ।

अर्जुन उवाच ॥ महदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं । यन्त्रयोक्तं वचनं
मोहोऽयं विंगतो मम ॥ १ ॥ भवाय यौहिभूतानां युतौ विस्तरश्चोभया । त्वत्कमल
पद्माक्षमाहात्स्यमपि चाव्ययं ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमि

भाषा अनुवाद

श्रीभगवान् कृष्ण उवाच ॥ अति कृपाकारि के अपनी विभूतिका विभव जब कहा तब सो सुनि कै दर्शन छुट् अर्जुन को विष्टव्याहमिदं हतस्वमेकांशेन स्थितो जगदित्यादि श्लोक से भगवान् ने विश्वात्मक परमेश्वर स्वरूप प्रसङ्ग वशते देखाया तो अर्जुन भगवदुक्त पूर्व वचनों की प्रशंसा करते ऊँचे अब एकादश अध्याय के आरम्भ में चारि श्लोक से कहते हैं कि अशौन्यानन्वशोचस्त्वमित्यादि दूसरे अध्याय के ग्यारह श्लोक से लेकर छठवें अध्याय तक मेरे श्लोक निश्चितिके अर्थ परमात्मनिष्ठ अति शोभनीय आत्म औ अनात्म विचार के विषय जो वचन आपने कहा उन से हम हन्ता औ ये गद्गुगण हमारे मारने योग्य औसी जो मेरी मम सो नष्ट हो गई क्यों कि आत्मा को कर्तृत्व आदि कुछ नहीं है यह आपने कहा सो ठीक ही है ॥ १ ॥ और भूतों की सृष्टि तथा प्रलय भी आप ही से होती यह भी मैंने विस्तर से सुना और हे कमलपद्माक्ष श्रीकृष्ण आप का अव्यय कहे अक्षय माहात्म्य भी आप से सुना इस से अब जीव सकल आप के अधीन है यह जाना और अहं कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप मेरा मोह सम्पूर्ण दूर हो गया ॥ २ ॥ और जो आप ने सप्तम अध्याय में कहा कि भूत सृष्टि तथा प्रलय आदि कार्यों का कारण मैं हूँ और दशम अध्याय के अन्त में कहा कि विष्टव्याहमिदं हतस्व मेकांशेन स्थितो जगदिति

च्छामितेरूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम ॥३॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगे
श्वरततो मे त्वं दर्शय आत्मानमव्ययं ॥४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो
ऽप्यसहस्रशः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च ॥५॥ पश्चादित्यानुषङ्गं
रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । बह्वन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चात्स्वर्गोणिमारत ॥ ६ ॥ इहैकस्व
जगत्कृत्स्नं पश्चाद्यसचराचरं । समदेहे गुडाकेश यज्ञान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

भाषा अनुवाद

श्रीर, अब भी जो रूप आप अपना कहते हो यह सब ऐसा ही है इसमें हमें कुछ
सन्देह नहीं है तो भी हे पुरुषोत्तम ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर्य औ तेज से सम्पन्न कहे
युक्त हमारे रूप को अति आश्चर्य से मैं देखने की इच्छा करता हूँ ॥ ३ ॥ और
मेरी इच्छा देखनेकी है इस हेतु आपको अपना रूप देखावना अब उचित है यह
कुछ बड़ी बात नहीं है परन्तु हे योगेश्वर जो वह आपका ईश्वरस्वरूप हमारे देखने,
योग्य होय और हम देख सकें तो हे प्रभो वही अव्ययस्वरूप अपना हमें उपाकारि
दिखावो यह अर्जुनने भगवानसे कहा ॥४॥ जब ऐसी प्रार्थना अर्जुनने किया तब
भगवान श्रीकृष्ण अपने रूपके देखावने का मनोरथ कर के अर्जुन को सावधान
होउ यह कहि करिके चारि श्लोकसे कहते है कि हे पार्थ अर्जुन अपरिमित नाना
प्रकारके अलौकिक मेरे रूप अब तुम देखो और वर्ण कहे शृङ्गा क्रय आदि आकृति
कहे कर धरण अङ्ग सब यथायोग मेरा दिव्यरूप नानावर्ण आकृतिका जो है सो तुम
देखो जो देखा चाहते हो ॥५॥ अब सोई आप कहते है कि हे भारत सब आदित्य
श्री वसुगण रुद्रगण तथा अश्विनोक्त्मार औ मरुतगण ये सकल देवता को मेरी
देह मे देखो और हे अर्जुन जो मेरा रूप न तुमने न और किसीने कभी देखा
है ऐसा अद्भुत मेरा रूप अब देखो ॥६॥ और इस ब्रह्माण्डके बीच हर एक स्वानों
मे भ्रमण करते ज्ञेय जो सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि समस्त चराचर जिन को
कोटि वर्षमे भी कोई नहीं देखि सकै है सो सब स्थावर जड़म समेत सम्पूर्ण जगत
इस मेरी शरीर मे अवयव कहे अङ्ग रूप देखो और गुडाकेश अर्जुन जगत का
आय्य औ संसार की अवस्था तथा जय पराजय आदि जो कुछ और देखा चाहो
सो सब मेरे रूप मे देखो ॥ ७ ॥ और जो अर्जुन ने कहा कि वह रूप मेरे

ननुमाशक्यसेद्रुषनेनैवस्वचक्षुषा । दिव्यंददामितेचक्षुःपश्यमेयोगमैश्वरं ॥ ८ ॥ संज
यत्तमाच । एवमुक्त्वाततोराजन्महायोगेश्वरोहरि । दर्शयामासपार्श्वीयपरमंरु
पमैश्वरं ॥ ९ ॥ अनेकवक्त्रानयनमनेकाङ्गतदर्शनं । अनेकटिव्याभरणंटिव्यानिकोद्य
तायुधं ॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरंदिव्यगन्धानुलेपनं । सर्वाश्चर्यमयदेवमनन्तंवि
चतोमुखं ॥ ११ ॥ दिविस्वर्यसहस्रस्वभवेद्यगपदुत्थिता । यदिभासदृशीसास्त्राङ्गा
सस्तस्वमहात्मन ॥ १२ ॥ तत्रैकखंजगतकृत्स्नंप्रविभक्तमनेकधा । अपश्यद्देवदेव
स्वशरीरेपाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ ततःसविस्त्रयाविष्टोहृष्टरोभाषनञ्जय । प्रपद्यशिर

भाषा अनुवाद

देखने योग्य होय तो देखावो इस पर कहते हैं कि हे अर्जुन इन अपने चर्खे चक्षु
कहे चमड़े की आखो से हमारे उस रूप को न देख सको गे इस से हम तुम को
अलौकिक दिव्य ज्ञानचक्षु देते हैं उनसे वह मेरा ईश्वर रूप अघटन घटना
समर्थ का दर्शन करो ॥ ८ ॥ इस प्रकार से कहि कर भगवानने अर्जुन को
अपना विराट रूप देखाया तो वह रूप देखि अर्जुन शीलपणको जैसा जाना
औ देखा सोई छ लोक से राजा धृतराष्ट्र के प्रति सञ्जय कहते हैं कि हे
राजन् धृतराष्ट्र महात्मा शीलपण योगेश्वर ने अर्जुन से ये सब बातें कह
करके अपना ऐश्वर्यविशिष्ट परम स्वरूप अर्जुनको दर्शन कराया ॥ ९ ॥ अब किस
प्रकार का वह रूप है सो कहते हैं कि अनेक है वक्त्र कहे मुख औ नेत्र तथा
अनेक अनेक है अङ्गुल वस्तुओं का दर्शन जिस में और अनेक दिव्य आभरण औ
दिव्य आयुध धारण है जिस में ऐसा रूप भगवान ने अर्जुनको देखाया ॥ १० ॥
और दिव्य माल्य कहे पुष्प औ दिव्य अस्वर कहे वस्त्र तथा दिव्य गन्ध लेपन है
जिस रूप में और नाना आश्चर्य युक्त तथा अनन्त अपरिच्छिन्न औ सर्वथ है मुख
जिस में सो रूप देखाया ॥ ११ ॥ और उस रूप की निरूपस प्रभा प्रकाश
करते है कि आकाश में जो एक काल सहस्र सूर्य के उदय की प्रभा हो उठै तो
कदाचित्त उन भद्रात्मा की कान्ति के कोई अंश की उपमा होय तो होय नहीं तो
उस रूप की उपमा कोई नहीं है ॥ १२ ॥ तिस के वादि क्या भया सो कहते है कि
उर समय अर्जुन को नाना प्रकार शरीर औ अनेक भागने स्थित समस्त जगतको

सादेवकृताञ्जलिर्भाषत॥१४॥ अर्जुन उवाच ॥ पश्यामिदेवांस्तवदेवदेहेसर्वांस्तथा
भूतविशेषसंघान् । ब्रह्मायमीशंकमलासनस्थमृषींश्चसर्वांशुरगांश्चदिव्यान् ॥१५॥
अनेकवाह्मणदरवक्त्रनेत्रपश्यामित्वासर्वतोऽनन्तरूपं । नान्तंनमध्यंनपुनस्तवादिंपश्या
मिविश्वेश्वरविश्वरूप ॥१६॥ किरीटिनंगदिनंचक्रिणञ्चतेजोराशिंसर्वतोदीप्तिमन्तं ।
पश्यामित्वां दुर्निरीक्ष्यंसमन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं ॥१७॥ त्वमक्षरंपरमंवेदि
तव्यंत्वमस्यविश्वस्यपरंनिधानं । त्वमव्यय.शाश्वतधर्मगोप्तासनातनस्वंपुरुषोमतोमे
॥१८॥ अनादिमव्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाङ्मयिर्ह्यनेवं । पश्यामित्वादीप्ताञ्ज

भाषा अनुवाद

श्रीकृष्ण एक अपनी शरीर मे एक बारगी देखाया ॥ १३ ॥ तब तो अर्जुन वह
आश्चर्य रूप भगवान का रूप देखि अतिशय कौतुकयुक्त होय आनन्द से पुलकित
भये और मस्तक भुंकाय प्रणाम करि हाथजोडि यह वचन बोखते भये ॥१४॥ अप
सञ्जय सबह शोकमे अर्जुनके कहे ज्ञये वचनों को कहते है कि हे कृष्ण आपकी
शरीरमेआदित्य औ यावत्भूतसमूह अर्थात् जरायुज मनुष्य पशु और अगडन पक्षी
सर्प आदि औ खेदज जुंआं मच्छड प्रसृति तथा उद्विज्ज लता वृक्ष आदि ये सब
देखता है और हे देव सकल देवता औ नाभि कमल मे ब्रह्मा बैठे तथा ईश महा
देव और दिव्यमृषि वशिष्ठ आदि औ उरग तक्षक.आदिकोंकोभी देखता हूं और
पशासनस्थ ब्रह्मा किसप्रकार देखपडते सो कहतेहै कि पृथिवी रूप नाभि से उठा
जो कमल स्वरूप सुमेरुगिरि तिस पर बैठे ज्ञये ब्रह्माको देखों है ॥१५॥ और
अनेक वाङ् अनेक उदर अनेक मुख अनेक नेत्र तुनको सर्वत्र मै देखता हूं परन्तु
हे विश्वरूप तुमारा आदि मध्यअन्त मावही नहीं देखता हूं ॥१६॥ और सुकुट
गदा चक्र युक्त तथा तेजःपुञ्ज सर्वत्र प्रकाशमान अति दुर्निरीक्ष्य चहूं और प्रदीप्त
अनल अर्कके समान तुनको नै देखता हूं ॥१७॥ जिस हेतु तुमारा ऐश्वर्य ऐसा
अचिन्त्यहै इससे तुम अक्षर जो परब्रह्म सुसुचुलोगोके जाननेयोग्य और तुम इस
विश्व के निधान कहे परम आश्रयभूत ही इससे तुम नित्य औ नित्य धर्मके पालक
औ अनादि पुरुष मेरेमतमे है ॥१८॥ और अनादिमध्यअन्त कहे उत्पत्तिस्थिति
लय रहित औ अनन्त प्रभाव तथा अनन्त वाङ् औ चन्द्र सूर्य है नेत्र जिसके ऐसे

ताश्चक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ॥१६॥ द्वावाधिय्योरिदमन्तरि हिव्याप्तत्वयैकेन
 दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकावयं प्रव्यधितं महात्मन् ॥२०॥ शमीहि
 त्वांसुरसंघाविशन्ति केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । खलील्वक्त्रामहर्षिसिद्धसंघावी
 जन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेऽग्नि नौ मरुत्सो
 ष्मपाश्च । गन्धर्व्यक्षासुरसिंहसंघावीजन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ संप्रसहन्ते
 वज्रवक्त्रनेत्रं महाबाहो वज्रबाहू रूपादः । बहूदरं वज्रदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यधि
 स्याहं ॥२२॥ नभोऽसृशं दीप्तमने कवयं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं । दृष्ट्वा हित्वा प्र
 व्यधितान्तरात्मा धर्तं न विन्दामि शमञ्च विष्णो ॥२४॥ दंष्ट्राकरालानि च ते सुखानि दृष्ट्वा

भाषा अनुवाद

तुम को हम देखते हैं और अग्नि जिस के मुख में ज्ञानत्व्यमान है ऐसे आप
 अपने तेज से इस विश्वभर को सन्तप्त करते ऊँचे तुम को मैं देखौं हौं ॥ १६ ॥
 और हे महात्मन् स्वर्ग औ प्रथिवी तथा अन्तरिक्ष और सकल दिशा एक आप से
 व्याप्त हैं सो यह उग्र रूप आप का देखि के तैलोक्य अति भय खाता है ॥ २० ॥
 और ये सम्पूर्ण देवता भयमाय तुमारे शरणागत हैं और कोई अति भीत होय दूर
 छोड़े कर जोड़े जय जय रत्न रत्न पुकार पुकार प्रार्थना करते हैं और महर्षि तथा
 सिद्धसंघ तुम को देखते स्वस्ति वचन उंचारते ऊँचे सम्पूर्ण स्तुति से स्तुति करते
 हैं ॥ २१ ॥ और रुद्रगण आदित्यगण वसुगण औ साध्यगण देवगण तथा विश्वे
 देवा अश्विनीकुमार औ मरुतगण पितृगण उष्य द्रव्य पान करनेवाले पितृगण धर्म
 शास्त्र औ श्रुति से ऐसे कहा कि पितृगण तब तक मौन भोजन करते जब तक
 अन्न उष्य है और यावत् पितृ उद्देय करिके दिये ऊँचे अन्न का मुख वर्णन रूप
 मधु वातादि वैदिक मन्त्र पाठ समाप्त न होय तावत् पितर अन्न खाते हैं और
 गन्धर्वगण यक्षगण और विरोचन प्रभृति असुरगण औ सिंहगण ये सकल विस्मय
 युक्त होके तुमको खड़े एकटक देखते हैं ॥ २२ ॥ और हे महाबाहो यह महान तुमारा
 रूप जिसमें वज्रत मुख नेत्र वाज्र उग्र पाद उदर हैं और जो वज्रतेरे बड़े बड़े
 दांतोंसे अति कराल कहे भयानक है इस को देखने सकल लोक व्यथायुक्त हैं और
 मैभी अतिपीडित हौं ॥ २३ ॥ और मैहीं केवल डरता हूँ यह नहीं ऐसा यह रूप

नकालानलसन्निभानि । दिशोनजानेनलभेचशर्माप्रसीददेवेशजगन्निवास ॥ २५ ॥
 असीचत्वाधतराद्रुखपुत्राःसर्वेसहैवावनिपालसंघैः । भीमद्रोणसूतपुत्रस्तयासौस
 हास्मादीवैरतिथोवमुखैः ॥ २६ ॥ वक्राणितेत्वरमाणाविशन्तिदंष्ट्राकरालानिमयान
 कानि ॥ केचिद्विलग्नादग्रनान्तरपुसंदृश्यन्तेचूर्णितैश्चत्तमागैः ॥ २७ ॥ यथानदीनां
 वहवोऽम्बुवेगाःसमुद्रमेवाभिसुखाद्भवन्ति । तयातवाभीनरलोकवीराविशन्तिवक्रा

भाषा अनुवाद

आकाश को परस करनेवाला अर्थात् अन्यध्यामी तेज युक्त नाना वर्ष विशिष्ट
 विस्तार को प्राप्त औ जलजलाते है विशाल कहे वडे वडे नेत्र जिस के ऐसे
 तुम को अवलोकन करि के ,हे विष्णो हमारा अन्तरात्मा व्यधायुक्त है और मैं
 इस रूप को देखते ज्ञये शान्ति तथा धीरज किसी तरह नहीं धर सकता ज्ञ
 ॥ २४ ॥ और हे देवेश तुमारा मुख देखि कर डर के मारि हमै दिशा भूलि
 गई और सुख शान्ति पावते नहीं हे जगन्निवास अब प्रसन्न होड अब कैसा
 मुख देखि कर डर भया सो कहते कि वडे वडे कराल दांतो से भयानक जो
 प्रलयान्नि के समान है ॥ २५ ॥ और जो कहा कि अन्यत् जो मावो पराजय
 है सो भी इस मेरी शरीर मे देखो सोई देखि अब अर्जुन पांच श्लोक से
 कहते है कि जयद्रथ प्रभृति राजगण समेत ये धतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि
 तुमारे मुख मे प्रवेश करते है और भीम द्रोण औ सूतपुत्र कर्ण ये भी तुमारे
 मुख मे प्रवेश करते है और यही सब नहीं प्रवेश करते है बलु प्रतियोधा
 अर्थात् हमारे पक्षके भी शिखण्डी धृष्टद्युम्न प्रभृति को के समेत ये सबप्रवेश करते
 है ॥ २६ ॥ और ये दुर्योधनादिक धावते ज्ञये तुमारे विकट दन्तो से कराल
 मुख मे प्रवेश करते है और तिनके बीच कोई कोई थोडा मस्तक चूर्ण ज्ञये
 तुमारे दातो के मध्य सन्धिमे लपटे से देख पडते है ॥ २७ ॥ अब उनके
 प्रवेश विषय मे दृष्टान्त कहते है कि जैसे अनेक अनेक मार्ग से नदियो के धारा
 प्रवाह समुद्र के अभिसुष धाये भये जायकर समुद्र मे प्रवेश करले है तैमेही ये
 नरलोक के वीर सकल जाज्वल्यमान तुमारे मुखमे पैठते जाते है ॥ २८ ॥
 वे वश रूप प्रवेश मे नदी का दृष्टान्त कहिकर अब बुद्धिपूर्वक प्रवेश करने मे

स्यमितोज्वलन्ति ॥२८॥ यथाप्रदीपज्वलनं पतता विशन्ति नाशाय सम्यग्द्वेगाः । ते
 यैवनाशाव विशन्ति लोकास्तवापि यत्काचित् सम्यग्द्वेगाः ॥२९॥ लेनिह्यसे ग्रसमानः सम
 न्ताम्लो कानुसमग्रानुवदनेर्ज्वलद्भिः । तेजो भेरापूर्यजगत्समग्रं भासस्तवीश्राः प्रतपन्ति
 विष्णो ॥३०॥ आख्याहि मे को भगवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववरप्रसीद । विद्यातुभि
 च्छासि भवन्तमाह्यं न हि प्रजानां नितव प्रदत्तं ॥३१॥ श्रीभगवानुवाच । कालोक्ति
 लोके जयद्यत्पृथ्वी लोकां नु समाहर्तुमिह प्रद्यतः । ऋते पितृान भविष्यन्त सर्वे येऽवस्थि
 ताः प्रत्यनीके पुयोधाः ॥३२॥ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्य जित्वा शतं भुङ्क्ष्वराज्यं सह

भाषा अनुवाद

दृष्टान्त कहते हैं कि जैसे बड़े वेग से उल्लाह से पतङ्ग जो पांखी ते सब नाश के
 निमित्त दोष शिखा में जाय जाय गिरते और मरते हैं तैसे ही अति वेगसे ये सब
 वीर मनुष्य नाश के अर्थ तुम्हारे सुख में आय आय कर प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥
 और प्रवेश के अनन्तर फेरि क्या होता सो कहते हैं कि तुम भी अति भयानक
 जिह्वा लहजहाते ऊँचे मानो बैलोक्य लील वे को रसना पसारी है अपने तेज से
 समग्र जगत को सन्तप्त करते भये उन सब वीरो को शास कहे मन्त्रय करने को
 इच्छा करते हैं ॥ ३० ॥ हे महाराज जिससे तुम्हारा ऐसा उग्ररूप है इससे
 आयको है सो कहो और हम तुमको प्रणाम करते हैं हे देव प्रेष्ठ तुम मेरे पर
 आय प्रसन्न होछ और आदि पुरुष जो तुम सो तुमको मैं जाना चाहता हूँ और
 एवंभूत जो तुम तुम्हारी प्रद्यत्त कहे वार्त्ता कुछ भी हम नहीं जान सकते हैं ॥ ३१ ॥
 इस प्रकार अर्जुन से प्रार्थना किये गये श्रीभगवान् तीनि श्लोक से कहते हैं कि
 मैं सकल लोकका नश्य करनेवाला कालरूप हूँ और प्राणियोंको संहार करनेकी
 इच्छा करि इस लोक में प्रद्यत्त कहे प्रगट भया हूँ सो एक तुमको छोड़ि और
 कोई एक से न बँचैगे अर्थात् प्रति सेना में जो भीष्म द्रोण आदि योद्धा हैं वे
 सबके सब मरैगे ॥ ३२ ॥ जिस हेतु ऐसा होनहार है इस से तुम युद्ध के अर्थ
 उठो और देवता से भी अजय जो भीष्म द्रोण आदि वीर सो अर्जुन से पराजित
 भये इन यश को त्याग करो और शत्रुओं का विनाश करि कै सांप्रति राज्य भोग
 करो और ये जो तुम्हारे हैं शत्रु तिन को युद्धके पर्व हीं काल रूप से नें यद्यपि इत

हं । मयैवैतेनिहताःपूर्वमेवनिमित्तमादांभवसव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥ द्रोणाञ्चभीष्म
ञ्चजयप्रथञ्चकर्णेतयान्वान,पियोधरीरान् । मयाहतांस्त्वञ्जिह्माव्ययिठायुध्यस्वजिता
सिरपेसप्रत्नान् ॥ ३४ ॥ सञ्जयउवाच । एतच्छ्रुत्वावचनंकेशवस्यकृताञ्जलिर्वैपमा
नःकिरीटी । नमस्कृत्यभूयएवाहृत्प्रांसगद्गदंभोतभीतःप्रणव्य ॥ ३५ ॥ अर्जुनउवा
च । स्थानेहृपीकेशतनप्रकीर्त्याजगत्प्रहृष्यत्यनुरव्यतेच । रक्षासिभीतानिदिशो
द्रवन्ति सर्वनमस्यन्तिचसिद्धसंधा ॥ ३६ ॥ कस्माच्चतेननमेरुमहात्मनृगरीयसेव्रह्म

भाषा अनुवाद

करि राखा है तो भी हे सव्यसाचिन् अर्जुन तुम निमित्त मात्र होउ सव्यसाची
उसको कहते जो वाये हाथ से युद्धादि कार्य करि शकै है ॥ ३३ ॥ और जो पूर्व
मे अर्जुन ने शंका किया कि हम इन को जीतेंगे या येई हम को मारलें यह हम
नही जानतेहै उसका वारण करतेहुये कहतेहै कि जिनसे तुमको शङ्का भईधी
वे सब सुझसे हत भयेहै जो द्रोणभीष्म जयद्रथ कर्ण तथा और और जो वीर उन
सबको तुम जय करो और उनसे रक्षीभर न डरो तुम अवग्रह ही जीतोगे ॥ ३४ ॥
तिसके वादि जो भया सो संजय घृतराष्ट्र से कहते है कि ये थीक्ष्णको वचन सुनि
करि कम्पमान कलेर किरीटी अर्जुन हर्ष औ भयकेभारे गद्गदकारण अतिरडसे
डरे जैसे हाथजोहे थीक्ष्णको प्रणाम करके बक्यमाप कहे यागेकहैगे जो वीरों
कहते भये ॥ ३५ ॥ अब इस श्लोक से अर्जुन कहते है कि हे हृपीकेश जिस हेउ
तुम ऐसे अद्भुत प्रभाव से युक्त औ भक्तवत्सल है इससे तुमारा महात्म संजीतन
करने से केवल हमीने जो हर्ष पाया सो नहीं किन्तु ब्रह्माण्ड भर अति हर्षित औ
प्रीतियुक्त है यह उचत है और इस ब्रह्माण्डमे जो सब सज्जन प्रसन्न औ राजस
सकल डरके मारे दम दिशामे भागे फिरते है और योग तप सन्ध आदिके द्वारा
सिद्धगप तुम को प्रणाम करते है यह कुछ आश्चर्य नहीं है ॥ ३६ ॥ और सभके
हर्ष औ प्रणाम करनेमे अबहेतु कहते हैं कि हे महात्मन् हे अनन्त हे जगन्निवास
थीक्ष्ण ज्यों ये सब प्रणाम करैगे कि जो तुम ब्रह्माकेभी आदि कर्ता कहे जगक
और गुरु है और सत् कहे व्यक्त प्रगट जो जगत औ असत जो अद्वय प्रकृत
भाषा इन दोनोसे पर अर्थात् मूल कारण रूप अक्षर कहे अविनाशी जो ब्रह्म से।

शोऽप्यादिकर्त्तुं । अनन्तदेवेषाजगन्निवासत्वमक्षरंसदसत्तत्परं वत् ॥ ३७ ॥ त्वमा
द्विदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्परनिधानं । वेत्तासि वेद्यश्च परश्च धामत्वया तत्
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ वायुर्वमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वंप्रथितामहम् ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रद्वयः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ तमः पुरस्तादद्यष्टतस्तो न
मोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं । अनन्तविर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वसमाभ्योपिततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

भाषा अनुवाद

भी तुम हो तो नवधा भक्ति द्वारा जो सब तुम को प्रणाम करते हैं सो उचित है और संपूर्ण देवतों के आदि भूत जो अनादिपुरुष तुम सो इस विश्वके परनिधान कहे जयस्थान औ विश्वके ज्ञाता औ जो कुछ जानने के योग्य वस्तु है सो तुम हो और परम धाम जो विष्णुपद सो भी तुम हो इससे हे अनन्तरूप दृष्ट्य तुम इस विश्वमे व्याप्त हो इन सात हेतुओं के द्वारा भी तुमही नमस्कार योग्य हो ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ जिस हेतु तुम सर्व देवरूप हो इससे तुम सबके नमस्कार योग्य हो जैसे बचनोंसे भगवान् की स्तुति करिके अब अर्जुन आप प्रणाम करते हैं कि वायु यम अग्नि वरुण चन्द्र प्रजापति ब्रह्मा औ प्रथितामह ब्रह्माके भी जनक जो तुम सो मेरे सहस्र सहस्र प्रणाम तुमको हैं फेरि फेरि भी सहस्र सहस्र प्रणाम हैं ॥ ३९ ॥ भक्ति औ यद्वा तथा आदर की अधिकारी से भगवत् को नमस्कार करने से दंष्ट्रि न. पाय के पुनर्वाँर और भी प्रणाम करते हैं कि हे सर्वात्मन् तुमारे सन्मुख औ दृष्टभाग मे प्रणाम करता हूँ और तुमारे सब और भी मेरी नमस्कार पञ्चै और भगवान् की सर्वात्मकता सिद्ध करने की आकांक्षा पर कहते हैं कि जिस की अनन्त सामर्थ्य औ अपरिमित पराक्रम एवंभूत जो तुम विश्व के भीतर बाहर सम्यक् व्याप्त हो जैसे सुवर्ण नानारूप से भूषणों मे व्याप्त है औ सत्तिका घट आदि पात्रों मे जैसे व्याप्त है तैसे विश्वमे आप व्याप रहे हो ॥ ४० ॥ अब दो श्लोकके द्वारा भगवान् से अर्जुन अपनी अपराध क्षमा करावते हैं कि हे कृष्ण हे यादव हे सब ऐसे बचनों से आपको अपना सखा मानि जो हठसे मैंने तुमारी यह महिमा नजानिके अथवा भलसे या प्रणय कहे अति प्रीति से कहा सो मेरी जनजान की असावधान की

सखेति मत्वा प्रसभ्यदुक्तं हे शशाङ्गे यादव हे सखेति । अज्ञानतामहिमानं तवेदं मया प्र
मादात् प्रथयेन वापि ॥४१॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारश्च यासनभोजनेषु ।
एकोऽयवाथच्युततत्समर्द्धतत्त्वाभयेत्वा महमप्रमेयं ॥४२॥ पितासिलोकस्वराचर
स्वन्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् । नत्वत्समोऽस्य अधिकः कुतोऽन्योलोकदयेऽप्यप्रतिमप्र
भाव ॥४३॥ तस्मात्प्रथम्यप्रणिषायकार्यं प्रसादयेत्वा महमीशमीढं । पितैवपुत्रस्य
सखेवसख्युप्रियः प्रियायार्हसि देवसोढुं ॥४४॥ अदृष्टपूर्वं ह्यपितोऽस्मिदह्वाभयेन च ग

भाषा अनुवाद

अपराध चूक आप क्षमा करो ॥४१॥ और हे अच्युत विहार प्रयत्न भोजन क्रीडा
आदि मे अथवा सखागण रहित निर्जन स्थान मे जहाँ हम और तुम को छोड़
और कोई न था ऐसी जगह मे अथवा परिहास करने वाले मिवों के बीच मे
जो हमने हसने के लिये तिरस्कार आपका किया है सो सब अचिन्त्य प्रभाव
आपमे हम क्षमा करवावते है ॥ ४२ ॥ अब भगवत् का अचिन्त्य प्रभाव कहते
है कि हे अप्रतिम प्रभाव नहीं है प्रतिमा कहे उपमा ऐसा निरूपम प्रभाव
है जिसका सो तुम इस चराचरात्मक लोक के पिता कहे उत्पत्ति करनेवाले
पूजनीय तथा गुरु के भी गुरु है इस हेतु परमेश्वर जो तुम तुमारे समान का
बिलोकी मे कोई नहीं है तो अधिक फेर और कहां होय सकै है यह अर्जुनने कहा
॥४२॥ इसमे हे ईश स्वामिन् स्तुति के योग्य ईश्वर जो आप तिन को मे शरीर मे
दंडकी नाई अष्टाङ्ग प्रणाम करिके प्रसन्न करावता हूँ कि जैसे पुत्रकी अपराध क्षमा
करिके पिता साह लेता और मिव की अपराध मित मन मे नहीं धरता तथा
पत्नी की अपराध पति भी प्रीति से सह्य करता है तैसे ही हे देव पिता औ
मिव तथा स्वामी रूप आप भी मेरी अनजान बालक समान प्रीतिपात्र सेवक की
अपराध क्षमा कीजिये ॥ ४४ ॥ इस प्रकार से क्षमा करायके अब अर्जुन दो
लोक के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते है कि हे देव श्रीकृष्ण अदृष्टपूर्व यह
आपका रूप देखि के मैं अति प्रसन्न भवा है परन्तु भय के सारे मेरा मन थिर
नही है इससे हे देवेश जगतके निवास अब मेरेपर प्रसन्न होउ और वही पूर्वरूप
देखावो यह प्रार्थना करता हूँ ॥४५॥ अब सोई पूर्वरूप कहते है कि हे सहस्र

व्यधितं मनमे । तद्देवभेदार्थयदेवरूपं प्रसीददेवेशजगन्निवास ॥ ४५ ॥ किरीटिनं
दिनं चक्रहस्तमिच्छामित्वां द्रष्टुमहंतथैव । तेनैवरूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्व
मूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच । मया प्रसन्नेन तवा र्जुने दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगं ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं न्येतदन्तेन न द्रष्टुं ॥ ४७ ॥ नवेदयन्नाध्ययनेर्नदानैर्न च
क्रियाभिर्न तपोभिरुचैः । एवंरूपः शब्दोऽहं नूलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥
माते व्यधामाच विमूढभावो दृष्टारूपं घोरसीदृष्टमेदं । व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्वं तदे

भाषा अनुवाद

वाहो हे विश्वमूर्ते सोई किरीट सुकुट दिये गदा औ चक्र हाथ मे लिये आपको
देखनेकी इच्छा करता हौं इससे अब आप इस विश्वरूपको संहार करिके वैसही
चतुर्भुजरूप स्वरूप धारण करो ॥ ४६ ॥ भगवान श्रीकृष्ण जब ऐसे प्रार्थना किये
गये तब अर्जुन को समझाते ज्ञये तीनि श्लोक से यह कहने लगे कि हे अर्जुन
तुम भय काहे लिये करते हो मैने अति प्रसन्न होय अपनी योगमाया की सामर्थ्य
से यह अपना अपूर्व उत्तमरूप तुम को कृपा करि के देखाया है और इस तेज
मय विश्वात्मक आदि अन्त रहित मेरे रूप को तुमारे समान भक्त के विना किसी
और भक्तने कभी भी नही देखा है ॥ ४७ ॥ और यह अति दुर्लभ दर्शन पाय के
तुम अब कृतार्थ भयेहौ सोई कहते है कि न वेद अध्ययन से न यज्ञ अध्ययन कहे
यज्ञविद्या जो कल्परूप आदि कर्मकाण्ड के अर्थ संग्रह किये ग्रन्थ तिन से अर्थात्
न यज्ञविद्याध्ययन से और न दान से न अग्निहोत आदि क्रियो से न चान्द्रायण
आदि उग्र कठिन तपस्यो के द्वारा यह मेरा रूप नरलोक मे देखनेके शक्य है सो
हे कुरुप्रवीर अर्जुन तुम को छोडि और कोई नही नूलोक मे इस रूप को देख
शक्य है सो तुम मेरे अनुग्रह से इस मेरे रूप का दर्शन करि अपने को कृतार्थ
भये जानो ॥ ४८ ॥ जो ऐसा घोर भयानकरूप देखि तुमको लोभ होता है तो
जिस मे तुमै मेरा रूप देखि व्यथा औ भूढता न होय इस से अब तुम त्रिगतभव
प्रसन्न चित्त होय फिर हमारा सोई वह पूर्वरूप जो देखा चाहते हौ सो देखौ
॥ ४९ ॥ ऐसे वचन कहि कर भगवानने अर्जुन कीं यही पूर्वरूप अपना देखाया यह
सञ्जय धतराष्ट्र से कहते है कि महात्मा वासुदेव श्रीकृष्णजी ने अर्जुन को सोई

वमरूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ सञ्जय उवाच । इत्यर्जुनं वा सुदेवस्तथोक्त्वा स्वकां रूपं दर्शयामास भूय । आश्वासयामास च भीतमेतमेतन्मूढां पुनः सौख्यवपुर्माहात्मा ॥५०॥ अर्जुन उवाच । दृष्ट्वा देमानुपंखरूपं तव सौख्यं जनार्दन । इदानीमस्मिन् संहतः सचेता प्रकृतिं गतः ॥५१॥ श्रीभगवानुवाच । सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसियन्मम । देवाश्च पृथक् पृथक् स्थित्वं दर्शनकाक्षिणः ॥५२॥ नाहं वेदैर्न तप्रसानदानेन नचेज्यया । शक्य एव विधोः दृष्टुं दृष्टवानसियन्मम ॥५३॥ भक्त्या त्वेन न्ययांशक्यो अहमेवं विधोर्जुन । ज्ञातुं दृष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥५४॥ मत्कर्मकृत्यरमो भङ्गस्तः सङ्गवर्जितः । निवृत्तः सर्वभूतेषु यः समासेति पाण्डव ॥५५॥ इति विश्वरूपदर्शनो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥

भाषा अनुवाद

चतुर्भुज किरीटधारी अपना शान्तस्वरूप फेरि देखाया और उदरे भये अर्जुन को आश्वास दिया ॥५०॥ तिसके अनन्तर निर्भय होय अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन तुमारा यह शान्त मनुष्य स्वरूप देखि मै अब प्रसन्नचित्त औ सावधान भंयां हूँ ॥५१॥ तिसके वादि भगवान अपनी ऊपा की दुर्लभता देखावते हैं कि जो हंय हमारा विश्वरूप स्वरूप तुम ने देखा इसका दर्शन अति दुर्लभ है देखो देवतागण भी इस रूप के दर्शन की इच्छा सर्वदा करते हैं परन्तु इसका दर्शन नहीं पावते है ॥५२॥ उस अपने रूप के दुर्लभ दर्शन मे कारण कहते है कि तुम ने जो रूप मेरा देखा वह वेद अध्ययन औ तपस्या या दान यज्ञ के द्वारा किसी की देखने की सामर्थ नहीं है ॥५३॥ तो फेरि कौन उपाय से आप दर्शन दे सकते है औ यह कहो तो कहते है कि अर्जुन अंगन्य कहे मदेकचित्त भक्ति ही के द्वारा ऐसे विश्वरूप से हम प्रगट हो सकते है और वह भक्त भी हमै जानि सकते है और हे परन्तप अर्जुन शास्त्र से प्रत्यक्ष औ तदात्म रूप प्रवेश अर्थात् उस रूप मे लीन हम कराय सकते है और कोई भी लंपाय नहीं है ॥५४॥ अब शास्त्र के अर्थ का सारांश परम रहस्य कहते हैं कि हे पाण्डव मत्कर्म वात कहे मेरी प्रीति के अर्थ जो कर्म करै है और मत्परम कहे महीं है परम प्रयोजन जिसको और मङ्गल कहे मेरे आश्रित यथा पुत्र स्त्री धन मे आशक्ति हीन और भूत कहे प्राणी भाव मे वैर रहित जो है सोई हमको प्रीति होता है ॥५५॥

श्रीसद्भगवद्गीता

द्वादश अध्यायः

अर्जुन उवाच । एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वापर्युपासते । ये चाप्यक्षयमव्यक्तं ते पाके
योगवित्तमा ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच । मयावेश्यमनोयेभानित्ययुक्ता उपासते । अ
द्वयापरयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ यत्त्वरत्ननिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । स

भाषा-अनुवाद

एकादश अध्यायके अन्तिम श्लोक से और नवम अध्याय के एकतिस श्लोकादि से भी सगुण भगवद्भक्त ही को येथ कहा और तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विंशत्यते इत्यादि सप्तम अध्यायके सत्रह श्लोक से और सर्व ज्ञान ज्ञेयैव वृजिनं सन्तरिष्यसि इत्यादि चतुर्थ अध्याय के छत्तिस श्लोकादि से भी ज्ञानी ही को येथ कहा है सो सगुण निर्गुण उपासना मे कौन उपासना येथ है अर्थात् जो भक्त सर्वज्ञ विश्वरूप सर्वशक्तिमान रूप तुम को ध्यान करता है सो कि जो अव्यक्त और निर्विशेष अविनाशी तत्त्व की उपासना करता है सो दोनो के मध्य मे कौन अतिशय योगवित् अर्थात् येथ है यह अर्जुन भगवान से पूछते भये ॥ १ ॥ तिन दोनो के बीच मे सगुण उपासना सुख साध्य है इस हेतु से भगवान सगुण उपासक भक्त को येथ कहते ज्ञेय उत्तर देते है कि सर्वज्ञत्व आदिगुण विंशति परमेश्वर स्वरूप मेरे मे मन को एकाग्र करिके यद्वापूर्वक मत्प्रीत्यर्थ कर्म अनुष्ठान करने से मेरे मे निष्ठ कहे युक्त होय जो हमारी आराधना करता है सोई हमारे मत से युक्ततम कहे अति येथ है सो तुम मत्प्रीत्यर्थ कर्म करो ॥ २ ॥ और अजर ब्रह्मका लक्षण स्वरूप कहते है कि ब्रह्म अनिर्देश अर्थात् यह है ऐसा है इस कहने के अयोग्य है कौं कि अव्यक्त कहे रूपादि राहत है और

वैवर्गमचिन्त्यञ्चकूटस्थमचलंध्रुवं ॥३॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्ववसतनुद्वयः । तेषाम्नु
 षन्ति मामेवसद्भिभूतहितैरता ॥४॥ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ताशक्तचेतसां । अत्य
 क्ताहिगतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ ये तु सर्वशक्तिकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
 अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते ॥६॥ तेषामहंससुदृक्ताश्च त्व्युसंसारसागरात् ।

भाषा अनुवाद

सर्व व्यापी तथा निराकार हेतु से अचिन्त्य औ कूटस्थ अर्थात् कूट जो माया
 प्रपञ्च ब्रह्माण्ड तिसका अधिष्ठान कहे आश्रय रूप स्थित है और अचल कहे
 व्यापार रहित तथा ध्रुव कहे अचल नित्य ज्ञानि एडि भूय है तीन चार के
 श्लोक का अर्थ एक साथ है ॥ ३ ॥ जो निर्गुण के उपासकों को क्लेश अधिक है
 तो फेरि क्या निर्गुण के उपासक थोठ नहीं है इस शंकापर दो श्लोक से कहते
 हैं कि जो समदर्शी जन इन्द्रियगणको अपने वशीभूत करके अचर कहे अविनाशी
 ब्रह्मका ध्यान करते हैं सो सकल भूतों के हितकारी निर्गुण उपासक मनुष्य भी
 हमको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ जो निर्गुण उपासक भी हमको प्राप्त होते हैं तो
 सुगुणोपासक युक्त कहे थोठ जो आपने कहा सो कैसे संभव होय है इस शंका को
 निवारण करते ज्ये तीन श्लोक से क्लेश हेतुक विशेष कहते हैं कि अव्यक्त
 निर्विशेष अचर ब्रह्म में जिसका चित्त आशक्त भया उस को अधिक क्लेश होय है
 क्यों कि अव्यक्त ब्रह्म विषयक जो निठा सो देहाभिमानो मनुष्य को अति दुख
 से प्राप्त होती है कारण यह कि स्थूल शरीर में आत्म बुद्धि विमिश्र मनुष्यों के मन
 को अन्तर्मुख एतिका प्रत्यक्ष कहे हर एक चैतन्य से निसग्न होना सर्वथा दुष्कर
 है ॥ ५ ॥ परन्तु मेरे भक्त मेरी छपा से अनायास सिद्ध होते हैं यह दुई श्लोक
 के द्वारा कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर स्वरूप मेरेको सकल कर्म अर्पणपूर्वक
 मत्परायण कहे अनन्य भावसे मेरेमे तत्पर होय है ते मेरा ध्यान उपासना करते
 हैं अनन्य भाव कहे नहीं है अन्य वस्तु में भाव प्रीति जिस में सो अनन्य भाव है
 ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे जिनोने मेरेमे चित्त लगाया है उनका है पार्थ तत्काल इस
 त्वयुक्त संसार सागर से उद्धार करनेवाला मैं हूँ अर्थात् एकाग्रचित्त भक्तजनों
 को मैं संसार दुखसे उद्धारकर्ता हूँ ॥ ७ ॥ इससे संकल्प विकल्पात्मक मनको

भवाभिनचिरात्पार्थम्यवेषितचेतसां ॥७॥ मय्येवमनश्चाघत्स्वमयिवुद्धिंनिवेशय ।
 निवसिष्यसिमय्येवद्यतजङ्घेनसंग्रयः ॥८॥ अथचित्तंसमाघातुंनगङ्गोसिमयिस्विरं ।
 अय्यासथोगेनततोभामिच्छामुधनंजय ॥९॥ अय्यासेऽथसमर्थोसिमत्कर्मपरमोभव ।
 मदर्धमपिकर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं भद्रो गमा
 थितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरुयतात्मवान् ॥११॥ ये यो हि ज्ञानं स भ्यासा ज्ञा

भाषा अनुवाद

मेरे मे धिर करो और व्यवसायात्मिका बुद्धिको भी मेरे मे लगावो तो देखके
 अन्तमे मेरी छपा से तत्त्व ज्ञान को प्राप्त होय परमात्मा रूप मेरेमे स्थिति कहे
 वास करोगे इसमे कुछ संशय नहीं है सोई युति कहती है कि सगुरु उपासक
 को देहान्त होनेपर वह उपास्य देव परब्रह्ममन्त्र उद्देश करिके अपरोक्ष कहे
 साक्षात् करदेय है ॥८॥ और सगुरु उपासना मे अशक्त पुरुष को सुगम
 उपाय कहते हैं कि जो चित्तको मेरे मे धिर करने न सकै तो हे धनञ्जय अर्जुन
 विषय मे विचिन्त चित्त को विषयों से पुनः पुनः फेरि कर मेरे स्वरूप की अय्यास
 से हमै प्राप्त होने की बल करै ॥ ९ ॥ और जो अय्यास करने मे समर्थ न होउ
 तो मत्प्रीत्यर्थ एकादशी उपवास व्रत पूजा औ नाम का कीर्तन आदि कर्म यो धर्म
 है उनमे तत्पर होउ क्यों कि मत्प्रीत्यर्थ कर्म करने से भी मुक्तिको प्राप्त होउ गे
 ॥१०॥ और इस भगवद्दर्शनमे भी असमर्थ पुरुष को दूसरी उपाय कहते है कि जो
 मत्प्रीत्यर्थ कर्म भी न करि सकै तो एक मेरी प्ररण होय जो चित्त वशीभूत करिके
 यावत् कर्मफलका परित्याग करै इस का तात्पर्य यह है कि अन्तर्यामी रूप ईश्वर
 की प्रेरणा से हमै कर्म कर्त्तव्य है और इन कर्मों का दृष्ट अदृष्ट फल परमेश्वर के
 आधीन है ऐसा भाव मेरेमे आरोप करिके फल की इच्छा त्याग पूर्वक कर्म करने
 से भी मेरी छपा से ह्यार्थ होउगे ॥११॥ और उक्त फल त्याग की प्रसंशा करते
 हैं कि सगुरु की उपासना मे सब्यक्त ज्ञान रहित जो अय्यास तिससे युक्ति सहित
 उद्देश्य पूर्वक यह सगुरु उपासना का अङ्ग भूत जो परोक्षज्ञान सो थोठ है और
 उस ज्ञानसे भी ध्यान अधिक है और तिससे भी कर्मफलका त्याग थोठ है क्यों कि
 कर्म औ कर्मफल मे आगति निवृत्त होने पर मेरी अनुग्रह से शीघ्र संसार की

नाङ्घ्रानंविधिप्यते । घ्यानाल्कर्मफलत्यागस्यागाच्छान्तिरन्तरं ॥१२॥ अद्वेष्टा
सर्वभूतानामैवः करुण एव च । निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी ॥१३॥ सन्तु
ष्टः सततं योगीयतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनो बुद्धिर्धर्मज्ञः समेप्रियः ॥१४॥
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः । हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः
॥१५॥ अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्ययः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गलः समे
प्रियः ॥१६॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांचति । शुभाशुभपरित्यागी भक्ति

भाषा अनुवाद

शान्ति होय है ॥१२॥ अब पूर्व उक्त भक्तके ऊपर शीघ्र भगवतकी कृपा होनेका
हेतु रूप सकल धर्म आठ श्लोक से कहते हैं कि साधारण से सब जीवों के साथ
निर्वैर और सबका मित्र तथा दवावान अर्थात् समान से भैती औ हीनपर कृपा
कारी और नमता विहीन अहङ्काररहित औ कृपालुता से दूसरे का सुख दुःख
देखि अपने सुख दुःखके समान जो जानै है ऐसे अपने सुख दुःखसेभी समबुद्धि औ
क्षमाशील पर मेरी शीघ्र प्रसन्नता होती है ॥१३॥ और ज्ञान लाभ से प्रसन्न
चित्त तथा अप्रसन्न वशीभूत स्वभाव औ सतविषय से दृढ निश्चय और मेरे से
अप्रेषण किया है मन बुद्धि जिसने ऐसा जो मेरा भक्त सो हमै अतिही प्रिय है ॥१४॥
और जिस पुत्रपसे लोग भयके द्वारा उद्वेग कहे चित्तचोम नही पावते और जिस
को लोगों से उद्वेग नहीं होता है और जो इष्ट होने से प्रसन्न औ अनिष्ट होनेसे
अप्रसन्न तथा आमर्ष कहे दूसरे की लाभ न देखि शकना ये सब जिसके नहीं है
और भय उद्वेगसे मुक्त जो मेरा भक्त सो मोहि परम प्रिय है ॥१५॥ और जिस
को अनायास प्राप्त धनकी भी इच्छा नहीं और भीतर बाहर शुचि कहे परिव्र है
औ दक्ष कहे आलस्य रहित तथा पक्षपात वर्जित औ गतव्यथ कहे आधिव्याधि शून्य
और सर्व आरम्भ कहे उदास का त्यागी ऐसा जो सो भक्त मेरा प्रिय है आधि
मन की चिन्ता है और व्याधि रोग को कहते है ॥१६॥ और जो प्रिय वस्तु
पाय के सन्तुष्ट औ अप्रिय प्रायके असन्तुष्ट न होय और इष्ट के नाश होने पर भी
शोचता नहीं और किसी अप्राप्त वस्तु की आकांक्षाभी जिसके मनसे नहीं है और
शुभ अशुभ कहे पुण्य पाप का भी त्यागी कहे त्याग का अधिकारी है ऐसा भक्ति

मानुषःसमेप्रियः ॥१७॥ समःशत्रौचमित्रेचतयामानापमानयोः । शीतोष्णसुख
दुःखेषुसमःसङ्गविवर्जितः ॥१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनीसन्तुष्टेद्येनकेनचित् । च
निकेतःस्थिरमतिर्भक्तिमान्मेप्रियोनरः ॥१९॥ येतुषर्थाश्चतमिदंयथोक्तंपर्युपासते ।
अद्दधानामत्परमात्मज्ञास्तेऽतीवमेप्रियाः ॥ २० ॥ इति श्रीभगवद्गीतायां खण्ड
निपत्पुमक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

भाषा अनुवाद

युक्त मनुष्य हमें प्रिय होता है ॥१७॥ और शत्रु मित्र दोनोंके प्रति समान कहे
प्रीति विरोध रहित और मान अपमान से भी हर्ष विषाद रहित है और शीत
उष्ण सुख दुःखमें एकरूप है तथा सङ्गवर्जित कहे विषयोंमें आशक्ति रहित पुरुष
को है ॥ १८ ॥ और निन्दा स्तुति जिसको तुल्य है और जो मौनी कहे विरह
वचन तथा वकवाद रहित होय जो क्रुद्ध यथा लाभसे सन्तुष्ट है तथा अनिकेत कहे
निवासस्थान शून्य और स्थिरमति अर्थात् वशीभूतचित्त है जिनके ऐसे गुणयुक्त नर
मेरे को परम प्रिय है ॥ १९ ॥ यही सब पूर्वाक्त धर्म अष्टत कहे सुक्ति रूप है
इनको यथोक्तरूप से जो यद्वायुक्त उपासना करते है और मत्परता कहे मैहीं
हैं परम परायण जिन को जैसे मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रिय होते है ॥ २० ॥
इति जगन्नाथ सुल्लिखिरचित मनसावनी भाषा टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

दशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच । इदंशरीरंकौन्तेयक्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्योवेत्तितंप्राञ्ज
क्षेत्रज्ञइतितद्विद ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञश्चापिमाविद्विषसर्वक्षेत्रेषुभारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो

भाषा अनुवाद

अब इस तेरहे अध्याय में तत्त्व ज्ञान वर्णन किया जाता है कि हे पार्थ अर्जुन
स्तुमुक्त संसार सागर से सद्युग उपासक अपने भक्तों को मैं उद्धार करता हूँ
इत्यादि द्वादश अध्याय के सप्तम श्लोक में भगवत अद्भुत जो संसारोद्धारण सो
ब्रह्मज्ञानके बिना असंभव है इस हेतु तत्त्वज्ञान उपदेश करनेके अर्थ भगवान यह
प्रकृति पुरुष विवेक अध्यायका आरम्भ करते हैं कि जो प्रकृति पुरुष विवेक सप्तम
अध्याय के पञ्चम श्लोक में परा अपरा प्रकृति द्वय रूप कहा है जिस प्रकृतिके
द्वारा अविवेक वशते यह चेतन का अंश जीव भावको प्राप्त होय संसारी होता
है और जिस प्रकृति द्वयके द्वारा जीवके उपभोगार्थ परमेश्वर भी सृष्टि आदि कर्म
में प्रयुक्त होते हैं जेत पदवाच्य परस्पर भिन्नस्वरूप द्वय प्रकृति को स्वरूप से
निरूपण करने के लिये भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय क्षेत्र औ क्षेत्रज्ञ
दोनों के विचार कारी लोग इस भोगायतन भोगसाधन शरीर को क्षेत्र कहते
हैं क्योंकि यह शरीर संसार शस्त्र के अंकुर होने की भूमि है और जो इस
शरीर को जानता अर्थात् हम हमारा यह विचारता है उस को क्षेत्र औ
क्षेत्रज्ञ विवेकी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं जिस हेतु क्षेत्रज्ञ किसान के समान इस
देह रूप क्षेत्र का फल भोग करता है ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञका व्यावहारिक स्वरूप
कहा अब पारमार्थिक असंसारिस्वरूप कहते हैं कि हे भारत अर्जुन सोई

ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं भूतं मम ॥२॥ तत्क्षेत्रं यद्भूयाद्भवति कारित्वयत् । सच्चयो
यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ अथ पि भिर्ब्रह्मवागीतं ब्रह्मो भिर्ब्रह्मैवैवैः पृथक् । न

भाषा अनुवाद

क्षेत्रज्ञ संसारी जो जीव तिसै यावत् क्षेत्र का आधार रूप हम को जानो कौं
कि साम वेदके तत्त्वमसि महावाक्य का लक्ष्य अर्थचिदंशरके मेरे ही रूपका
प्रतिपादन किया है और क्षेत्र यथा क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो पृथक् रूप ज्ञान
सोई मेरे मतसे सुक्तिका हेतु है और सब ज्ञान प्रतिबन्धके कारण है तथाचि
सोई-कर्म जो बन्धका हेतु न होय और सोई विद्या जो सुक्तिकी हेतु होय वाकी
कर्म-सब परिश्रमके हेतु और विद्या सकल शिल्पनैपुण्य मात्र अर्थात् कारीगरीकी
चातुरी है यह जानो ॥ २ ॥ यद्यपि यहा चोबिस प्रकार की प्रकृति को क्षेत्र
कहते है तौमे देहरूप परिणाम कहे रूपान्तर प्राप्ति को प्राप्त भई वही
प्रकृति-मे अहंरूप अविवेक हेतु से सोई प्रकृति के विभेद के अर्थ इस शरीर
को क्षेत्रमात कहा उसीके विस्तार की इच्छा से प्रतिज्ञा करते है कि मेरा
किया ब्रह्मा जो उक्त स्वरूप जब दृश्य आदि स्वभाव और यादग इच्छादि
धर्मयुक्त और जैसे इन्द्रियादि विकार से युक्त और जैसे प्रकृतिपुरुष के संयोग
से जन्मै और जिस प्रकार खापर जड़म भेद से नानारूप होय सोई जो
क्षेत्रज्ञ स्वरूप से जो है और अचिन्त्य ऐश्वर्य के द्वारा जो जो प्रभाव से सम्पन्न
होय है सो सब संज्ञेप से हमसे यवण करो यह भगवान् अर्जुन से कहा ॥ ३ ॥
किसके कहे विस्तार वचनका यह संज्ञेप है तो इसपर कहते है कि जो यद्यथा
दिकोंने योग शास्त्रमे, ध्यान धारणादिका विषय रूप परमेश्वरका विराटरूप नाना
प्रकार से निरूपण किया है और जो वशिष्ठादिको ने नित्यनैमित्तिक काय्यकर्म
आदि विविध प्रकार से वेदके द्वारा भिन्न भिन्न अनेक पूजनीय देवतारूप से
प्रगट किया है और ब्रह्मसूत्र अर्थात् जिससे ब्रह्मका निरूपण होता है तात्पर्य
यह कि जिससे समस्त भूत जन्मते है इत्यादि तदस्य लक्षणरूप उपनिषद् वाक्य
जो ब्रह्मसूत्र और जिसके द्वारा ब्रह्मका साक्षात्कार ज्ञान किया जाता है एता
वता स्वरूप लक्षण अर्थात् सोई ब्रह्म सत्य है ऐसा ज्ञान और आनन्दरूप इत्यादि

सूक्ष्मपदैश्वर्यहेतुमद्विर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥ महाभूतान्यहङ्कारोबुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणिदशैकञ्चपञ्चचेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं ॥ ६ ॥ अमानित्वमदक्षित्वमहिंसा चान्तराजं

भाषा अनुवाद

श्रुतियोने हेतु युक्त पद कहा अर्थात् हे सोम्य इस दृष्टिके पूर्व यह जगत् सत मात्र
था असत से सत कैसे जन्मे है जो इस हृदय आकाशमे आनन्दरूप आत्मा न होता
तो अपान औ प्राण वायु की चेष्टा कौन करता इससे यह आत्माही प्राणियों को
आनन्द युक्त करै है इन सब श्रुति विग्रह ब्रह्म सूत्रादिकों से कहा है सोई संक्षेप
से सुनो अथवा नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनारूप साधन चतुष्टय से सम्पन्न
होनेके अनन्तर ब्रह्म जिज्ञासा करै इत्यादि वेदव्यास प्रणीत को ब्रह्मसूत्र कहते
है परमेश्वर के ईच्छित्व हेतु से प्रकृति की जगत का कारण नहीं कहि शकते
है और सब श्रुतियो मे आत्मा को आनन्दमय कहा है इससे ये आनन्दमय हैं
इत्यादि युक्तियों से निश्चित है अर्थ जिन स्रष्टोंका सोई कहा हेतु मद्विर्विनि
श्चितैः ॥ ४ ॥ और क्षेत्र स्वरूप दो श्लोक से कहते है कि महाभूत कहे च्छिति
जल अग्नि वायु आकाश और इनका कारणरूप अहङ्कार और विज्ञानात्मिका
बुद्धि अर्थात् महत्तत्त्व और अव्यक्त कहे मूल प्रकृति और पांच ज्ञान इन्द्रो तथा
एक सूक्ष्मलघुविकल्पात्मक मन और पांच इन्द्रिय गोचर कहे शब्द आदि तन्मात्रा
विशेषरूप से इन्द्रिय ग्राह्य विषय वेई क्षेत्र स्वरूप दौबिस तत्त्व कहे है ॥ ५ ॥
और इच्छा द्वेष सुख दुःख ओ संघात कहे शरीर औ चेतना कहे ज्ञानात्मज
अन्तःकरण की दृष्टि जो बुद्धि औ धैर्य ये सब दृश्य हैं इससे ये आत्माके धर्म नहीं
है अन्तःकरण हीं के धर्म है तो शरीर धर्म ही इनको कहा चाहिये सो श्रुति
मे कहा है कि कामना संकल्प संग्रह अज्ञा अग्रहा धैर्य अधैर्य लज्जा बुद्धि मय ये
सब अन्तःकरणके व्यापार है इस वचन से यही अध्यायके तीसरे श्लोकमे जो कहा
क्षेत्रधर्म सो देखाया है और इन्द्रिय आदि विकार सहित क्षेत्र को मेने संक्षेपरूप
तमसे कहा ॥ ६ ॥ अथ उक्त क्षेत्र से पृथक् जो ज्ञेय कहे जानवे योग क्षेत्रज्ञ तिस
को विस्ताररूप बर्णन की इच्छा करि क्षेत्रज्ञ के ज्ञान होनेके साधन पांच श्लोक

वं । आचार्योपासनं सौख्यं स्वैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं ॥ ८ ॥ अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदा रगृहादिषु । नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ भयिचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ ज्ञेयं

भाषा अनुवाद

से कहते हैं कि अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा कहे मान कपट परपीडा राहित्य औ द्धान्ति कहे जमा औ आर्जय जो सीधापन औ आचार्योपासन जो गुरु सेवन और शौच कहे बाह्य अन्तर शुद्धि औ भाव शुद्धसे अन्त, शुद्धि जानो और स्वैर्य कहे सत् मार्ग से प्रवृत्ति औ उसी एक से तत्परता तथा आत्मविनिग्रह कहे शरीर संयम ॥ ७ ॥ और इन्द्रियार्थ जो रूप आदि विषय तिनसे वैराग्य औ अनहङ्कारता तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष इनको बार बार देखना चाहिये ॥ ८ ॥ और पुत्र दारा धन आदिमे आशक्ति कहे प्रीतित्यान और पुत्रादि मे सुख दुःख देखि जो मै सुखी अथवा दुःखी हूं ऐसा मानिलेना अभिष्वङ्ग है तिसका त्याग और इष्ट औ अनिष्ट दोनो की प्राप्तिसे सर्वदा समचित्त कहे चित्तकी एक रूपता अर्थात् सावधान चित्त रहना ॥ ९ ॥ और परमेश्वररूप मेरे मे अनन्य योग अर्थात् सर्वत्र आत्मदृष्टि से अव्यभिचारिणी एकान्त भक्ति और विविक्त कहे शुद्ध अथवा चित्त प्रसन्नकारी जो निर्जन देश वहां की वास औ संसारी व्यवहारी दुष्ट मनुष्यों को सभामे अर्चु ॥ १० ॥ और आत्मा को अधि कार करि के वर्तमान जो ज्ञान तिस मे नित्यभाव अर्थात् तत्त्वमसि महावाक्य के तत्त्व औ त्वं मद् के अर्थ मर विश्वास और तत्त्वज्ञान का फल जो मुक्ति तिसी को येष्ठ रूप से आलोचन करना इस से अमानित्व अदम्भित्व आदि जो बीस कहे गये सोई ज्ञान के साधन स्वरूप है यह वशिष्ठादिकोने कहा है और इन बीसों के विपरीत जो मान दम्भ हिंसा आदिबीस है तेई ज्ञानके विरोधी है औ अज्ञान के स्वरूप जानो इस से वे सदा वर्जनीय है ॥ ११ ॥ और इस सब साधन से जिस को जानना होता है तिस को ष्ट श्लोक से कहते हैं कि जो जानवे जोग है

यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वास्तमश्नुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥
 सर्वतः परिपादं तत्सर्वतोऽग्निशिरोमुखं । सर्वतः युतिमहोके सर्वमाद्यतिष्ठति ॥
 १३॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं । असत्सर्वं सच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्रुः

भाषा अनुवाद

सोई मैहूँ यह कहूँगा परन्तु अभीयोता के आदर सिद्ध होने के लिये वही ज्ञान का फल देखावते हैं कि मैं जो ज्ञान की बात कहूँगा सो जानि के लोग मुक्ति पावते हैं और सो ज्ञेय पदार्थ व्या है इस पर कहते हैं कि वह अनादि औ पर कहे निरतिशय ब्रह्मरूप यही ज्ञेय ब्रह्म न सत् न असत् अर्थात् सत असत् शब्द से नही कहा जाता तात्पर्य यह कि सत कहे जो त्रिधि मुख से प्रमाण का विषय औ असत् कहे जो निषेध का विषय सोई सत् असत् कहावता है यह तो ब्रह्म अविषय हेतु अर्थात् विषय न होनेसे उन दोनो से भिन्न ही है ॥१२॥ और जो ऐसा कहे कि ब्रह्म सत् असत् से भिन्न है तो यह चराचरात्मक ब्रह्माण्ड ब्रह्म है इत्यादि युति से विरुद्ध होय है यह श्रद्धा करिके इस ब्रह्म की नाना प्रकार शक्ति औ ज्ञानक्रिया बलक्रिया आदि स्वभावसिद्ध नाना मतके द्वारा युतियोसे कहा जाय है इस तरह ब्रह्मकी सर्वात्मता दिखाय अब पांच श्लोकसे कहते हैं कि सर्वत्र इत्त पाद चक्षु मन्त्रक मुख जिस के है सो सर्वदही अथवा इन्द्रियोसे युक्त होय सब लोक की व्याप्त हो के स्थित है अर्थात् यावत् प्राणीयोमे वर्तमान कर चरण आदि उपाधियोसे व्यवहार करै है ॥१३॥ और चक्षु आदि इन्द्रियों के गुणस्वरूप अर्थात् रूपदि विषय से तिस तिस आकार से वही प्रकाशमान है अथवा इन्द्रिय और गुण कहे इन्द्रियो के विषय रूपदि समस्त मे सोई प्रकाश करता है इस से सर्व इन्दी गुण आभास स्वरूप है और सम्पूर्ण इन्द्रियो से रहित है सोई युति कहती है कि सोई जो ब्रह्म सो हस्त रहित हो के भी ग्रहण करते औ पाद विना भी वेगवान तथा चक्षुहीन इष्टा औ कर्ष विहीन थोता और इन सकल विषय को वे जानते है पर उनको कोई भी नहीं जानता है वही परमात्मा को वेद सब आदि पुरुष औ परी तथा सर्वव्यापी कहते है और वे असत्त कहे सत्तादि गुण रहित औ गुण के भोक्ता अर्थात् सत्तादि गुण समूह के प्रतिपालक है यह भगवान अर्जुन

॥१४॥ वहिरन्तश्चभूतानामचरंचरमेवच । सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयंदूरस्थंचान्तिकेष
तत् ॥ १५ ॥ अविभक्तञ्चभूतेषुविभक्तमिवचस्थितं । भूतभट्टंचतज्ज्ञेयंशसिष्णुप्रम
विष्णुव ॥ १६ ॥ ज्योतिषामपितज्ज्योतिस्तनस परमुच्यते । ज्ञानंज्ञेयंज्ञानगम्यं

भाषा अनुवाद

मे कहा ॥ १४ ॥ और जैसे सुवर्ण के कार्य कड़ा कड़न कुण्डल आदि आभूषणों
मे सोना कारण रूप मे भीतर बाहर वर्तमान है और जैसे जल तरङ्ग मे भी जल
छोड़ि और नहीं है तथा आकाश जैसे सकल वस्तु के वहिरन्तर वर्तमान है तैसे
ही ब्रह्मके कार्य स्वरूप चराचर आदि भूत समूहसे अन्तर बाहिरभी सोई ब्रह्मही
वर्तमान है क्यों कि तावत कार्य के कारण सोई है परन्तु ऐसे ही के भी रूपादि
विहीन हेतु से यह इतने और ऐसे कर स्वटरूप जानवे योग्य नहीं है और यही
ब्रह्म अज्ञानियों को लक्ष योजनके समान दूर है क्योंकि विकार सहित जो प्रकृति
तिस मे पर है और ज्ञानियों को अपरोक्ष रूप से नित्य निकट है सूक्ष्मता के
कारण अज्ञानियों को अविज्ञेय और वेदशास्त्र मार्ग से चलनेवाले ज्ञानियों को
विज्ञेय है अर्थात् जानिबे योग्य है इस को भी आकाश के नाई जांओ ॥ १५ ॥
और इस अध्याय के वारहे जोश से कहा जो ज्ञेयपदवाच्य ब्रह्मभूताख्य सो स्वावर
जङ्गम संसृष्ट मे अविभक्त अर्थात् कारण रूप से अभिन्न और कार्य रूप से समुद्र
फेन के समान भिन्न वर्तमान है और समस्त भूतों के भक्तों अर्थात् स्थिति कालमे
प्रतिपालक औ प्रलय मे संहारक तथा सृष्टि काल मे स्वयं आप नाना कार्यरूप से
प्रगट होते है ॥ १६ ॥ और सो ब्रह्म जोतिरूप जो सूर्य चन्द्र तारागण विद्यत
औ यन्नि इन सब का जोति कहे प्रकाशक है जिस से ये सब प्रकाशमान है और
ये सब जिस ब्रह्म को नहीं प्रकाश करि सकते है ऐसे ब्रह्म से यह समस्त जगत
प्रकाशित है यह श्रुति कहती है इसी से हम जो अज्ञान तिस मे पर है अर्थात्
अज्ञान का लेख भरे वहां नहीं है यादित्व वर्णस्तमसः परस्तात् इस श्रुतिने कहा
है और सोई ब्रह्म बुद्धिदत्त मे ज्ञान रूप प्रगट है और सोई रूपादि आकार
रूप से ज्ञेय कहे ज्ञान योग्य है और ज्ञानगम्य अर्थात् पूर्वोक्त अभानित्व आदि
लक्षण ज्ञान के साधनों मे प्राप्य है क्यों कि प्राणी साध के हृदय मे निवृत्ता अन्त

हृदिसर्वस्वविष्ठितं ॥१७॥ इतिचेनंतथाज्ञानंज्ञेयञ्चोक्तंसमासतः । मङ्गलएतद्वि
ज्ञायमङ्गलवयोपपद्यते ॥१८॥ प्रकृतंपुरुषश्चैवविद्यारादीक्षभावपि । विकारांश्च
गुणांश्चैवनिद्विप्रकृतिसन्भावान् ॥१९॥ कार्यकारणकर्तृत्वेहेतु प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः
सुखदुःखानामोक्तृत्वेहेतुरुच्यते ॥२०॥ पुरुषप्रकृतिखोहिभुंक्तप्रकृतिजान्गुणान् ।

भाषा अनुवाद

र्यामी चेतन रूप से स्थित है ॥ १७ ॥ अब अधिकारी औ फल सहित कहा जो
ज्ञेयादि उस का तात्पर्य कहते है कि इस अध्याय के पंचमे श्लोक से लेकर और
सबहें तक गेय स्वरूप जो वशिष्ठादि ऋषियों ने विस्तारसे कहा है सो सबसै ने
संक्षेप से कहा सो मेरे भक्त यह जानि करि के ब्रह्मता की प्राप्ति होने के योग्य
होते है अर्थात् मेरे भावको पावते है ॥ १८ ॥ क्षेत्र स्वरूप औ जो जड अदृश्य
आदि है औ स्वभाव औ जैसा इच्छादि धर्मविशिष्ट सो सब पूर्व ही विस्तार
रूप से कह चुके अब पूर्ण अज्ञीकृत यही क्षेत्र जैसे इन्द्रिय आदि विकार से युक्त
और जैसे प्रकृति पुरुष संयोग से प्रगट होय है और जिस प्रकार खावर जलम
आदि भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप होय है और सोई क्षेत्रज्ञ जो स्वरूप औ जैसे
मानविशिष्ट है सो सब प्रकृति पुरुष को संसार हेतुत्व कहने के द्वारा पांच श्लोक
खेविस्तार रूप कहते है कि सोई प्रकृति औ पुरुष दोनो अनादि है जो इन का
और कारण दुंदुगे तो अनवस्था दोप पडेगा अर्थात् उमका कारण तिसका कारण
ऐसे ठिकाना न लगेगा इससे सोई प्रकृति पुरुष को अनादि जानो तो ईश्वर की
शक्ति प्रकृति भी अनादि है और ईश्वर का अंगभूत पुरुष भी अनादि है और देह
इन्द्रिय आदि विकार तथा गुरुस्वरूप परिणामको प्राप्त जो सुख दुख मोह आदि सो
सब प्रकृतिसे होते है यह जानो परमेश्वर औ तदीय कहें उनको शक्तियोंको अना
दित्य भाव्यकार श्रीगङ्गाराचार्य ने विस्तारसे कहा है इस से इहां अन्य बढने के
डरसे मैने नहीं कहा देह इन्दी सुख दुख सब प्रकृति ही के कार्य है ॥ १९ ॥
भगवान् श्रीगुरु सकल विकारके प्रकृति से उत्पन्न है यह देखाय इस अब पुरुष
को संसार होनेका हेतु इस श्लोकसे देखाते है कि कार्य जो शरीर और कारण
जो सुख दुख के साधन स्वरूप कहे करनेवाली इन्दी सब और इन्दीयों को कर्तृत्व

रणं गुणसङ्गोऽसदमदो निजन्मसु ॥ २१ ॥ उपदद्यात्सुमन्ताचमर्त्ता भोक्ता भक्षेत्परः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ य एवैवेत्तिपुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

भाषा अनुवाद

कहे तीन तीन रूप हो जाना इस सब की कारणभूत प्रकृति है यह कपिल आदि ऋषियो ने कहा है और पुरुष जो जीव से शरीर इन्द्रिय आदि कत सुख दुख सब का कारण स्वरूप कहा है तात्पर्य यह कि यद्यपि अचेतन प्रकृति आपसे कुछ नहीं कर सकती और विकारी पुरुष को भी भोक्तृत्व कहे भोग करना यह असंभव है तौ भी कर्तृत्व शब्द का अर्थ यह है कि क्रिया करना अचेतन प्रकृतिको भी चैतन्यरूप जीव के अदृष्टवशते सम्भव है जैसे अचेतन हो के भी अग्निज्वाला का लह्वर्गमन औ वायुका तिर्जक कहे तिच्छी गमन और वज्रोको जैसे दूध रक्षण करै है तैसेही पुरुषकी सान्निध्य कहे अबलम्बनसे प्रकृति को कर्तृत्व है और भोक्तृत्व जो सुख दुख का ज्ञान से चेतन का धर्म है इस से प्रकृति सान्निधान कहे भाषा की निकटता को प्राप्त होय पुरुष को भी भोक्तृत्व कहा है ॥ २० ॥ जो कहे कि अशुभिकारी औ जन्म रहित जो आत्मा तिस को भोक्तृत्व कहे भोगना कैसे सम्भव होय है कि जिस हेतु सोई पुरुष प्रकृतिस्व अर्थात् प्रकृति का कार्य जो शरीर तिस में तदात्मरूप होय वास करै है इस हेतु उस शरीर से प्रगट जो सुख दुख आदि तिन को भूख से भोग करै है जैसे मनुष्य कोइ वस्तु या द्रव्य पाय अपनी कर मानि लेय फेरि उसके जानेसे दुखी होय है कहे यहा दुख का कारण अभिमान छोड और क्या है और सत जो देव मनुष्य जोनि औ असत् जो पशु पक्षी आदि जोनि तिन में जो इस पुरुष का जीव रूप जन्म है सो गुण कहे शुभ अशुभ कर्म कारी इन्द्रियण तिन के सङ्ग से होय है सङ्ग ही ऊंची नीची देह धारण में काम्य रूप है यह जानो ॥ २१ ॥ उक्त रीति से प्रकृति जो भाषा तिस के अविवेक वशते जीव को अहं कर्त्ता अहं भोक्ता इत्यादि कल्पित माय संसार है पर विचार स्वरूप से तो इस जीव को संसार नहीं है इसी आशा पर अब पुरुष का स्वरूप कहते है कि इस प्रकृति का कार्य रूप जो शरीर तिस में वर्तमान हो के भी जीव प्रकृति से भिन्न कहे प्रकृतिके गुणों से युक्त नहीं है उनसे अलग है क्योंकि ईश्वर

सर्वथावर्त्तमानोऽपिनसभूयोऽभिजायते ॥२३॥ ध्यानेनात्मनिपल्लन्तिकेविदात्मान
मात्मना । अन्येसाख्येनयोगेनकर्मयोगेनचापरै ॥२४॥ अन्येत्वेवमजानन्तःयुत्वा

भाषा अनुवाद

अंग जीव उपद्रष्टा अर्थात् भिन्नरूपसे समीप में रह कर देखनेवाला साक्षीभाव
है और अनुमन्ता अर्थात् समीप सम्बन्धसे अनुग्राहक कहे अनुभोदन कर्ता मान
नेवाला है सोई युति कहती है कि एक स्वयं प्रकाशरूप जो परमात्मा सो भत
मात्रने निगूढ भावसे स्थित है और सर्वव्यापी तावत् प्राणीका अन्तर्यामी है और
सकलकर्मका नियन्ता औ भतमात्रका अधिष्ठानरूप और द्रष्टा औ सौमक्ष भूतोंका
चैतन्यकारी औ अद्वितीय तथा गुणोंसे अतीत कहे अलगहै और यह पुरुष ईश्वर
सम्बन्ध रूपमें भर्ता कहे पोषनकारी प्रतिपालक है और महेश्वर कहे ब्रह्मा
दिको का भी अधिपति अर्थात् स्वामी है सोई युति है कि यह पुरुष सबका ईश्वर
और सर्वभूतका अधिपति तथा भतमात्रका प्रतिपालक है ॥ २२ ॥ ऐसी जो
प्रकृति या पुरुष तिनके विवेक के ज्ञानवान मनुष्यों की प्रशंसा करते है कि जो
लोग ऐसे उपद्रष्टारूप पुरुषका जानते है तथा प्रकृतिको औ प्रकृति के गुणरूप
परिणामको प्राप्त कहे रूपान्तर जो प्राप्त सुखदुख सहित को जान सकै है वेई
मनुष्य संसार से रहते सम्पूर्ण विधिको उल्लंघन करके सो पुनर्जन्म ग्रहण नहीं
करते सुकृहो होते है यह जानो ॥२३॥ ऐसी जो प्रकृति तिस से भिन्न जो आत्मा
तिसके ज्ञान होनेके विषयमें अनेक अनेक कल्पनारूप साधन दो लोकसे कहते है
कि कोई तो ध्यान कहे आत्माकाराकारित ज्ञानरूप धारावाहिक अन्त करण की
दृष्टिसे इसी शरीरमें मनके द्वारा आत्माका दर्शन करते है और कोई सांख्य अर्थात्
प्रकृति पुरुषका भेद आत्मोक्तनेके द्वारा आत्माको देखते है कोई यम नियम आसन
प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिरूप अष्टांग योगके क्रमसे जानते है
और कितने एक नि काम कर्मरूप भक्तियोग अनुष्ठान करके शुद्ध सतोगुण
होय वृत्तज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते रहते है यद्यपि ध्यानादि यथा योग्य
क्रम से एकही है तो भी तौनर् निष्ठा के भेद से भिन्न नाना मत कहा है ॥२४॥
और अब अति मन्द अधिकारियों के निस्तार की उपाय कहते है कि सांख्ययोग

न्येव्यलपामते । तेऽपिचातितरन्ध्रेवमृत्युंश्रुतिपरायथाः ॥२५॥ यावत्संजायते
 किञ्चित्स्वप्नंस्वावरजङ्गमं । क्षेत्रज्ञेत्तन्नसंयोगात्तद्विद्विभरतर्पम ॥२६॥ समंसर्वेषु
 भूतेषुतिष्ठन्तंपरमेश्वरं । विनश्यत्स्वविनश्यन्तयःपश्यतिसपश्यति ॥२७॥ समंप
 श्यन्दिस्वर्वसमस्थितमीश्वरं । नहिनस्तात्मनात्मानंततोयतिपरांगतिं ॥२८॥ प्र

भाषा अनुवाद

आदि मार्ग से जैसे उपद्रुटरूप आत्माको सञ्चात्कार करने में अर्थात् देखने में जो अज्ञ है परन्तु और किसी आचार्य का उपदेश श्रवण कर के ध्यानमात्र करते हैं तब अज्ञापूर्वक उपदेश श्रवण में तत्पर होय क्रम से च्युत्युक्त संसार में अवश्य सुक्त हो जाते हैं सोई अर्जुन तुम यहजानो ॥२५॥ अब तृतीय चतुर्थ पञ्चम अध्याय में कर्मयोग विस्तार से कहा और छठवें अठवें अध्याय में ध्यानयोग का विस्तार कहा और सांख्यके द्वारा भिन्न किया हुआ जो आत्मा सोई ध्यान आदिका विषय है इस हेतु सांख्य ही को अध्याय समाप्ति पर्यन्त विस्तार कर के भगवान् कहते हैं कि हे भरतर्पम अर्जुन जो कुछ स्वावरजंगम आदि वस्तु उत्पन्न है सो सब क्षेत्रज्ञ दोनोके योगमें है अर्थात् अविवेकहत जो आत्माका अध्यास अर्थात् संयोगहै तब हेतुसे उत्पन्नाभाव है यह निश्चयकरं जानो ॥२६॥ अविवेकसे संसार उत्पत्ति कहिकर अब संसारकी निवृत्तिके अर्थ प्रकृतिसे भिन्न स्वरूप जो आत्मा उसका शोभन दर्शन कहते हैं कि स्वावर जंगमात्मक सर्व भूतमें निर्विशेष कहेसमान सत् रूप सम भावसे खापी परमात्माकीजो मनुष्य देखते हैं और भूतोंके विनाशमें आत्मागो अविनाशीरूप जो देखते हैं तैई शोभनरूप देखते हैं और कोईभीनहीं ॥२७॥ और उस शोभन दर्शन होनेका कारण क्या है इस पर कहते हैं कि सोई शोभन देखने वाला मनुष्य यावत् भूतमात्र में सम्यक प्रकार से अक्षर स्वरूप अवस्थित परमात्मा का दर्शन कर के आप अपने को नष्ट नहीं कर्ता अर्थात् सद्बिदानन्द आत्मा स्वरूपको अविद्या अज्ञान से आवरण कर के नाश नहीं करता है तब से अष्टगति सुक्तिरूपको प्राप्त होता है और जो इस पूर्वोक्तरूप से नहीं देखता है सो शरीर हीको आत्मा करिके देखनेवाला शरीरके सहित अपनेको अवश्य ही नष्ट कर्ता है सोई श्रुति कहती है कि जो उक्त प्रकार से आत्महा होता है

कृत्यैवचकर्माणि क्रियमाणानि सर्व्विणः । यः पश्यति तथात्मानमकर्त्तारं स पश्यति ॥२८॥
 यथाभूतं पश्यन् भावमेकं स्वमनुपश्यति । अतएव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥
 अनादित्वाणि र्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करति न लिप्यते

भाषा अनुवाद

सोई मरणके अनन्तर प्रकाश शून्य अन्वकार से आहत जो स्थान तांहा को जाता है ॥२८॥ जो कहो कि शुभ अशुभ कर्म के कर्त्तृत्व हेतु से वैपश्य देख पडती है फेरि आत्माका समत्व कैसे है इस पर कहते हैं कि जो देह इन्द्रिय आकार मे रूपान्तर को प्राप्त प्रकृति के द्वारा नाना प्रकार क्रियमाण कर्म होते हैं जैसे जो मनुष्य देखै है और अपने को अकर्ता देखै है अर्थात् स्थूल शरीर मे अहं बुद्धि मे आत्मा कर्ता होता है और स्वरूप से उसको कर्त्तृत्व नहीं है जैसे जो मनुष्य देखै है सो सबक देखै है सोई कहा है कि यः पश्यति स पश्यति इति ॥२८॥ अब प्रकृति के सकल कार्यभूत और तिन की कारण स्वरूप प्रकृति मात्र इस भेद के अभाव हेतु से मनुष्य भूतगत भेदजनित आत्माका भेद नहीं देखै है ऐसे मनुष्योंको ब्रह्मभाव प्राप्ति कहते हैं कि जब स्यावर जड़म भूतका पृथक भाव कहें भेद को जैसे देखते हैं कि एक यही परमेश्वर को शक्तिरूप प्रकृति से सृष्टि स्थिति प्रलय काल मे भूतों की उत्पत्ति पालन नाश निरन्तर देखते हैं और तत्काल मे प्रकृतिस्वरूप मात्र देखते भूतों के अभेददर्शी लोग परिपूर्ण स्वरूप ब्रह्म हीं है ॥३०॥ और जो कहो कि पूर्वोक्तरूप आत्माके भेदका अभाव होनेसे भी संसारवस्था मे देह सबन्ध से जो कर्म और उन्ही कर्मोंका फलरूप जो सुखदुःख आदि तिनके द्वारा वैपश्य भावती नहीं दूर हो सकै है इससे जैसे आत्माका सबक दर्शन कैसे संभव होय इस शङ्कापर कहते हैं कि जिसकी उत्पत्ति होती उसका अवश्य आदि है और जो गुणयुक्त वस्तु है उसको गुणके नाश होनेसे रूपान्तर प्राप्ति रूप विकार भी होता है किन्तु जिस हेतु यह जीव परमात्मा और अनादि तथा निरुण्य हेतु से अव्यय अर्थात् अविकारी है इस से हे कौन्तेय शरीर में रहिके भी कोई कर्म नहीं कर्ता और कर्मफल मे भी लिप्त नहीं होता अर्थात् इसको कोई कर्म मे नहीं लगते है ॥ ३१ ॥ अब आत्माके कर्म न करने और कर्मफल मे लिप्त न

न्येभ्य उपपासते । । तेऽपि चातितरन्त्येऽमृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ यावत्संजायते
 किञ्चित्स्वप्नं स्थावरजङ्गमं । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्भिर्भरतर्षभ ॥२६॥ समं सर्वेषु
 भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सपश्यति ॥२७॥ समं प-
 श्यन्ति सर्वं दसमस्थितमीश्वरं । न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परांगति ॥२८॥ प्र

भाषा अनुवाद

आदि मार्ग से जैसे उपद्रष्टारूप आत्माको साक्षात्कार करने में अर्थात् देखने में
 जो अज्ञ है परन्तु और किसी आचार्य का उपदेश श्रवण कर के ध्यानमात्र
 करते हैं तो उ अहापूर्वक उपदेश श्रवण में तत्पर होय क्रम से चतुर्बुद्ध संसार से
 श्रवण सुज्ञ हो जाते हैं सोई अर्जुन तुम यह जानो ॥२५॥ अब तृतीय चतुर्थ पञ्चम
 अध्याय में कर्मयोग विस्तार से कहा और छठये अठये अध्याय में ध्यानयोग का
 विस्तार कहा और साख्यके द्वारा भिन्न क्रिया उद्भा जो आत्मा सोई ध्यान आदिका
 विषय है इस हेतु साख्य ही को अध्याय समाप्ति पर्यन्त विस्तार कर के भगवान
 कहते हैं कि हे भरतर्षभ अर्जुन जो कुछ स्थावरजंगम आदि वस्तु उन्पन्न हैं सो
 सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनोंके योगसे हैं अर्थात् अविवेककृत जो आत्माका अध्यास अर्थात्
 संयोग है तिस हेतुसे उत्पन्नामात है यह निश्चयकर जानो ॥२६॥ अविवेकसे संसार उत्प-
 त्ति कहिकर अब संसारकी निवृत्तिके अर्थ प्रकृतिके भिन्न स्वरूप जो आत्मा उसका
 शोभन दर्शन कहते हैं कि स्थावर जंगमात्मक सर्व भूतमें निर्दिश्य कहे समान सत्-
 रूप सम भावसे स्थायी परमात्माको जो मनुष्य देखते हैं और भूतोंके विनाशमें आ-
 त्माको अविनाशीरूप जो देखते हैं तैरे शोभनरूप देखते हैं और कोई भी नहीं ॥२७॥
 और उस शोभन दर्शन होनेका कारण क्या है इस पर कहते हैं कि सोई शोभन
 देखने वाला मनुष्य यावत् भूतमात्र में सब्यक प्रकार से अक्षर स्वरूप अवस्थित
 परमात्मा का दर्शन कर के आप अपने को नष्ट नहीं कर्ता अर्थात् सद्बिदानन्द
 आत्मा स्वरूप को अविद्या अज्ञान से आवरण कर के नाश नहीं करता है तिस
 से श्रेष्ठगति मुक्तिरूप को प्राप्त होता है और जो इस पूर्वोक्तरूप से नहीं देखता
 है सो शरीर ही को आत्मा करके देखनेवाला शरीरके सहित अपनेको अवश्य
 ही नष्ट कर्ता है सोई श्रुति कहती है कि जो उक्त प्रकार से आत्मज्ञ होता है

कृत्स्नवचकभाषिणिक्रियमाणानिसर्द्ध्वः । यः प्रश्रुतितथात्मानमकर्त्तारंसपश्यति ॥२६॥
 यथाभूतदृग्भावंमेकस्वमनुप्रश्रुति । अतएवचविस्तारं वच्चासम्पद्यतेतदा ॥ ३० ॥
 अनादित्वापिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपिकौन्तेयनकरतिनलित्यते

भाषा अनुवाद

सोई मरणके अनन्तर प्रकाश शून्य अन्धकार से आहत जो स्थान तांहा को जाता है ॥२८॥ जो कहो कि गुंम अशुभ कर्म के कर्त्तृत्व हेतु से वैषम्य देख पड़ती है फेर आत्माका समत्व कैसे है इस पर कहते हैं कि जो देह इन्द्रिय आकार से रूपान्तर को प्राप्त प्रकृति के द्वारा नाना प्रकार क्रियमाण कर्म होते है जैसे जो मनुष्य देखै है और अपने को अकर्ता देखै है अर्थात् स्थूल शरीर में अहं बुद्धि से आत्मा कर्ता होता है और स्वरूप से उसको कर्त्तृत्व नहीं है जैसे जो मनुष्य देखै है सो सव्यक देखै है सोई कहा है कि यः प्रश्रुतिसपश्यति इति ॥२६॥ अथ प्रकृति के सकल कार्यभूत औ तिन की कारण स्वरूप प्रकृति भाव इस भेद के अभाव हेतुसे मनुष्य भूतगत भेदजनित आत्माका भेद नहीं देखै है ऐसे मनुष्योंको ब्रह्मभाव प्राप्ति कहते हैं कि जब स्थावर ब्रह्म भूतका प्रथक भाव कहे भेद को ऐसे देखते है कि एक यही परमेश्वर को शक्तिरूप प्रकृति से सृष्टि स्थिति प्रलय काल से भूतों की उत्पत्ति पालन नाश निरन्तर देखते है और तत्त्वकाल मे प्रकृतिस्वरूप भाव देखते भूतों के अभेददर्शी लोग परिपूर्ण स्वरूप ब्रह्म हीं है ॥३०॥ और जो कहो कि पूर्वोक्तरूप आत्माके भेदका अभाव होनेसे भी संसारवस्था मे देह सम्बन्ध से जो कर्म और उही कर्मोंका फलरूप जो सुखदुःख आदि तिनके द्वारा वैषम्य भावतो नहीं दूरहो सकै है इससे वैभे आत्माका सव्यक दर्शन कैसे संभव होय इस ग्रहणपर कहते है कि जिसकी उत्पत्ति होती उसका अवश्य आदि है और जो गुणयुक्त यस्तु है उसीको गुणके नाश होनेसे रूपान्तर प्राप्ति रूप विकार भी होता है किन्तु जिस हेतु यह जीव परमात्मा औ अनादि तथा निर्गुण हेतु से अव्यय अर्थात् अविद्यारी है इस से हे कौन्तेय शरीर में रहिके भी कोई कर्म नहीं कर्ता और कर्मफल मे भी लिप्त नहीं होता अर्थात् इसको कोई कर्म नहीं खगते है ॥ ३१ ॥ अथ आत्माके कर्म न करने और कर्मफल मे लिप्त न

॥३१॥ यथासर्गगतं सौक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहेतथात्मानोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ यथाप्रकाशयत्वेकः कृत्स्नं लोकमिसंरविः । ज्वलं चोद्धीतया कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ ज्वलं चोद्धीतयोरेव नन्तरं ज्ञानचक्षुषा । सूतप्रवृत्तिमोक्षञ्च वैविदुर्यान्तिते परम् ॥ ३४ ॥ इति प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

भाषा अनुवाद

होने में दृष्टान्त देते ज्ञेय हेतु कहते हैं कि जैसे सूक्ष्मता के हेतुसे सर्वगत आकाश पङ्क आदिमें रहते भी असंग हेतुसे पङ्क आदि उसको नहीं लगते अर्थात् पङ्क से वह लिप्त नहीं होता है तैसे ही यावत् उत्तम मध्यम औ अधम शरीरों में रहिके भी आत्मा लिप्त नहीं होता है अर्थात् शरीरसंबंधी पण्य पाप आदिसे युक्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥ असंग हेतु से परमात्मा की निर्लेपता आकाशके दृष्टान्त से दिखाया अब प्रकाशक होके भी जो प्रकाश्य वस्तुके धर्मसे आत्मा युक्त नहीं है यह सूर्यके दृष्टान्तसे कहते हैं कि हे भारत अर्जुन एक यही सूर्य जैसे समस्त लोकको प्रकाश करते हैं परन्तु प्रकाश्य वस्तुके गुणदोषसे लिप्त नहीं होते ऐसे ही जेवी जो आत्मा सो जेव कहे शरीर आदि सबको प्रकाश करते भी देहादि के गुण दोष से लिप्त नहीं होता है यह तुम हमारी बात सत्य करके मानो हे भारत अर्जुन ॥ ३३ ॥ अब अध्यायके अर्थ का उपसंहार करते हैं कि इस प्रकार से उक्त जो जेव औ जेवज्ञ तिन देना का भेद जो मनुष्य विवेकज्ञानरूप चक्षु के द्वारा देखते हैं और यही पूर्व कही ज्ञेय जो प्रकृति तिससे मोक्ष अर्थात् मुक्तिका उपायरूप ध्यान धारण आदि जो जानते हैं तेई पुरुष परमपद को जाते हैं ॥ ३४ ॥ इति श्रीजगन्नाथ मुकुल विरचित मनभाषनी टीकायां दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

चतुर्थ अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । परंभूयःप्रवक्ष्यामिज्ञानिनांज्ञानसुत्तमं । यद्ज्ञात्वासुनयःसर्वेपरसिद्धिमितोगताः ॥१॥ इदंज्ञानमुपाधित्यममसाधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि

भाषा अनुवाद

तेरहें अध्याय के छवीसवें श्लोक में जो कहा कि प्रकृति औ पुरुष के संयोग से संसार की उत्पत्ति होती है ऐसी निरीश्वरवादी साख्य मत के अवलम्बियों की निश्चय के अनुसार संसार को स्वाधीनता नहीं है किन्तु ईश्वर की इच्छा के क्रम ही से होय है यह कहते ऊँचे भगवान् श्रीकृष्ण प्रकृति पुरुष की स्वाधीनता के निवारणपूर्वक सत्त्व आदि गुणोंके संग से संसार की विचित्रता होती है और तेरहे अध्याय के एकदशये श्लोक में कहा जो सत्त्वादि गुण से संसार की चिगता सो अब चौदहें अध्यायमें विस्तारसे भगवान् कहते हैं और जो अब कहेंगे उसकी प्रशंसा दो श्लोक में कहते हैं कि परम जो परमार्थ निष्ठ जिसके द्वारा जाना जाय ऐसा जो ज्ञान उपदेश सो फेरि तुमसे कहेंगा सो ज्ञान किस प्रकार का है इस अपेक्षा पर कहते हैं कि यह ज्ञान मोक्ष का हेतु है इससे तप औ कर्म आदि विषयक सकल ज्ञानों के बीच यह उत्तम है जिस को जानि के मुनिलोग स्थूल सूक्ष्म शरीर बन्धनसे छूटि थैठ सिद्धिरूप मुक्ति को प्राप्त भये है इससे ज्ञानीयों का यह उत्तम ज्ञान है यहतुम जानो ॥१॥ और यही ज्ञानअर्थात् ज्ञान का साधन जो अब तुम से कहेंगा तिस का अनुष्ठान करिके कहे आशय ले के साख्यमुक्ति को प्राप्त सकल मुनिजन सर्ग कहे ब्रह्मादिक की उत्पत्ति होने से भी उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी प्रलय के दुख को नहीं भोगते हैं अर्थात् पुनरा

नेपजायन्तेप्रलयेनव्यधन्तिच ॥२॥ ममयोनिर्महद्ब्रह्मतस्मिन्गर्भंदधाम्यहं । सस्र-
वःसर्भभूतानाततोभवतिभारत ॥३॥ सर्वयोनिपुकोन्तेयमूर्त्तयःसन्भवन्तिताः । ता
सांब्रह्ममहदोनिरहंवीजप्रदःपिता ॥४॥ सत्त्वंरजस्तमइतिगुणा प्रकृतिसम्भवाः ।

आपा अनुवाद

गमन से रहित हो जाते हैं ॥ २ ॥ उसी ज्ञानसाधन की प्रशंसा करि कै योता
अर्जुन को अवन की अभिलाष बढ़ाय परमेश्वर के आधीन जो प्रकृति औ पुरुष
ये दोनो सकल भूतमात्र की उत्पत्ति के कारण हैं परन्तु स्वाधीन प्रकृति पुरुष को
कारणत्व नहीं है यही तात्पर्य अब कहते हैं कि प्रकृति देश औ काल से अपरि-
च्छिन्न अर्थात् सबसे भिन्न महत कहे अनन्त समस्त कार्य की हेतुरूप ब्रह्म है सो
यही महत ब्रह्म नाम जो प्रकृति सो परमेश्वर स्वरूप हमारी जोनि है अर्थात्
गर्भधारण का स्थान है सो इसी प्रकृति मे सै गर्भ कहे जगत के विस्तार का हेतु
चिदाभास कहे चेतन अंश बीजरूप को स्थापन करता हूँ और प्रलयकाल मे
हमारे ही मे लीन होय है और अविद्या से उत्पन्न जो काम्यकर्म तिनके संस्कार
से युक्त क्षेत्रज्ञ आत्मा को सृष्टिकाल मे भोग्य जो क्षेत्र कहे गाना प्रकार देह तिन
मे सभ्यक प्रकार से योग करता हूँ और वही गर्भ आधानसे ब्रह्मा आदि समस्त
भूतकी उत्पत्ति होती है हे भरत अर्जुन तुम अचण करो ॥३॥केवल सृष्टिकाल ही
मे प्रकृति पुरुषके द्वारा भूतो का जन्म होता है ऐसा न जानो परन्तु सदा सर्वदा
प्रकृति पुरुष से प्रगट होते रहते यही कहते हैं कि हे कौन्तेय अर्जुन जितने
मनुष्य आ योनि स्थावर ज इम रूप स्वरूप उत्पन्न होते हैं उन को निरन्तर
बढ़ावनेवाली प्रकृतिही योनि है अर्थात् माता है और बीज प्रदाता पितारूप
गर्भाधान कर्त्ता पुरुषस्वरूप मै ही है ॥ ४ ॥ परमेश्वराधीन प्रकृति पुरुषके
द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति निरूपण करि कै अब प्रकृति के संयोग से पुरुष
की संसार अवस्था इस श्लोक से ले कर चारि श्लोक पर्यन्त क्रम से विस्तार करि
कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन सत्त्व रज औ तम ये तीन गुणो की समान
अवस्था रखनेवाली जो प्रकृति तिस से जिस की उत्पत्ति है उस मे गुणो के धर्म
आव होंगे देखो प्रकृति से गुणो के अनुसार भिन्नभिन्न प्रगट होय प्रकृति के

निवभन्ति महावाहो देहे देहि नमव्ययं ॥५॥ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनाभयं ।
सुखसंगेन वभ्रति ज्ञानसंगेन चानव ॥६॥ रजोरागात्मकं विद्विद्विष्यासंगसमुद्भवं ।
तन्निवभ्रातिकौन्तेय कर्मसंगेन देहि नम ॥७॥ तमस्तु ज्ञानजं विद्विमोहनं सर्वदेहि नम ।
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निवभ्राति भारत ॥८॥ सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

भाषा अनुवाद

कार्यरूप शरीर में अहं बुद्धि युक्त स्थित देही स्वरूप चिदंश आत्मा जो सचसुख
अव्यय निर्भिकार रूप है उसको भी गुण अच्छीतरह बह करते है अर्थात् अपने
कार्य सुख दुख मोह आदि से युक्त कर देते है ॥५॥ तिन गुणों के बीच में सतो
गुण का स्वरूप और उसके बन्धकत्व की प्रकार कहते है कि सतोगुण निर्मलता
के हेतु से फटिक के समान प्रकाशक कहे दीप्ति युक्त और अनामय अर्थात् निरु
पद्रव शान्त स्वरूप है इसीसे हे अनघ निष्प्राप अर्जुन शान्त स्वरूप सतोगुण अपने
कार्यरूप सुख में जो आशक्ति के द्वारा बन्ध करता है और प्रकाशक है इस हेतु
से अपने कार्यरूप ज्ञान में जो आशक्ति उस में भी बह करता है अर्थात् हम सुखी
हम ज्ञानी इत्यादि मन के सकल कर्मों को तिस अभिमानी क्षेत्रज्ञरूप आत्मा में
सम्पूर्ण रूप से योग कर देता है अनघ पद से जानाया कि गीता का अधिकारी
पुण्यात्मा है ॥६॥ अब रजोगुण का स्वरूप और बन्धकत्व कहते है कि हे कौन्तेय
अर्जुन रजोगुण को रागात्मक कहे अनुराग स्वरूप जानो इससे तृष्णा जो अप्राप्त
वस्तु में अभिलाष और संग कहे प्राप्त विषय में जो सम्पूर्ण आशक्ति इन दोनों का
रजोगुण से उद्भव होता है सोई रजोगुण देही जीवको दृष्ट और अदृष्ट अर्थ कर्मों
की आशक्ति में निश्चय बन्ध करते है क्योंकि तृष्णा और संग के द्वारा समस्त कर्म में
आशक्ति होती है ॥७॥ अब तमोगुण का स्वरूप और बन्धकत्व कहते है कि
तमोगुण अज्ञान से प्रगट है अर्थात् आवरण शक्ति प्रधान प्रकृति के अंश से प्रगट
जानो इससे हे भारत अर्जुन यावत जीव का मोहकारी अर्थात् नम उत्पन्न करै
है तो कौन यह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा आदि दोष जीव को करेगा
॥८॥ सत्व आदि तीनों गुणों के स्वकार्य करने में सामर्थ्य को आधियत्र कहते है
कि हे भारत अर्जुन सतोगुण सुखमें युक्त करता है अर्थात् यद्यपि विषयसुख ईर्ष्या

ज्ञानमावृत्यतु तम प्रमादे सञ्जयत्युत ॥८॥ रजस्तमश्चाभिमुखसत्त्वं भवति भारत ।
 रज. सत्त्वं तमश्चैव तम. सत्त्वं रजस्तया ॥१०॥ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।
 ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृण्वंसत्त्वमित्युत ॥११॥ लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशयमः स्यू

भाषा अनुवाद

असूया जोग से प्रगट सुख दुख शोक आदि का कारण स्वरूप है तो भी जीव को सुख ही की ओर उन्मुख करता है और रजोगुण सुख आदिका कारण होके भी सर्व कर्मों में युक्त करता है और तमोगुण महात्मों के संग से उत्पन्न ज्ञान को आवरण करि के असावधान कर देय है अर्थात् महात्मों के उत्तम उपदेश को नहीं समझने देय है और आलस्य आदि से अच्छोतरह यत्न कर देता है ॥८॥ अथ सत्त्वादि तीनों गुणों के प्रवृत्त होने की रीति कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण को तिरस्कार कहे परामव करिके सतोगुण प्रगट होय है अर्थात् जीव के अदृष्टवशते सत्व जन्मै है और अपने कार्य सुख आदि में जीव को युक्त करै है जैसे ही सत्व औ तमोगुण का परामव करि रजोगुण जन्मै है और अपने कार्य दृष्ट्या आदि में युक्त करता है तैसे ही सत्व रज को परामव करिके तमोगुण प्रगट होय है और अपने कार्य प्रमाद आलस्य में युक्त करि देता है ॥१०॥ अथ विशेष से बढे ज्ञाने सत्व आदि तीनों गुण के लक्षण कहे चिह्न तीन लोक से कहते हैं कि इस भोगा यतन कहे भोग भाण्ड शरीर में शीत आदि समस्त द्वारा में जिस समय शब्द आदि ज्ञान स्वरूप उत्पन्न होता है उस समय प्रकाशरूप चिह्न के द्वारा सतोगुण को विशेष बढाऊआ जानो और सुखआदि चिह्नसे भी सत्वकी दृष्टि जानो तात्पर्य यह कि इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता सो सतोगुण ही से होय है ॥११॥ और हे भरतर्षभ अर्जुन लोभ कहे वज्रत धन रहते और पैदा होते भी धन को बार बार दृष्टिकरने की लापलाप अभिलाष और प्रवृत्ति कहे सदा ही व्यापार में मन दिये रहना और आरम्भ अर्थात् कर्मों का आरम्भ घर बगीचा आभूषणादि बनाने में उद्यम और अश्रम कहे मै यह कर्म करि के फेरि वह कर्म करूंगा यह जो नानासङ्कल्पसे मनका असत्तोप और स्यूहा कहे उत्तमअधम वस्तु देखने हीं से जिस तरह होय लेनेकी दृष्ट्या ये सब चिह्न रजोगुण के बढने से होते हैं अर्थात् इन

हा । रजस्येतानि जायन्ते विवृहे भरतर्षभ ॥ १२ ॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृहे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ यदा सत्त्वे प्रवृहे तु प्रलयं याति देह मृत । तदोत्तमविदां लोकां न मलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिपु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिपु जायते ॥ १५ ॥ कर्मणः सुकृतस्याङ्गः सान्त्वि कं निर्मलं फलं । रजसस्तारुलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं ॥ १६ ॥ सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ कर्तुं गच्छन्ति स

भाषा अनुवाद

लक्ष्यो से रजो गुण की वृद्धि जानो हे अर्जुन यह शीघ्र ने कहा ॥ १२ ॥ और अप्रकाश कहे विचारका नाश और अप्रवृत्ति कहे निवृत्त और प्रमाद कहे हर काम हर बात में बेखबर और मोह कहे मिथ्या अभिनिवेश अर्थात् दुचितई या झूठे कारखाने में मन देना ये सब चिह्न तमोगुणसे होते हैं औ इनि लक्ष्यों से तुम तमोगुण की वृद्धि जानो ॥ १३ ॥ अब भरतकालमें विशेषसे वर्तमान सत्त्व आदि गुणों का फल विशेषरूप दो श्लोकसे कहते हैं कि जो सतोगुण की वृद्धि के समय में देहधारी जीवशरीरको छोड़ै तो हिरण्यगर्भ आदिकी उपासना करनेवाले मनुष्यों के प्रकाशमय सुख उपभोग करनेके जो स्थान हैं उन स्थान विशेषों को प्राप्त होय है ॥ १४ ॥ और रजोगुण की वृद्धि के समय में मृत्यु प्राप्त होने से कर्म में आशक्त मनुष्य लोक में जन्म होता है और तमोगुण के वृद्धि काल में देह छूटने से पशु पक्षी आदि मूढ ज्ञानि में जन्म पावै है ॥ १५ ॥ अब सत्त्व आदि गुणद्वय के अनु रूप कर्मों के द्वारा विचित्र फल प्राप्ति में गुणों को जेत कहते हैं कि कपिल आदि ऋषि सुव्रत कहे सान्त्विक कर्म का फल सत्त्वप्रधान प्रकाशमय सुखफल कहते हैं और राजस कर्म का फल दुःख कहते हैं और तमस कर्म का फल अज्ञान अर्थात् मूढता को कहते हैं किन्तु सान्त्विकादि कर्मका स्वरूप भगवान् शीघ्र आठारह अध्याय के तीसरे श्लोक आदिसे लेकर कहेंगे ॥ १६ ॥ अब पूर्वोक्ता सत्त्वादि गुणके फल स्वरूप सुख आदि का हेतु कहते हैं कि सतोगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है इस से सान्त्विक कर्मका प्रकाश जो सुख सोई होता है औ रजोगुण से लोभ जन्मै है इस से लोभ पूर्ण कर्म का दुःख ही फल होता है औ तमोगुण से प्रमाद मोह

त्वाक्षामध्येतिउत्तराजसा । जवन्यगुणवृत्तिस्थाश्रमोच्छ्रितातमसा ॥ १८ ॥
 नायंशुणेव कर्तारंनदादृष्टानुयति । शुणेय्यश्चपरंवेत्तिमद्भावंसोऽभिगच्छति ॥
 १९ ॥ गुणानैतानतीत्यकीन्देहीदेहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादु खैर्विमुक्तोऽमृत
 मश्नुते ॥२०॥ अर्जुनउवाच । कैर्लैस्त्रीन्गुणानैतानतीतोभवतिप्रभो । किमा

भाषा अनुवाद

तथा अज्ञान प्रगठे है इसने अज्ञान जड़ता यही फल होना उचित है ॥ १७ ॥ अब
 सतोगुण आदि आचरणश्रीलो ने पल भेद कहते हैं कि सत्व लक्ष कहे सतोगुण
 प्रज्ञा पुत्रयो को ऊँह लोक प्राप्त होते अर्थात् सत्व के प्रताप से पुण्य की अधिकता
 होती है उत्तरोत्तर कहे आगे आगे सोगुणी आनन्द स्वरूप होते ऊँचे मनुष्य लोक
 गन्धर्व लोक मिट्टी लोक देव लोक सत्व लोक पर्यन्त प्राप्त होते हैं और रजोगुण प्रधान
 मनुष्य लोभग्रस्त मध्यलोकने रहते हैं अर्थात् मनुष्यलोकसेजन्म है और जवन्यकहे
 निष्ठल जो तमोगुणी मनुष्यजागप्रमाद मोहसेभरेपूरे है उनकी अधोगतीही होती है
 अर्थात् तमोगुण उनको क्षमाकरके अत्यन्तनरकने पड़वायदेता है ॥ १८ ॥ पूर्वोक्त
 प्रकार प्रकृतिके गुण संगसे संसारकी शङ्कल्य कहे बड़ताइ कहिके अब प्रकृतिसे
 पुत्रपत्नी विवेक करनेकी से मोक्ष होती है यह देखावते हैं किजिस काल से दृष्टा
 जीव विवेकी होके पुत्रि आदि रूप को प्राप्त होय सत्व आदि गुणों को छोड़ दूसरे
 किसी को कर्त्ता नहीं देखता बल्कि गुण ही सब कर्म करते हैं यही देखता है
 और सत्व आदि गुणों से पर कहे भिन्न स्वरूप सोई गुणादि को का साची आप
 अपने को जब जाने तब सो जीव मद्भावनको प्राप्त होय अर्थात् बल्लभपद पावे ॥ १९ ॥
 तिस के अनन्तर सत्व आदि गुण छत सम्पूर्ण अर्थ निष्ठत होने ही से जो
 छतार्थ होता है कहते हैं कि सत्यक् प्रकार से जिसका देहादि रूप से
 उद्भव अर्थात् देह रूप परिणाम को प्राप्त हैं सोई देह समुद्भव कहवै है इस
 से देही जो जीवात्मा सो देह रूप परिणाम को प्राप्त येई सत्व दि तीन गुणों
 के अतिद्वन्द्व करनेसे पर है अर्थात् गुणछत जन्म सरप करा व्याधि दुख आदिसे
 अच्छी प्रकार मुक्त होय अमृत जो परम आनन्द रो लाभ करता है ॥ २० ॥
 जीव यह गुण त्रय से अतिद्वान्त कहे अलग होने से मुक्ति पावता है यह भगवान्

चारः कथंचेतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥ श्रीभगवानुवाच । प्रकाशश्चप्रवृत्तिश्च
सोहमेवचपागडव । त्रद्वैष्टिसंप्रवृत्तानिनिवृत्तानिकांचति ॥२२॥ उदासीनपदा

भाषा अनुवाद

श्रीकृष्ण के मुख से श्रवण करिके गुणातीत मनुष्य के लक्षण और उन मनुष्यों का
आचरण औ गुणों के अतिक्रम को उपाय सम्यक प्रकार से जानने की इच्छा
करिके अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभो देही जो जीव सो किस प्रकार
आपसे उत्पन्न लक्षण के द्वारा गुणातीत होव यह लक्षण पूछा और किमाचार
कहे इसके आचरण कैसे होते अर्थात् किस प्रकार के व्यवहार से वर्त्तमान
रहता है और किस उपाय से इन गुणों को अतिक्रमण करिके स्थिर होय है
सो सब कथन करि कहिके जो मेरी सन्देश दुर जाय ॥२१॥ श्रित प्रज्ञख का भाषा
यह दूसरे अध्यायके चौबिस पचीस श्लोक आदि से यही बात अर्जुन ने पूछा
भी था और उसका उत्तर भी भगवान दे चुके हैं तो भी फेर विशेष रूप से जान
ने की इच्छासे अर्जुन पूछते हैं यह विचार करि के भगवान दूसरे प्रकार से
उनका लक्षण आदि इस श्लोकसे लेकर छः श्लोकसे कहते हैं और उनके बीच इस
एक श्लोक के द्वारा उनके लक्षण जनावते हैं कि सत्व आदि गुणों को उपलक्ष्य
करि कै कहा जो प्रकाश अर्थात् सर्व द्वारेपु देहेस्त्रिन् वह इस अध्याय के एका
दश श्लोक से कहा जो सतोगुण का कार्य और प्रवृत्ति जो रजोरुण का कार्य
तथा मोहादि जो तमो गुण का कार्य ये समस्त कार्य यथाक्रम से आप में प्रवृत्त
होनेपर दुख विचारकरि के जो पुरुष द्वेष हेतु से औ निवृत्ति होने से सुख जानि
इच्छा न करे सोई गुणातीत मनुष्य है यह जानो ॥ २२ ॥ उक्त रूप अनायास
बोधसे गम्य जो गुणातीत के लक्षण सो कहि कर गुणातीत का आचरण कैसा है
इस दूसरे प्रश्न का उत्तर तीन श्लोक से कहते हैं कि उदासीन के समान सांखी
रूप श्रित श्लोक सत्व आदि गुण के कार्य सुख दुख आदि से जो मनुष्य अवि
चलित है अर्थात् अपने दृष्टा स्वरूप से चत न होय वो वजु सत्वादि गुण अपने
अपने काम में वर्त्तमान है इन से हम में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ऐसे विवेक
ज्ञानसे जो पुरुष चुपचाप मौन होय श्रित रहै और इस बातसे विचलित न होय

सीनोगुनैर्योनविचाल्यते । गुणावर्त्तन्तइत्येषयोऽवतिष्ठतिनेहते ॥२३॥ समदुःखसु-
खःस्वस्वःसमलोटाशकाश्चनः । तुल्यप्रियाप्रियोधीरस्तुल्यनिन्द्रात्मसंस्तुतिः ॥२४॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमिवारिपक्षयोः । सर्दारक्षपरित्यागीगुणातीतःसद्य-
ते ॥ २५ ॥ माञ्चयोऽव्यभिचारेणभक्तियोगेनसेवते । सगुरान्समतीत्यैतान्ब्रह्म-
भूयायकल्पते ॥२६॥ ब्रह्मणोहिप्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्यच । शाश्वतस्यचधर्मस्य
सुखस्यैकान्तिकस्यच ॥२७॥ इति गुराव्यविभागयोगोनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

भाषा अनुवाद

श्रीगुणातीत है ॥ २३ ॥ और जो मनुष्य सुख दुःख में समान और भाटी पावर
सीमा आदि भी जिस के निकट समान है और सुख दुःख के हेतु स्वरूप प्रिय
अप्रिय विषय में जिस की बुद्धि तुल्य है और धीर धीमान जो है तथा अपनी
स्तुति श्री निन्दा में भी तुल्य बुद्धि है ॥ २४ ॥ और जो मनुष्य मान अपमान
में एकभाव और मित्र शत्रु पक्ष में समबुद्ध तथा जो दृष्ट अदृष्ट संपूर्ण अर्थक
उद्यमको त्याग करने में समर्थ है ऐसे आचरण से युक्त पुरुषको गुणातीत
कहते हैं यह जानो ॥ २५ ॥ किस प्रकार सत्वादि गुणों को अतिक्रम करके
वर्त्तमान रहें इस प्रश्न का उत्तर करते हैं कि परमेश्वर स्वरूप हजारी ही सेवा
अव्यभिचारिणी ऐकान्तिक भक्ति के द्वारा जो मनुष्य करता है सोई मनुष्य गुण
विषय को अच्छीतरह से अतिक्रम करके सुकृत प्राप्ति के योग्य होता है ॥ २६ ॥
अब पूर्वोक्त भगवद्भक्त के मोक्ष प्राप्ति के विषय में हेतु कहते हैं कि जिस हेतु
ब्रह्म की प्रतिष्ठा जो प्रतिमा सो मैं हूँ अर्थात् धनीभूत प्रकाश भाव जैसे सूर्य
मण्डल तद्रूप हम धनीभूत ब्रह्म हैं और नित्यसुकृत अव्यय के और अमृत जो
सुक्ति तिस के भी प्रतिमा हम हैं और गृह सत्व सुक्ति के साधन स्वरूप सनातन
धर्म के भी प्रतिमा मूर्ति हम हैं और परमानन्द सुख के भी मूर्ति हमें जानो
इस से भेरे सेवक जनको प्रभाव रूप ब्रह्मत्व प्राप्ति की अवश्य सम्भावना है जिस
के आश्रय हेतु से असत जो सत के समान प्रतीयमान यह संसार तिससे हमारे
भक्त अनायास ही तर जाते हैं यही चौदहें अध्याय में भगवानने कहा है ॥ २७ ॥
इति श्रीभगवद्गीता सुकुल विरचित मनभावनी श्रीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

पञ्चदश अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । ऊर्ध्वमूलमधःशाखमन्वत्प्रोज्ज्वरव्यं । छन्दसियस्यपर्णानि

भाषा अनुवाद

वैराग्यके विना ज्ञान औ भक्ति दुर्लभ है इस लिये पंद्रहें अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण वैराग्य सहित ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया है और पूर्व चौदहें अध्याय के अन्तमें जो कहा कि भांच योऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन भवते इत्यादि छविसयें श्लोकादि से कि एकान्त भक्ति से परमेश्वरका भजनकारी मनुष्य भगवत की कृपासे ज्ञान लाभके द्वारा मुक्त होता है सो विराग्य रहित पुरुष को एकान्त भक्ति अथवा ज्ञान होता ही नहीं इसी हेतु से वैराग्य कथन पूर्वक ज्ञान उपदेश करनेके मनोरथ से प्रथम डेढ़ श्लोक करिके संसारस्वरूपको वृक्षरूप रूपक अलङ्कार से वर्णन करते ज्ञये भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऊर्ध्वमूल कहे उत्तम अर्थात् ऊपर ऊपर से भी उकृष्ट जो पुरुषोत्तम परमेश्वर सो संसार के मूल कारण है इसी से संसार ऊर्ध्वमूल है और अधःशाख कहे परमेश्वर की अपेक्षा अधः अर्थात् कार्यरूप उपाधि युक्त हिरण्यगर्भ आदि जो संसार की शाखा स्वरूप है सोई संसार को अधःशाख कहा है और यह संसार विनश्यत हेतुसे परदिन प्रभात लौं रहैगा ऐसी विश्वास के योग्य नहीं है इसी से अश्वत्थ कहा और अठयें अध्यायके उनीसवें श्लोककी उक्त अभिप्राय से यह संसार प्रलय के अनन्तर पुनः पुनः कहे बार बार उत्पन्न होता है तो होना जाना इस हेतु क्षीर लगे रहने से धरावाहिक वृत्तिरूप इस संसारका विच्छेद नहीं है अर्थात् सदाही बना रहता है इससे अव्यय औ अनादि भी है और ऐसे ही श्रुतियो में भी कहा

यस्तं वेदसंवेदं वित् ॥ १ ॥ अधस्यो ह्यप्रसूतास्तस्वशाखासुगुणप्रद्वहाविषयप्रवाताः । अध

भाषा अनुवाद

है और छन्द कहे वेद सकल इस संसार वृक्षके पत्र है अर्थात् धर्म अधर्मका प्रतिपादन करतेसे छायाके तुल्य है और कर्मफलके हेतु संसार वृक्षके आयित जीव समूह है यह कहते ऊँचे वेद पत्र समान है जो मनुष्य ऐसे करके संसार अन्वयरूप को जानते है सोई वेदके अर्थात् है तात्पर्य यह कि प्रपंचरूप संसार वृक्ष के मूल परमेश्वर और परमेश्वर के अंग स्वरूप जो अद्वैतिक सो सब शाखा समान है सोई वृक्ष विनश्वर औ प्रवाहरूपसे नित्य भी है और वेद विहित कर्मके द्वारा संसार वृक्षकी सेवा करना भी कहा है इतनाही वेदों का निश्चित अर्थ है इससे इस वृक्षके ज्ञानीपुरुष को वेदवित् कहना चाहिये ॥ १ ॥ और कार्यरूप उपाधि विशिष्ट हिरण्यगर्भ आदि जो सकल जीव सोई शाखारूप पूर्व श्लोक में कहा है तिन के मध्यमे जो अकर्म कारी अर्थात् कुत्सित कर्म करते है तेइ अधः अर्थात् पशुआदि योनिमे जाते है और जो सत् कर्म करते है वे उर्ध्व कहे देव योनि मे प्राप्त होव है येई संसार वृक्षके शाखा रूप सत्त्व आदि गुणों की वृत्तिसे जल सेचन के समान यथा योग बढते है और शाखाके अग्रतुल्य इन्द्रिय औ इन्द्रियों के विषय जो रूप रस आदि सोई प्रधान अर्थात् पत्र तुल्य है और अधोभाग मे ऊर्ध्व भागमे औ समस्त मूलमे परमेश्वर ही मुख्यमूल है और तद्भोगवासनारूप अवान्तर वासना सब अवान्तर मूल है और अवान्तर वासना के कार्य कहते है कि कर्म भाव ही सकल वासना के अनुबन्ध अर्थात् उत्तर भावी कहे होन हार सोई वासना समस्त मनुष्य लोक मे कर्म अनुबन्धी होती है अर्थात् ऊर्ध्व अधो लोकमे सुत्त जो नाना प्रकार के भोग सोई सोई भोग वासनाके द्वारा ही कर्म क्षय होनेसे मनुष्य लोक को प्राप्त लोगों को सोई सोई वासना अनुरूप सकल कर्ममे प्रवृत्ति होती है और जिस हेतु मनुष्य लोक ही मे कर्म का अधिकार है और कोई लोक मे नहीं है इससे मनुष्य लोक ही मे वासनारूप मूल को कर्मका अनुबन्धी कहा है अध शब्द यह है कि क्षणभद्र सकल साधन मनुष्य देह प्रायके न ह्यध कर शकै इन मूलको भी मूलगये हाव किसीको

अमूलान्यनुसन्तानिकर्मानुबन्धीनिमनुष्यलोके ॥ २ ॥ नरूपमस्त्रे हतयोपलभ्यन्तेना
न्तो नवादिर्न वसं प्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुत्रिहृदमूलमसुत्रस्त्रेण दृढेन कृत्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिभार्गितव्यं यस्मिन् गतान निवर्त्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुष्यं प्रपद्येयतः
प्रवृत्तिः प्रसूतापुराणी ॥ ४ ॥ निर्मानमोहाजितसद्दोषः अध्यात्मनित्याविनिवृत्तका
माः । इद्वैर्विसृक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥ न तद्भासयते

भाषा अनुवाद

देखके या किसीके उपदेशमे आख अस्त्रे और कान बहिरे ही रह गये ॥ २ ॥
इस संसार मे वर्त्तमान जो प्राणी है वे संसार वृत्तका जड़मूल आदि भेद
नहीं जानते है और अत्यन्त वडेपनके हेतु से इसका अन्तभी नहीं जाना जाय
है तथा अनादि हेतुसे आदि भी नहीं कोई जानि शकै है और स्थिति अर्थात्
यह संसार किस तरह स्थित औ कैसा है सो भी खबर किसी को नही है
इससे यह संसार वृत्त दुखेदा कहे इसका काटना बढा कठिन है और अनर्थकारी
है इसी हेतु इस संसार को दृढ वैराग्य रूप शस्त्रसे छेदन करके तत्पञ्चान
की बल करना चाहिये यह डेढ श्लोकसे कहते है कि यह अश्वत्थरूप दृढमूल
संसार को अहं ममता त्यागरूप दृढ अस्त्रस्वरूप सम्यक् विचार से छेदन अर्थात्
वृत्त करके ॥ ३ ॥ तदनन्तर संसारके मूल कारण स्वरूप तत्पदसे कहे ज्ञेये जिस
ईश्वरपदको अन्वेषण करना अर्थात् ढूढना उचित है सोपद कैसा है इस अपेक्षापर
कहते है कि जहां जायकर फेर और संसार आवर्त्तन कहे आत्रा गमन होता
नहीं और अब भगवतपद ढूढने की रीति कहते है कि जिससे इस पुराने संसार
को प्रवृत्ति भई है उसी आदि पुरुष के शरणागत होते है इसीतरह एकान्त
भक्ति के द्वारा उसपदको ढूढै ॥ ४ ॥ सोई परमेश्वरकी प्राप्ति के विषय से दूसरी उ
पाय देखावते ज्ञेये कहते है कि जिन मनुष्योंके मान अहंकार औ मिथ्या वस्तुमे
रुचि नहीं है अर्थात् मानादि दूर हो गये है और जिन के पुत्र इक्षी धन आदि
से आगन्ति रूप दोष निवृत्त भये है और जिन को आत्मज्ञान मे भली प्रकार से
निष्ठा है और जिनकी वासना अच्छीतरह निवृत्त हो गई है और सुख दुखके हेतु
रूप गीत उष्ण हानि लाभ आदि इन्द्रसे अच्छीतरह छूट गये है ऐसे जो निवृत्त

सूर्यो नशशाङ्को न पावकः । यद्भूतानि वसन्ति ते तद्दाम परमं सम ॥६॥ ममैवांगो जीव-
लोको जीवभूतः सनातनः । मनःपठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ शरीरं
यद्वाप्रोतियद्वाप्यक्रामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वा शयात् ॥८॥
थो वञ्चतुःस्थानं च्चरन् सन् प्राणमेव च । अविष्टाय मनश्चार्थविषयानुपसेवते ॥९॥ उ

भाषा अनुवाद

अविद्य कहे ज्ञानीजन है तेई अव्ययरूप को प्राप्त होते हैं ॥५॥ अब उसी अव्यय
पद को विशेषरूप से कहते हैं कि उस पद को सूर्य चन्द्र अग्नि भी प्रकाश नहीं
कर सकते हैं और योगीजन जिस पद को प्राप्त होय फेरि संसार में आवर्तन
कहे गमनागमन नहीं करते हैं सोई धाम कहे तेजरूप हमारा स्वरूप है जहाँ
सूर्यादि की गति नहीं तथा दुख इन्द्रजड़ता का कौन प्रसङ्ग है ॥६॥ जो कहो कि
तुम्हारे धाम को प्राप्त होय फेरि संसार नहीं होता सो सत्य है सकल जीव सत
स्वरूप सम्पन्न होके हैत दृष्टि नहीं करते हैं और सुषुप्ति समय में हम अज्ञ भाव
को प्राप्त होते हैं जैसे युति विधान करे हैं और प्रलयकाल में भी सब जीव तिस
धाम को प्राप्त होते हैं तो फेरि संसारी और किस का नाम है इस आशङ्का पर
पांच श्लोक में संसारी स्वरूप देखावते हैं कि हमारा अंग जीव अविद्या में सुषुप्ति
तथा प्रलय के समय प्रकृति में लीन होके रहते हैं और मन समेत इन्द्रिय इन
ऊपर के मेरे ही अंग सगल लोकोभूत संसार के उपभोगार्थ फेरि भी मनुष्यलोक
में खैचै है यहाँ यह जानना चाहिये कि इन्द्रिय शब्द से ज्ञान कर्म इन्द्रिय औ
पञ्च प्राण लेते हैं इसीसे संसारी होते हैं ॥७॥ और सोई इन्द्रियों को आक-
र्षण करिके जीव क्या करते हैं जो यह शङ्का करो तो सुनो कि जब ईश्वर नाम
देह आदि का सामि स्वरूप व्यावहारिक जीव कर्मवशते दूसरी शरीर को प्राप्त
होते हैं अथवा जब शरीरको छोड़िके गमन करते हैं तब पूर्व शरीरसे इन्द्रियादि
को ग्रहण करिके ही गमन करे हैं इस में दृष्टान्त यह कि जैसे वायु पत्तों के
स्थानसे सुगन्धरूप सूक्ष्म अंग परमाणु ग्रहण करिके गमन करे है तैसे ही यह भी
ग्रहण करता है सो जानो ॥८॥ इन्द्रियों के समाचार कह के अब जिस लिये उक्त
इन्द्रियों को ग्रहण करिके जीव गमन करते हैं सो कहते हैं कि ये जीव थोड़ा बहुत

त्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं । विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानवच्चक्षुः ॥
 १० ॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं । यतन्तोऽप्यक्षतात्मानो नैनं पश्यन्त्य
 चेतसः ॥ ११ ॥ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं । यच्चन्द्रमसि यश्चाग्नी तत्तेजो वि
 द्विभामकं ॥ १२ ॥ गामा विश्वश्च भूतानि धारयात्स्य ह मोक्षसा । पुण्यानि चोपधीः स
 र्वाः सोमभूत्वारसात्मकः ॥ १३ ॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः । प्राणा

भाषा अनुवाद

स्पर्श जिह्वा और घ्राण ये वायु इन्द्रिय और अन्त करण को आयय करि
 के शब्द आदि विषयों को उपभोग करै है ॥ ८ ॥ जो कहो कि ऐसे आत्मा को
 कार्य कारण समूह से भिन्न रूप सब कोई क्यों नहीं देखते इस पर कहते है कि
 देहान्तरगामी अथवा उसी देह में स्थित या विषयभोगी किम्बा इन्द्रियादि से युक्त
 जीव को विशेष मूढबुद्धि लोग सब नहीं देखते है परन्तु ज्ञानही जिसके चक्षु है
 ऐसे विवेकी मनुष्य ही देखते है ॥ १० ॥ और यह आत्मा दुर्विज्ञेय है क्यों कि
 विवेकिओं के बीच भी कोई देखते और कोई नहीं देख सकते है सोई कहते है
 कि ध्यान आदि के द्वारा बलकारी योगीजन अपनी शरीर में इस आत्मा को पृथक्
 रूप में देखते है और शास्त्र अभ्यास में बल करके भी अज्ञतात्मा अर्थात् अशुद्ध
 चित्त मन्दमति लोग इस आत्मा को नहीं देखते है ॥ ११ ॥ इससे न तद्भासयते
 स्वयं इत्यादि इसी अध्याय के सप्तम आदि श्लोक के द्वारा परमेश्वर का जो परम
 धाम सो कहा गया है और तद्दाम प्राप्त जीवोंको अपुनरवार आवृत्ति कही गई है
 और तद्विषयक संसारी के अभाव आशङ्कामर देह से भिन्न संसारी स्वरूप को
 भी देखाया है अब सोई परमेश्वर सखन्धीरूप इहां से लेकर चार श्लोक से
 अनन्त शक्ति क्रम से निरूपण करते है कि स्वर्गादि में स्थित अनेक प्रकार तेज
 जो विश्व को प्रकाश करै है ऐसे ही चन्द्र में स्थित जो तेज अखिल संसार को
 प्रकाश करते है तेसे ही अग्निस्व तेज ब्रह्माण्ड दीप्त करै है सो सब तेज हमारा
 ही है-यह जानो ॥ १२ ॥ और पृथिवी को अपने बलके द्वारा स्थित करके मै घरा
 चरात्मक, सकल भूतों को धारण करता हूं और अष्टात्मक चन्द्र स्वरूप होके
 वृक्ष आदि सम्पूर्ण श्वस को भी बटावता हूं ॥ १३ ॥ और मै ही वैश्वानर नाम

पानसमायुक्तः प्रचामभ्यन्त्रं चतुर्विधं ॥१४॥ सर्वं स्वचाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देवदेवचाहं ॥१५॥ हाविमौ पुत्रपौलोके चरञ्चाचर एव च । चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽचर उच्यते ॥१६॥ उत्त

भाषा अनुवाद

जठराग्नि स्वरूप होके प्राणियों की शरीर के मध्य में प्रवेश कर के प्राण अमान वायु के साथ होय जीवों का युक्त जो भोक्तृ भोज्य लेख्य चोपप्र चतुर्विध अन्न तिस को परिपाक करता हूँ भक्ष्य वह है जो दातों से पीसकर खाया जाय दाल भात चर्बन वगैरः और भोज्य जो जिह्वा के इसारे से निगला जाय खीर हलुआ आदि लेख्य वह है द्रवरूप आस्तादन पूर्वक पान किया जाय सहित दुग्ध आदि चोक्त कहे जो चूस कर घूट लिया जाय ऊख वगैरः को जानो ॥१४॥ और मैं ही यावत् प्राणी के हृदय में अन्तर्धामीरूप से प्रवेश करता हूँ इसी से सब प्राणियों को पूर्ववत् अर्थ विषय का स्मरण होता है और इन्द्रियों के संयोगसे जो रूपदि विषयों का ज्ञान सो हमी से हीता है और अपोहन कहे स्मरण औ विषयों का ज्ञान इन दोनों का अभाव भी हम से ही होय है और वेदो में कहे उच्ये तौ न तौ न देवता रूप भी हमी है और वेदान्तकृत अर्थात् शिष्य प्रशिष्य रूपसे समुदाय के प्रवर्त्तक कहे ज्ञानदाता गुरुस्वरूपभी मैं ही हौ औ वेदार्थवित् भी मैं ही हूँ ॥१५॥ अब तद्वाम परमं मन यह जो इस अध्याय के सप्तम श्लोक में कहा अपना सर्वोत्तमत्व सो तीन श्लोक से देखावते है कि जो चर औ अचर स्वरूप दुई पुरुष लोक में प्रसिद्ध है, इन का विशेष यह है कि ब्रह्मा आदि, स्थावर पर्यन्त, जो देहधारी तिन का नाम चर पुरुष क्योंकि अविवेकियों को स्थूल शरीर में पुरुषत्व प्रसिद्ध है और कूटस्थ कहे शिलाराशि पर्यन्त के समान देह नाश भये भी, निर्विकाररूपसे स्थिति करै ऐसा जो चैतन्य स्वरूप भोक्ता है क्योंकि देहो विवेकी जनोके विचारसे सोई अचर पुरुष है ॥१६॥ जिस हेतु चर औ अचर दोनों पुरुष लक्षित भये हैं इस से जो उत्तम पुरुष सो इन दोनों से भिन्न है उस की विलक्षणता कहते हैं कि सो परमात्मा स्वरूप है यह श्रुतियों में कहा है और आत्मा अचेतनरूप चर से तथा परमात्मा अचररूप भोक्ता से भी भिन्न है अब उनका परमात्मत्व देखावते

मःपुरुषस्त्वन्वःपरमात्मेत्युदाहृतः । योलोकत्रयमाविश्यविभर्त्ताव्ययईश्वरः ॥ १७ ॥
 यस्मात्त्तरमतीतोऽहमक्षररूपिचोत्तमः । अतोऽस्मिन्लोकेवेदेचप्रथितःपुरुषोत्तमः
 ॥ १८ ॥ योमामेवमसम्भूटोजानातिपुरुषोत्तमं । ससर्वविज्ञजतिमांसर्वभावेनभार
 त ॥ १९ ॥ इतिगुह्यतमंशास्त्रमिदसुक्तमयाऽनघ । एतद्ब्रह्मबुद्धिमान्स्थातुद्यतकृ
 त्यश्वभारत ॥ २० ॥ इति भगवद्गीतायां पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

भाषा अनुवाद

हैं कि सो ईश्वर पदवाच्य नियन्ता औ अव्यय कहे निर्बिकार स्वरूप हो के भी
 त्रैलोक्यके हृदयमे प्रवेग करिके प्राणीमात्रका प्रतिपालन करते हैं ॥ १७ ॥ एवम्भूत
 पुरुषोत्तमत्व अपना नाम कहने से देखावते हैं कि जिस हेतु हम क्षर जो जड स
 मूह तिनको अतिक्रमण करते ऊँचे और नियन्तारूप चेतन जो अक्षर उससे भी
 उत्तम हैं इस से सकल लोक और वेद मे हम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं सोई
 युक्ति कहती हैं कि सोई जो पुरुषोत्तम वे आत्मा औ त्रैलोक्यके ब्यकरणेवाले और
 तीन लोक के ईश्वर सबके शासनकर्ता हैं यह भगवानने अर्जुनसे कहा ॥ १८ ॥ ऐसे
 ईश्वर का जानने द्वारा ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का फल कहते हैं कि हे भारत
 अर्जुन इस तरह पूर्वोक्त निश्चित प्रकार से असंभूट कहे निश्चितमति हो के जो
 पुरुषोत्तम स्वरूप हम को जानि शकै हैं सोई मनुष्य सव्यक प्रकार से हम को
 भजै हैं तिस के अनन्तर सर्वज्ञ होता हैं यह जानो ॥ १९ ॥ अब अध्याय के अर्थ
 का उपसंहार करते हैं कि हे अनघ निम्नाप अर्जुन यह संक्षेपसे अति रहस्य स्वरूप
 जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका सारांग सो मैंने कहा केवल बीश श्लोकयुक्त एक अध्याय
 छोड़ के इससे जो कोई होय यह मेरी कही ऊँई वाक्य को बोध करिके बुद्धिमान
 कष्टावता औ ज्ञानी होके चरितार्थ कृतार्थ होता है तो हे भरतवंशी अर्जुन तूम
 जो चरितार्थ होउगे इसने क्या और कुछ कहनाहै । सर्वव्यपारिपूर्ण परमात्मारूप
 श्रीकृष्णजी संसार दुःख को मित्र करके पुरुषोत्तमयोग नाम पंद्रहें ईस अध्याय
 मे अपना परमपद अर्जुनको उपदेय किया है ॥ २० ॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

षोडश अध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धा यज्ञस्तपश्चार्जुन ॥ १ ॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं । दया भूतेष्वलौ

भाषा अनुवाद

अब इस सोलहें अध्यायका तात्पर्य कहते हैं कि आसुरी सम्पत् त्याग करके देवी सम्पत् प्राप्त करनेवाले मनुष्य मुक्त होते हैं इसकी निर्णय करनेके अर्थ इस अध्याय में उसका विस्तार करते हैं कि हे अर्जुन सकल शास्त्रके अनुरूप मेरे कहे ऊँचे इस दृष्टान्त के जानने से लोग सम्यक् ज्ञानी और दार्ढ्य होते हैं यह भगवानने पन्द्रहें अध्यायके अन्त में कहा है तो कौन मनुष्य वह तत्त्व समझ सकते हैं और कौन नहीं इस अपेक्षापर तब ज्ञानके अधिकारी और अनधिकारी की निर्णय करनेके लिये सोलहें अध्याय का आरम्भ होता है। खो कि जिसमें जिसका अधिकार है वह उसीसे पूरा प्रकृत है इससे अब तबके अधिकारी पुरुष का गुण स्वरूप सम्पूर्ण देवी संपत् को इस श्लोकसे लेकर तीन श्लोकसे कहते हैं कि अभय और सत्त्व संशुद्धि कहे बुद्धिकी प्रसन्नता और ज्ञानयोग जो आत्मज्ञान की उपायमें व्यवस्थिति कहे परिनिष्ठा और दान कहे अपने भोजन की वस्तु अन्न आदिका भी यथा उचित देना तथा दम अर्थात् बाह्य इन्द्रियोंका संयमकरना और यज्ञ कहे यथाविधि से दर्श पौर्णमास आदि याग करना और स्वाध्याय कहे ब्रह्म यज्ञ और तप जो सबहें अध्यायके चौदहें श्लोक में कहेंगे देव द्विज गुरु पण्डित ज्ञानी का पूजन तथा शौच सीधायन कोमलताई ब्रह्मचर्य अहिंसा इनको शरीर तप कहते हैं सो और आर्यव कहे सीधा स्वभाव ॥ १ ॥ और अहिंसा कहे परपीडा

लुप्तमार्दवंहीरचापलं ॥२॥ तेजःक्षमाधृतिःशौचमद्रोहोनातिमानिता । भवन्ति
सम्पदं दैवीमभिजातस्यभारत ॥३॥ दम्भोदर्पोऽभिमानसक्रोधःप्राणपरमेवच । अ
ज्ञानं चाभिजातस्यपार्यसम्पदमासुरीं ॥४॥ दैवीसम्पद्भिर्भोचायनिवन्वायासुरीमता ।

भाषा अनुवाद

का त्याग औ सत्य अर्थात् देवामुना ज्यों का त्यों कहना औ अक्रोध कहे कोई
मारै या कुवाच्य कहे तौ भी चित्त क्रोधवश न होने देना तथा त्याग कहे प्रिय
अप्रिय से उदासीनता और शान्ति अर्थात् विषयों से चित्तकी निवृत्ति औ अपै
शून्य कहे परनिन्दा वर्जन पीठ पीछे निन्दा करनेको पैशून्य कहते हैं और दीन
दरिद्र पर दया तथा अलोलुपत्व कहे निर्लोभता औ मार्दव जो कोमलता औ ह्नी
कहे कुकर्म्म करने से लोकलज्जा तथा अचापल अर्थात् दृढा बोलना या दृढा कुल्ल
करना चञ्चलताई जो सो ये सब न होय ॥२॥ और तेज कहे ठिठाई और क्षमा
औ धृति कहे हानि तथा दुःखसे धीरज रचना औ शौच अर्थात् बाहिर भीतर शुद्ध
ता अद्रोह कहे हिंसा ईर्ष्यारहितहोना अतिमानिता कहे अपनी पूजामान ग्रंथांसा
का अभाव येई अभय आदि जो छवीय प्रकार की दैवी सम्पत् है सो उसी को
होती हैं जिसको कल्याण भावो है अर्थात् आगे भला होनहार है ॥३॥
अब आसुरी सम्पत् कहते हैं कि दम्भ कहे लोगों के सामने अपनी धार्मिकता
प्रकाश के हेतु मन भावते कल्पित धर्मों की बजा देखलाना और दर्प कहे धन
उपाजन तथा विद्या आदि में चित्त को उत्ताह कहे उंचाई और अभिमान कह
अपने हरतरहके सहज से दूसरे को कुल्ल न समझना और क्रोध तथा पाशुप्य
जो कठोरता निदुरता और अज्ञान कहे अविवेक ये आसुरीकहे आसुर राक्षसों की
जो सम्पत् इन में रुचि बिनको होती है ये असुर राक्षस हैं ॥४॥ अब इन दोनों
सम्पदों के काज अज्ञान देखावते ज्ञेय कहते हैं जि दैवी सम्पद से युक्त मनुष्य
ही नेरे कहे हुये तत्त्वज्ञान के अधिकारी है और जो मनुष्य आसुरी सम्पद से
युक्त है ते सदाही संसारी होते हैं अब ये वचन भगवान के अवयव करके सै
तत्त्वज्ञान का अधिकारी हैं कि नहीं इस सन्देह से व्यग्रचित्त अर्जुन को सम
झावते ज्ञेय भगवान कहते हैं कि हे परन्तप तुम शोच न करो क्यों कि

मायुचःसम्पददैवीमभिजातोऽसिपाण्डव ॥५॥ दौभृतसंगौलोकोऽस्मिन्दैवआसुरएवच
 दैवोविस्तारःशःप्रोक्तआसुरंपार्थमेष्टेण ॥६॥ प्रवृत्तिञ्चनिवृत्तिञ्चजनानविदुरासुराः।
 नशौचंनपिचाचारोनसत्यंतेपुविद्यते ॥७॥ असत्यमप्रतिष्ठन्तेजगदाञ्जरीश्वरः।

भाषा अनुवाद

दैवी सम्पदके अभिमुख जन्मे ही और दैवी सम्पद संयुक्त ही यह तुमारे आचरणों से प्रसिद्ध है ॥५॥ आसुरी सम्पद अच्छी प्रकार से वर्जन करना ही कर्त्तव्य कर्म है इससे आसुरी सम्पदको विस्तार करिके कहते हैं कि जो दो प्रकार की भूतों की सृष्टि है सो मेरे मुख से अबण करो इस जगह असुर राजस सम्बन्धी दोनों प्रकृति की एकता करके देव प्रकृतिके साथ दुइ मत कहा है इससे नवये अध्यायके वारहें श्लोकमे आसुरीं राजसीं चैव इत्यादि त्रिविध प्रकृतिके साथ विरोध नहीं है हे अर्जुन इस लोकमे देव औ असुर सम्पदसे युक्त जो दो प्रकार भूतों की सृष्टि तिसके मध्यमे दैवी सम्पद युक्त सृष्टि मैने पूर्व ही विस्ताररूपसे कहा है अब आसुरी सम्पद से युक्त सो सृष्टि जो हमसे सुनो ॥ ६ ॥ आसुरी सम्पद इस श्लोक से लेकर बारह श्लोक तक दया करिके निरूपण करते हैं कि असुर स्वभाववाले मनुष्य सकल धर्म मे प्रवृत्ति औ अधर्म से निवृत्ति कैसी होती है सो जानते ही नहीं इसी से इन लोगों मे शौच आचार औ सत्यता का लेश मात्र भी नहीं रहता है यह तुम जानो ॥ ७ ॥ वेदविहित जो धर्म अधर्म तिस मे प्रवृत्ति को असुर स्वभाव मनुष्य क्यों नहीं जानते और धर्म अधर्म को अज्ञीकार न करने से सांसारिक सुख औ दुख आदि होना किस प्रकारसे निरूपण किया जाय और शौच तथा आचार आदि मे ईश्वर की आज्ञाही को वा कैसे लहून करते हैं और ईश्वर को न मानि कै जगत की उत्पत्ति किससे कहते है सोई कहते है कि जो वेद पुराण इतिहास को प्रमाण नहीं मानते और कहते है कि सुनि औ भंडू तथा राजस येइ तीनों ने वेद को बनाया है और जिन की धर्म अधर्म की प्रतिष्ठा अर्थात् व्यवस्था नहीं है तेइ अप्रतिष्ठ कहे नास्तिक लोग अपनी पूर्वोक्त वाक्य को पुष्ट करने के कारणसे इस जगत को अप्रतिष्ठ कहते है अर्थात् यह जगत की विचित्रता स्वभावसिद्ध भाव कहते है और जिनके मत मे इस जगत का स्थापक

अपरस्परसम्भूतकिमन्यत्कामहेतुकं ॥ ८ ॥ एतां दृष्टिमवष्टभ्यनष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवत्युग्रकामीषः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ काममाश्रित्य त्वद्विष्यं रं दस्मानमदान्विताः
मोहाद्बुद्धीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥ चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तासु

भाषा अनुवाद

ईश्वर नहीं है इस से यह संसार अनीश्वर है ऐसे नास्तीक लोग अपनी यात का
मत्र करके जगत को अनीश्वर कहते हैं जो पूछो कि तौ फेरि वे लोग इस जगत
को उत्पत्ति किस से मानते हैं इस पर उनकी कहावत कहते हैं कि अपरस्पर
कहे पर अपर से भिन्न जो स्त्री पुरुष इन दोनो के संयोग से संसार की उत्पत्ति
होती है इसका और कोई कारण नहीं है यह जगत काम हेतुक अर्थात् स्त्री
पुरुष इन दोनो का जा काम सोइ धारा प्रवाह क्रम से इस संसार का कारण
स्वरूप चला आवता है नास्तीक लोग ऐसे ही कहते हैं ॥ ८ ॥ देखो निरीश्वर
वादीयों की दृष्टि कहे तजवीज और कल्पना से कल्पित बातों औ उनके दर्शन
कहे मतग्रन्थों का आशय करके मलिनचित्त अल्पबुद्धि अर्थात् जो देखै सुनै
उसी पर तर्क विचार विन्दासकरिके मनुष्य जिनको हिंसाही करना मात्र काम
है वे शत्रुस्वरूप हो के संसार के नाश के हेतु प्रगट होते हैं ॥ ९ ॥ और जो
कामना भोगादि करने से भी कभी पूरी नहीं होती ऐसी कामना को अवलम्बन
करके दुःख पापएड से युक्त होय जुड़ देवता भूत प्रेत आदि की आराधना मे
प्रवृत्त होते हैं सोइ कहते हैं कि असतग्राह ग्रहण अर्थात् इस मन्त्र के द्वारा इस
देवता की आराधना से वज्रत धन प्राप्त होगा ऐसा दुराग्रह मोहवशते जो
मनुष्य अज्ञीकार करि लेते हैं और अल्पबुद्धियों के अशुचि कहे मद्य मांस आदि
युक्तवत नियम होते हैं तेई मनुष्य इन निषिद्ध कर्मों मे प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ और
प्रलय कहे मरण काल पर्यन्त है जिसका अन्त ऐसी जो अपरिमेय चिन्ता अर्थात्
कितनी है इसका ठिकाना नहीं तिस के आश्रित कहे चिन्तापरायण मनुष्य
जिनकी काम भोग करना ही परमप्रयोजन है और कामभोग छोडके दूसरा और
कोई परमपुरुषार्थ नहीं है इतनीही किये है निश्चय जो लोग ते तु कर्मोंकेद्वारा धन
सञ्चय करने की इच्छा करते हैं इस श्लोककी पर श्लोक के साथ अन्यय होती

पाश्र्विताः । कामोपभोगपरमाएतावदितिनिश्चिता ॥ ११ ॥ आशापाशशतैर्बद्धा
 कामक्रोधपरायणाः । ईहन्तेकामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥ इदमद्य
 मया लब्धमिदं प्राप्सेमनोरथं । इदमस्तीदमपिमेवविष्यतिपुनर्धनं ॥ १३ ॥ असौ
 याहतः शत्रुर्हनिष्येचापरानपि । ईश्वरोऽहमहंभोगीसिद्धोऽहंवलवान्सुखी ॥ १४ ॥
 आश्वोऽभिजनवानस्त्रिकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । यत्र्यदास्यामि मोदित्यइत्यज्ञानवि

भाषा अनुवाद

दृष्टव्यता का सूत्र प्रमाण देते हैं कामएवैक पुरुषार्थ इति इसका अर्थ यह है कि
 सैतन्यविशिष्ट जो काम उसी को पुरुष पद से कहते हैं ॥ ११ ॥ इसी से आशा
 रूप सैकड़ों रसीयो से बन्ने इधर उधर खेंचे जाते ऊँचे लोग काम क्रोध के
 आश्रय स्वरूपभूत काम उपभोग के अर्थ अन्याय कहे चोरी लवारी दगाबाजी
 ठगी बटपारी से धन बटोर ने की इच्छा करते हैं इसी से वह धन कुकर्म छोड़
 पुकर्म में नहीं लगे हैं देखो अज्ञानी आप अपने हाथ गले में सैकड़ों फासी लगाय
 सेते हैं ॥ १२ ॥ अब ऐसे लोगों के मनोरथ कहि कर उन को नरक प्राप्ति
 का वृत्तान्त इस श्लोक से लेकर चार श्लोक से कहते हैं कि इसी अज्ञान से
 विशेष मोहको प्राप्त होके नरक में पडते हैं देखो उनकी रुची और मनोरथ ये हैं
 कि आज हम को यह लाभ मई और यह मनभावती धारी वस्तु परे कहे आगे
 पावेंगे और यह धन हमारे है हमारा है और फेर भी तजवीज लगाये हैं
 कि वह धन भी हमारा होता है परन्तु यह नहीं शोचते कि हम किस के हवाले
 होयेंगे और किस गति को जायेंगे ॥ १३ ॥ और इस शत्रुको हम मार
 डालेंगे और इसको मार लिया है और हम जो चाहें सो करे हम कर्ता और
 हम भोगी हैं हम सिद्ध हैं जो कुछ करनाया कर चुके हैं हम बलवान हम सुखी
 हैं इन सब बातों का स्मरण तो क्षण भर भी नहीं भूलते पर काल बलवान
 की सुध को तो एक बार्गी ही भूल गये हैं कि वह क्या करेगा ॥ १४ ॥ और
 हमधनी हैं हम अभिजनवान् अर्थात् कुलीन तथा यज्ञदान आदि जो कभी किया
 तो समझते हैं कि हमारी बराबर और किसीने नहीं किया लोगों में हम बड़ी
 प्रतिष्ठा पावेंगे अर्थात् प्रशंसा होगी और जोकोई हमारी सुतिकरेगा उसको हम

मोहिताः ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभ्रान्तामोहजालसमाष्टताः । प्रसक्ता कामभोगेषु
प्रतन्तिनरकेऽप्युच्यते ॥ १६ ॥ आत्मसम्भावितास्तथाधनमानमदान्विताः । यद्यन्तेना
मयत्रैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकं ॥ १७ ॥ अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः । सा

भाषा अनुवाद

धन वस्त्र आदि देयंगे और उसपर हम प्रसन्न होंगे इस प्रकार के मनुष्य अज्ञान से विमोहित मिथ्या अभिनिवेशको प्राप्त कहे झूठे मनोरथों में डूबे हुए हैं ॥१५॥ ऐसे मनुष्य जिस प्रकार का फल पावते हैं सो सुनो कि अनेक चित्त कहे मनकी लक्षणों अभिलाषों में प्रवृत्त जो चित्त तिसमें विक्षेप को प्राप्त वे लोग सोई मोह मोह मय जाल से घेरे डूबे अर्थात् स्वतःके जालसे वह मत्स्य के समान बन्धे हैं और काम भोग में आसक्त होके अशुचिजोक्तेशयुक्त नरक तिसमें आपही से पडते हैं ॥१६॥ यज्ञ करिके औरों से हम बड़ी प्रतिष्ठा पावें ऐसे जो जनके मनोरथ जो मोहि पंद्रहें लोक में कष्ट है वह अभिलाष केवल दंभ अहंकार आदि प्रधान है सतोयुक्त प्रधान नहीं है इस अभिप्राय पर दो श्लोक से कहते हैं कि आप अपने मनसे सम्भावित कहे महात्मा बने हैं पर कोई साधु उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं इसीसे वे शुष्क अर्थात् अनन्त स्वभाव कहे कठोरचित्त मनुष्य धर्नादि से जो ज्ञान औ अहङ्कार तिससे युक्त होके यज्ञदान आदि का तो के बल नाम मात्र ही है पर करते हैं इस वास्ते कि फलाना आठमी बड़ा पूजा करने वाला औ दानी है ऐसे नाम प्रसिद्ध होय इस वासना से यज्ञ दान करते हैं वह यज्ञ दान करना कैसा है सो कहते हैं कि वे खाली अपनी अपनी प्यासि लाभ अर्थात् नाम के लिये छोड़ और कुछ अज्ञान से नहीं करते हैं तो अविधि पूर्वक यज्ञ दान जैसे है यह भी तैसे ही निष्फल है वह जानो ॥ १७ ॥ अब अविधि पूर्ववाच्यको प्रकाश करते हैं कि अध्वरूयक कहे निन्दा करनेवाले मनुष्य अर्थात् भगवान् कहते हैं कि मेरे प्रथके अवलम्बी पुत्रों के शरणों में देणु लगाने हारे मनुष्य अहङ्कार बल औ प्रगल्भता जो टीठापन तथा काम और क्रोध का आश्रय कर अर्थात् दण्ड होय अपनी देह औ परकी देह में चेतन ज्ञानरूप से टिका जो, 'मैं हूँ' सो सम्पूर्णरूपसे मेरे प्रति द्रोहकारी यज्ञ आदिकर्म करते हैं परन्तु माने

मात्मपरदेहेषुप्रद्विपन्तोऽप्यसूयकाः ॥ १८ ॥ तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
 त्रिपाय्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ आसुरीयोनिमापन्नामूढा जन्मनि जन्म
 नि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततोयान्त्यधमांगतिं ॥ २० ॥ विशिष्टं नरकस्त्रेदं द्वारं नाशनमात्म-
 नः । कामः क्रोधस्तया लोभस्तस्मादेतत्त्वयंत्यजेत् ॥ २१ ॥ एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै-
 स्त्रिभिर्नरैः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततोयाति परा गतिं ॥ २२ ॥ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य

भाषा अनुवाद

दम्भके यज्ञादिमे यद्वाके विना अपनेको दृष्टा क्लेश देते हैं और पशु आदिकों को भी अविधिपूर्वक नारक हिंसा करने से चैतन्य जीवका द्रोहभाव ही फल उत्पन्न होय है और तो कुछ हाथलगता नहीं इसीसे ये मनुष्य मेरेसाथ द्रोह करनेवाले मेरे शत्रु तुल्य है इससे इन हत्यारों को जो फल मिलेगा वह तुम जानिलो ॥ १८ ॥ और उनका आसुरी स्वभाव कमी जाता नहीं यह दो श्लोक से कहते हैं कि हमसे द्वेष करने वाले क्रूरस्वरूप नराधमोंको मैं जन्म मृत्युकी मार्गस्वरूप संसार मे आसुरी कहे अति क्रूर व्याघ्र सर्प आदि दुष्ट योनि मे हमेसा फेंका करता हूँ अर्थात् उनको वही निपिद्ध योनि मिला करती है ॥ १९ ॥ और एव कहने से इस श्लोक मे यह कहा गया कि हे कौन्तेय अर्जुन वज्रत सन्म आसुरी योनि मे प्राप्त जो मूढजन उनको मेरी प्राप्ति की शङ्का कहां है बल्कि मेरी प्राप्तिकी उपाय जो सतमार्ग उसको भी न प्रायके असुरादि योनि से भी अधम जो हामि कीटादि गति तिस दुर्गतिको वे जाते है ॥ २० ॥ पूर्व कहे ज्ञेये सब आसुरी दोषोके मध्यमे सकल दोष के कारणस्वरूप जो तीनि दोष तिन को सदाही त्याग करना योग्य है सोइ कहते है कि काम क्रोध औ लोभ ये तीन दोष नरक के द्वार स्वरूप है तो क्योन नीच योनि प्राप्ति कारक होय इसी से सुमुञ्चु कहे मुक्ति की इच्छा रखने वाले इन तीना दोषोंको सवतरह से त्याग करै है ये अन्वय के मूल है औ देखो कैसे दुख दाई है ॥ २१ ॥ अब इन तीन दोषों के त्याग करने मे विशेष फल कहते है कि हे कौन्तेय अर्जुन तम कहे नरक के द्वार रूप काम आदि तीन दोष से अच्छी तरह मुक्त पुरुष अपने कल्याण के साधन स्वरूप तप योग आदि आचरण करते है और तिस के अनन्तर मुक्ति पावते

वर्तते कामचारतः । नससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिं ॥ २३ ॥ तस्माच्छास्त्रं
प्रमाणन्ते कार्यार्थकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वाशास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥
इति देवासुरसम्बन्धिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

भाषा अनुवाद

है ॥ २२ ॥ कामादि त्याग करना भी स्वधर्म आचरण के बिना नहीं हो सके
है यही कहते हैं कि शास्त्र औ विधि कहे वेद विहित धर्म त्याग करके जो
मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं वे सिद्धि कहे तत्त्व ज्ञान को
नहीं पावते हैं और उपशम अर्थात् शान्तिरूप सुख भी नहीं पावते और न
उत्तम गति जो मुक्ति तिसको पावते हैं ॥ २३ ॥ अब तात्पर्य कहते हैं कि यह काज
औ यह अकाज इसकी व्यवस्था कहे निर्णय मे तुमको शास्त्र औ वेद स्मृति कहे
धर्म शास्त्र पुराण प्रमाण स्वरूप है इस से शास्त्र की विधिमे कहे जो कर्म तित्तो
जानि कर इस कर्म अधिकारमे वर्तमान तुम अपने अधिकार के अनुरूप कर्म
करने को योग्य होउ जिस हेतु सत्त्व बुद्धि औ सम्यक ज्ञान औ मुक्ति के विषय
मे भी कर्महीं मूल कहे कारण स्वरूप है ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवत सत्त्व विर
चित्त मनभावनी भाषाटीकायां षोडश अध्याय ॥ १६ ॥

श्रीसङ्गवह्नीता

सप्तमः अध्यायः ।

अर्जुन उवाच । येशास्त्रविधिसुतस्त्व्ययजन्तोऽथ हयान्विताः । तेषां निष्ठातृका
लक्षणासत्त्वमाहोरजस्तमः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच । विविधा भवति यद्वादेहिना

भाषा अनुवाद

तत्त्वज्ञान के अधिकारी होने में जो सात्त्विकी यद्वा है सोई मुख्य कारण है यह पूर्व ही कहा है इससे अब सबहें अध्यायमें भगवान् यद्वाके तीनभेद कहेंगे और जो सोरहें अध्याय में यः शास्त्रविधिसुतस्त्व्ययजन्तोऽथ हयान्विताः इस तैत्तिरीय श्लोक में कहा कि वेद शास्त्र की विधि छोड़ि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करनेवाले को तत्त्वज्ञान नहीं होता है तो विधि त्याग करि यद्वा से कर्म में वर्तमान जो को तत्त्वज्ञान का अधिकार है कि नहीं यही ज्ञान होने की इच्छा से अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य वेदशास्त्र की विधि को दुख समझकर अथवा आलस्य से त्याग करि के केवल लोकाचार के अनुसार यद्वायुक्त होय यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं उसकी निष्ठा कहे स्थिति कैसी होती है इसी को पूछते हैं कि हे लक्ष्मा उनको जो देव पूजा अथवा यज्ञ आदि कर्म हैं सो सात्त्विक राजसी किंवा तामसी है तैसी तीन प्रकार की शङ्का होती है जो ये पूर्वोक्त कर्मकारी लोग सतीसुगी होय तो सात्त्विक हेतु में तत्त्वज्ञान में उनका अधिकार हो सके है और जो सतीसुगीयुक्त न होय तो नहीं हो सकता है यह पूछने का तात्पर्य है ॥ १ ॥ इस का उत्तर भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह जो वेदशास्त्र के क्रम से भगवदर्शन करनेवालोंकी सात्त्विकी यद्वा एकही प्रकार की है पर हां लोकाचार अनुसार कर्म अनुष्ठान करनेवालोंकी जो यद्वा सोई सात्त्विकी राजसी तामसी

सास्त्रभावना । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां प्रष्टुणु ॥२॥ सत्त्वान् रुद्राः सर्वस्य
 यद्दामवति भारत । यद्दामयोऽयं पुंरुपो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥ यजन्ते सात्त्विका देवा
 न्यक्षरचांसि राजसाः । प्रेतान् भूतगणान् दान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ अशास्त्र

भाषा अनुवाद

तीन प्रकार की होती है, तिसका कारण यह है कि स्वभाव कहे पूर्वकर्म के संस्कारवशते उत्पन्न जो यद्वा उसको स्वभावना कहते है इससे स्वभाव को अन्यथा करने मे निश्चित समर्थ जो शास्त्रोक्त विवेकज्ञान से लोकाचार कर्म करनेवालों को नहीं है इससे शुद्ध पूर्व स्वभाव के क्रमसे उत्पन्न जो यद्वा से तीन प्रकार की होती है सो तीन भेद हम से सुनो परन्तु भगवत अर्चन विषयक सात्त्विकी यद्वा जो एकही प्रकार है सो भी व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन इस दूसरे अध्याय के एकतालीशवें श्लोक मे कही गई है यह जानो ॥२॥ पूर्वपक्ष कहते है कि हां यद्वा सात्त्विकी है क्योंकि श्रीभगवानने एकादशस्कन्धके पचीश्वे अध्याय के द्वितीय श्लोक से सत्व कार्यरूप ही भगवान उद्भव के प्रति निर्देश किंचा अर्थात् दिखाया है कि शम दम तितिक्षा ज्ञान तप सत्य दया स्मृति तृटि त्याग अनिच्छा यद्वा लज्जा श्रौ आत्मनिवृति कहे आत्मसुख ये सब वृत्तों सतोगुण ही की है इस से यद्वा तीन प्रकार की कैसे कहते है जो ऐसा कहो तो सुनो कि हां सत्य कहते हो पर तथापि रजोगुण श्रौ तमोगुण के संयोग से सत्वगुण की तीन प्रकारता हेतुक सात्त्विक यद्वा भी जो तीन प्रकार होती है सोई कहते है कि जो पूर्व सात्त्विक स्वभाव या सो उसके संस्कार से फेर भी सात्त्विक यद्वा युक्त होता है और जो रजोगुण प्रकाश ण से रजोगुण स्वभाव होता और तमोगुण वालों की तमोगुणी यद्वा होती अर्थात् तामसयुक्त होता है इस कारण लोकाचार कर्म कारी ऐसे सात्त्विक राजस तामस स्वरूप तीन प्रकार यद्वाका निर्देशमात्र कहे देखाया है परन्तु जो लोग शान्दज्ञान से प्रगट विवेकज्ञान से युक्त है तिनका स्वभाव सर्वोन्नत होने के वास्ते एकही प्रकारकी यद्वा होती है इतना ही इस प्रस्तरण का तात्पर्यार्थ है ॥३॥ सात्त्विक आदि जो गुणभेद उसीको कार्य भेदसे विस्तार कर कहते है कि सात्त्विक स्वभावके जन सत्वप्रकृति लोग देवतोंको पुजते है ऐसे

विहितंधोरंतथन्तेयेतपोजनाः । दक्षाहङ्कारसंयुक्ताःकामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥
 कर्षयन्तःशरीरसंभूतग्राममचेतसः । साञ्जैवान्तःशरीरसंतानुविद्यासुरनिश्चयान्
 ॥ ६ ॥ आहारस्वपिसर्वस्यदिविधोभवतिप्रियः । यज्ञस्तपस्तथादानंतेषामेदमिदं
 षष्ठ्यु ॥ ७ ॥ आयुःसत्त्वलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रखाःस्निग्धाःस्विराहू

भाषा अनुवाद

हीराजसखभाव रजः प्रकृति देवता, यज्ञ राजसादिकों को पूजते औ तामसी तमो गुणी भूतप्रेतों को पूजते हैं ॥४॥ और राजस तामस के मध्य में भी जो विशेष है सो फेर दोहोकसे कहते हैं कि शास्त्र को विना जाने भी पूर्व संस्कार बल से कोई कोई उत्तम पुरुष सात्विक स्वभाव होते हैं कोई मध्यम जन राजस स्वभाव होते और कोई अधम लोग तामस स्वभाव होते हैं और जो अत्यन्त मन्दभाग्य लोग अन्धपरम्परा में पापण्डियों के सङ्ग से पापण्ड आचार के अनुवर्ती होके शास्त्र विधान से भिन्न लोक मयङ्कररूप तपस्या करते हैं तिनके विषय में हेतु स्वरूप दस्य औ अहङ्कार से संयुक्त तथा काम कहे अभिलाष औ राग कहे अभिलषित, रसु में चित्तरञ्जन के अनुरूप जो अधिका आशक्ति और बल कहे विषयों का आग्रह इस सब से युक्त होके । इस श्लोकका अर्थ दूसरे श्लोक के साथ पूरा होता है ॥ ५ ॥ शरीरस्य कहे शरीर के कारणरूप देह में वर्तमान जो पृथिवी अप तेज वायु आकाश पंच भूत तिनको बृथा उपास करने से दुर्बल करके औ अन्त र्यामीरूप देखके बीच टिके ऊँचे मेरे को भी लङ्घन कर दुखदाइ होय जो अपि बेकी जोग तपस्या करते हैं तिनको आसुर निश्चय कहे अति क्रूरबुद्धि जानो तात्पर्य यह कि मेरी आज्ञा लङ्घन करना ही मुझे दुख देना है ॥६॥ और आहा, रादि भेद से भी सात्विकादि गुण देखावने के मनोरथ से इस श्लोक से लेकर द्रयोदश श्लोक पर्यन्त कहते हैं कि सकल मनुष्यों का आहार जो अन्न आदि भी यथायोग्य तीन प्रकारसे प्रिय लगता है और यज्ञ तपस्या तथा दान आदि भी तीन प्रकार के होते हैं, सो सब भेद सुनो कि राजस तामस आहार औ यज्ञ दानादि परित्याग करके सतोगुण की वृद्धि के निमित्त सात्विक आहार औ यज्ञ आदि के विषय में जो बल करणा कर्त्तव्य है यह भगवान कहते हैं ॥ ७ ॥ अब पूर्वी

द्यावाहाराःसात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ कटुस्त्रुलवणत्युष्णतीक्ष्णरुचविदाहिनः । आ
हारा राजसस्येष्टाद्दुःखयो कामयप्रदाः ॥ ९ ॥ यातयामं गतरसं पूतिपथ्युपितञ्जयत् ।
उच्छिष्टमपि चांभेयं भोजनं तामसप्रियं ॥ १० ॥ अफलाकाञ्चिभिर्यत्नो विधिदिष्टो यद्
व्यते । यद्येवेति मनः समाधाय ससात्त्विकः ॥ ११ ॥ अभिसन्धाय तफलं दम्भार्थं

भाषा अनुवाद

सात्त्विकादि आहार के तीन प्रकार भेद तीन श्लोक से कहते हैं कि आयु कहे जीवन सत्त्व कहे उत्साह बल कहे शक्ति औ आरोग्य औ सुख कहे चित्त की प्रसन्नता प्रीति कहे अभिरुचि इस से यह आया कि आयु सत्त्व आदि के बढ़ानेवाले और रस्य कहे रसयुक्त और चिन्ध कहे चिकने घृतयुक्त औ स्थिर कहे रसांशके द्वारा चिरकाल देह मे रहनेवाले और हृद्य कहे देखतेमात्र भोजन की इच्छाहोय ऐसे सुन्दर स्वरूप आहार मध्य भोज्य आदि सात्त्विकरूप सात्त्विक स्वभाव पुरुष को प्रिय होते है ॥८॥ और अति कटु नीच आदि औ अति अम्ल औ अति खवण औ अति उष्ण कहे गरम औ अति तीक्ष्ण मरिचादि औ अति रुच औ अति उग्र सरसो आदि ये सब राजस स्वभाव मनुष्य को प्रिय होते है परन्तु ये सब वस्तु दुख कहे भोजन समय मे हृदय को सन्ताप आदि और शोक कहे भोजन के अनन्तर अप्रसन्नता और आमय कहे रोग ये सब खानेवाले को देते है क्यों कि ये सब दुख शोकमय है ॥९॥ और जो अन्न यातयाम कहे जिसको एक पहर वीत गया और ठंढा हो गया और गतरस कहे जिसका रस सूख गया सीठीसा रह गया औ पूति कहे दुर्गन्धयुक्त जो है और पर्जुपित कहे वासी अन्न औ उच्छिष्ट कहे दूसर के का जूठा और अमेध्य कहे अपवित्र अभक्ष्य मांस आदि ऐसे आहार तामस स्वभाव मनुष्यों को प्रिय लगते है ॥१०॥ और यज्ञ भी तीन प्रकार की है तिनके बीच मे सात्त्विक जो यज्ञ सो तीन श्लोक से कहते है कि जो पुरुष फल की आकांक्षा रहित अवश्य कर्तव्य है यह जानि यज्ञ करते सो यज्ञ सात्त्विक कहा वती है और वे मनुष्य किस कारण से यज्ञ अनुष्ठान करते इस पर कहते है कि यज्ञकर्म करनाही चाडिये और कोई फलके अर्थ कर्तव्य नहीं है ऐसा विचारि मन को एकाग्र करके यज्ञ करते है ॥११॥ राजस यज्ञकहते है कि हे भरतयेष्ठ अर्जुन

मपि चैव यत् । इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्विराजसं ॥ १२ ॥ विधिहीनमष्टान्नं मन्
हीनमदक्षिणं । यद्वा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञ
पूजनं शौचमार्जवं । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनुद्देश्य करं वा
क्यं सर्वप्रियं हितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनः प्र
सादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंगुहिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥
यद्दयापरया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः । अफलाकांक्षिभिर्भुक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

भाषा अनुवाद

फलकी कामनापूर्वक अपने महत्वको जनावनेके अर्थ जो यज्ञकी हुई जाय सो राजस
यज्ञ जानो ॥ १२ ॥ अब तामस यज्ञ कहते हैं कि विधि हीन औ अष्टान्न कहे
जो यज्ञ के अर्थ अन्न प्राज्ञाण क्षत्रिय वैश्य से नहीं मिला होय सो अन्न औ मन्त्र
हीन औ दक्षिणा दान रहित होय तथा यद्वा वर्जित की हुई यज्ञ को तामस यज्ञ
कहते हैं ॥ १३ ॥ तपस्या भी सात्त्विकादि भेद देखावने के मानस से प्रथम
शरीरादि के भेद क्रम से विविध है सो तीन श्लोक से कहते हैं कि प्राज्ञ कहे
गुरुजन से भिन्न और और तत्पन्नानी औ प्राज्ञाण तथा गुरुजन की पूजा और
शौच आदि क्रिया इन सब को शिष्ट पुरुष शरीर सम्पादित तपस्या कहते हैं ॥ १४ ॥
और वचन सम्बन्धी तपस्या कहते हैं कि कोई मनुष्य जिनसे भय न होय ऐसे
अनुद्देश्य कर वचन और सत्य तथा शोभा को प्रिय लगे और परिश्रम कहे अंत
को सुखदाई और वेद अभ्यास करनेवाले वचनों को भी वाक्य तपस्या कहते
हैं ॥ १५ ॥ अब मानसिक तपस्या कहते हैं कि मन की निर्मलता और सौम्यत्व
कहे अङ्गुरता और मौन कहे सुनिधर्म जो मनन करना आत्म विनिग्रह कहे विष
योंसे इन्द्रियोंको निग्रह जो रोकना और भावसंगुहिक कहे व्यवहारमें निष्कपट रहना
ये सब मानसिक तपस्या स्वरूप कहेवाते हैं ॥ १६ ॥ शरीर वचन मनके द्वारा तीन
प्रकार तपस्या देखाया सोई तीन प्रकार तप जो सात्त्विकादि गुण भेद से भी
तीन प्रकार है सो तीन श्लोक से कहते हैं कि जो उत्कृष्ट यद्वा से फल की
कामना रहित औ एकाग्रचित्त होय मनुष्य लोग विविध प्रकार कर्म करते तिनको
पशुदत लोग सात्त्विक कहते हैं ॥ १७ ॥ राजस कहते हैं कि जो सत्कार

सत्कारमानपूजायै तपोदक्षिणचैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमधुवं ॥ १८ ॥
 मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्पादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं ॥
 १९ ॥ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सान्त्विकं
 स्मृतं ॥ २० ॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुहिस्त्ववापुनः । दीयते च परिहितदानं राज
 संस्मृतं ॥ २१ ॥ अदेशकाले यद्दानमपात्रे व्यञ्जदीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमु

भाषा अनुवाद

अर्थात् यह पुरुष साधु औ यह तपस्वी ऐसे प्रतिष्ठावचनो मे जो पूजा औ मान
 कहे उन को देख उठ खड़े होना औ प्रणाम करना आदि जो दैहिक पूजा और
 पूजा कहे अर्थ लामादि इन सब के निमित्त औ अपने महत्व के प्रकाश के अर्थजो
 की जाय अथवा जो अनित्य और क्षणिक रूप है उसी को इस लोक मे शिष्ट लोग
 राजस कहते हैं ॥ १८ ॥ तामस तपस्या कहते हैं कि अविशेष से कुचैटा कर
 भरीर को लेश देय किस्वा और किसीके विनाश या दुख के अर्थ अमिचार स्वरूप
 जो तपस्या तिसको प्रहिहतजन तामस तपस्या कहते हैं ॥ १९ ॥ पूर्व कथित अङ्गी
 कृत दान के विषय मे भी सान्तिकादि तीन प्रकार कहते हैं कि दान करना
 ही चाहिये ऐसी निश्चय से जो दान और उस से प्रत्युपकार न होय अर्थात्
 अपना उपकार न चाहै न वह पुरुष उपकारके जोय होय जिसको दान देय और
 कुचैल काशी प्रयाग तीर्थ स्थान मे तथा ग्रहण संक्रान्ति पर्व आदिक मे और
 वेद शास्त्रयुक्त ब्राह्मणों को अथवा यह पात्र सकल आप दों से दाता की रक्षा
 करै एवं भूत पाता कहे पात्र को जो दान दिया जाय उसी को परिहित जन
 सान्तिक दान कहते हैं ॥ २० ॥ राजस दान कहते हैं कि समय के अनुसार
 यह मेरा प्रत्युपकार करेगा इस हेतु से अथवा स्वर्ग फलभोगके अर्थ चित्तलेशयुक्त
 दिते समय कष्ट होय अर्थात् ऐसा जा दान तिसको शिष्टलोग राजस कहते हैं ॥ २१ ॥
 अब तामस दान कहते हैं कि अदेश कहे अपवित्र स्थान मे अकाल कहे अर्थात्
 पादि समय मे और अपात्र कहे चोर लवार नाचने नकल करनेवालों को जो
 दान अथवा देश काल विद्यावान के रहते भी असत्कृत कहे पात्र प्रकालन
 आदि सत्कार रहित अथवा अनादर से जो दान सपात्र को भी दिया जाय तिस

दाहृतं ॥२२॥ अतस्त्वदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृताः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च
 ज्ञाश्च विहिता पुरा ॥२३॥ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते
 विधानोक्ताः सततब्रह्मवादिना ॥२४॥ तदित्यनभिसन्धाय फलसंज्ञातपः क्रियाः । दा

भाषा अनुवाद

को शिष्ट लोग तामस दान कहते हैं ॥ २२ ॥ जो कहो कि ऐसा विचार करने से प्रायः सब यज्ञ और तपस्या तथा दान आदि राजस और तामस भाव ही होते हैं इस कारण यज्ञ आदि कर्मों में यत्न करना ठीका है इस ग्रन्थ पर पूर्वोक्त यज्ञ दान आदि ब्रह्मराजस तामस होने से भी सात्त्विकत्व प्रतिपादन की उपाय देखा कर कहते हैं कि ओं तत् सत् ये जो तीन शब्द सो परमात्मा के नाम के अनुरूप निर्दिष्ट हैं इन के मध्य में अकार उकार और मकार का स्वरूप जो ओंकार सो ब्रह्म है यह श्रुतियों में प्रसिद्ध है सो ओं शब्द ब्रह्म ही का नाम है और जगत्कारण हेतु से ज्ञानियों को अपरोक्ष है तत् भी ब्रह्म और परमार्थ और विद्यमानत्व और साधुत्व और प्रसस्तत्वादि प्रयुक्त और हे सब इस जगत की सृष्टि के पूर्व सत्स्वरूप में था ऐसे श्रुतियों के कहने से सत् शब्द भी ब्रह्म ही का नाम है और यह त्रिविध नाम कहने से निरादृष्टको भी उत्कृष्ट करने को नाम समर्थ है इस अभिप्राय से प्रस्ताव करते हैं कि विधाता ने सृष्टि के प्रथम इस परमात्मा के त्रिविध नाम का उद्देश कर के ब्राह्मण और वेद और यज्ञका निर्माण किया अथवा जो परमात्मा का यह तीन प्रकार निर्देश है सोई परमात्मा ने ब्राह्मण अति पवित्र को सृष्ट किया इससे ओं तत् सत् यह कहना अति प्रसस्त कहे उत्तम है ॥ २३ ॥ अब ओंकारादि शब्दों को प्रसस्तता देखावने के मनोरथ से ओंकार का प्रसस्तत्व कहते हैं कि जिस हेतु परमात्मा का निर्देश इसी रूप से प्रसस्त है इस से ओं भाव उच्चारण पूर्वक वेदादि छत यज्ञ दान और तपस्या आदि शास्त्रोक्त क्रिया सकल यथावत् संपर्ण न होने से अर्थात् हीन होने से भी अच्छी तरह गुण संपन्न सर्वाङ्ग पूर्ण होती है ॥ २४ ॥ इससे नाम की प्रस्ताव करते हैं इस स्थल में पूर्वोक्त ओं शब्द के साथ तत्पद का सम्बन्ध है यह भिन्न सुसुचु पुरुषों की अकृत फल रूप कामना ब्रह्मरूप यज्ञ आदि क्रिया

नक्रियाश्च निविधा क्रियन्ते मोक्षकाञ्चिभिः ॥२५॥ सद्भावसाधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः प्रार्थयुज्यते ॥२६॥ यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्मचैव तदर्थं यं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ अथ ह्यथा ऊतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते प्रार्थनचतत्प्रत्यनोद्ग्रह ॥२८॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

भाषा अनुवाद

तत् शब्द उच्चारण पूर्वक की जाती है इसी से चित्तगुह्य के द्वारा फल सङ्कल्प त्याग पूर्वक समुच्चुत्व हेतु से तत् शब्द का निर्देश करना भी प्रसस्त है ॥ २५ ॥ सत् शब्द प्रसस्त है यह दो श्लोक से कहते हैं कि सत् भाव कहे अस्तित्व और साधुभाव कहे साधुत्व इन दोनों अर्थ को सत् शब्द कहता है और हे अर्जुन प्रसस्त कहे माङ्गलिक विवाहादि कर्म में भी यह सत् कर्म इन विषयों में सत् शब्द का प्रयोग योग्य है और मङ्गलादि अर्थ को भी कहता है ॥ २६ ॥ और यज्ञ तप दान में जो स्थिति कहे इन का तात्पर्य जानि कर अवस्थान है उसको भी विद्वान जन सत् कहते हैं औ परमात्मा के अर्थ अथवा यज्ञ तप दान के अर्थ जो कर्म किये जायें वे भी सत् कहे जाते हैं जो ये यज्ञ दान तप आदि कर्म परमात्मा की सेवा के अर्थ जो कर्म सब असात्विक किम्वा विगुण अङ्गहीन भी हों पर अङ्गपूर्वक किये हों और ब्रह्मके नाम जो आं तत् सत् इनसे युक्त किये हों तो समुदा सात्विक होते हैं ॥ २७ ॥ अब मनुष्य अङ्ग पूर्वक कर्म में प्रवृत्त हों इस लिये अथवा कृत कर्म की निन्दा करते हैं कि अथवा में होम तप दान औ पूजा आदि कर्म जो किये जाते हैं उनको ज्ञानी औ शिष्ट कहे भलेलोग असत् भाव कहते हैं क्यों कि अङ्ग विकल होने से इन कर्मों का फल परलोक में भी नहीं होता है और अयश करनेवाले हैं इस से इह लोक में भी कुछ फल नहीं है तो शरीर का होश औ धन की खराबी करने से भी क्या फल है अयश तो न करके औ करके भी मिले हीगा जो इस फल की इच्छा होय तो ॥ २८ ॥ इति ब्रह्मनाथ सुकुल विरचित मनभावनी टीकायां सप्तदशोऽध्याय ॥१७॥

श्रीमद्भगवद्गीता

अष्टादश अध्यायः ।

अर्जुनउवाच । संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं । त्यागस्य च हृषीकेश

भाषा अनुवाद

अब प्रथम समग्र अष्टादश अध्याय का तात्पर्य संक्षेप से श्रीधरस्वामी कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण ने समग्र गीताशास्त्र का जो संग्रह अर्थात् सोई परमार्थ है, यह निर्णय करने के अर्थ अष्टारहें अध्याय में संन्यास और त्याग भिन्न भिन्न करके स्पष्ट रूप से कहा है और सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी यह ५ अध्याय का १३ श्लोक और शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्ताः विमुक्तो नामुपैष्यसि यह ६ अध्याय का २८ श्लोक और त्यक्त्वा कर्मफला संगं नित्यदृष्टो निराश्रयः यह ४ अध्याय का २० श्लोक और सर्वकर्मफलत्यागं ततः क्लृयतात्मवान् यह १२ अध्याय का ११ श्लोक इन सब श्लोकों से और और अध्याय में भी तौन तौन श्लोकों से फल मात्र त्याग करके निष्काम समस्त कर्म करने का उपदेश दिया है परन्तु परम करुणामय सर्वज्ञ जो भगवान् श्रीकृष्ण सो परस्पर विरुद्ध वचन कभी भी उपदेश न करेगे इसी से कर्मोंके त्याग करने के विषयमें जिस प्रकारसे विरोध न पड़े सोई जानने की इच्छा करि अर्जुन कहते हैं कि हे हृषीकेश अर्थात् इन्द्रियों के नियामक प्रवर्तक और हे केशिनपूदन केशी नाम दैत्य प्रजलीला के समय अश्वरुस धरके आया तो भगवान् उसके सुख में अपना हाथ डाल ककरी के समान चौर डाल के डाल दिया था; सोई कहा कि हे महाबाहो श्रीकृष्ण संन्यास और त्याग शब्द का तत्त्व अर्थ मैं भिन्न भिन्न करके जाना चहूँ हूँ सो दया करके मुझसे कहिये ॥१॥ इस अर्जुन की प्रश्न

यक्केगिनिस्त्रदन ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच । काभ्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राज्ञस्त्यागं विचक्षणः ॥ २ ॥ त्याज्यं दोषवदित्वे के कर्मप्राज्ञं

भाषा अनुवाद

के उत्तर में भगवान कहते हैं कि देखो पुत्र की कामना करि के पुत्रइच्छि यज्ञ करै और स्वर्ग की कामना करि अश्वमेध यज्ञ करै तथा और और कामना करि जो जो कर्म विहित है ऐसे जो काव्यकर्म तिन सब के परित्याग करने को ही परिहित लोग संन्यास जानते हैं अर्थात् फल सहित सकल कर्म के त्याग को संन्यास ज्ञान करते हैं और जितने कर्म अकर्म कहे कुत्सित कर्म औ नित्य नैमित्तिक कर्मों के फलभाव त्याग को विचक्षण कहे निपुण लोग त्याग कहते हैं पर विचार से तो कर्म त्याग करनेको तो त्याग नहीं कहते हैं फल त्याग पबु त्याग हो सके है क्यों कि बज्जतेरे कर्म ऐसे है कि जिनका शरीर रहते त्याग नहीं हो सकता है तो शास्त्रोक्त कर्म नित्यनैमित्तिक उपासना आदि जिन से बुद्धि की शुद्धि औ ज्ञान की योग्यता होती उनका त्याग लोकविद्द्व संसार अवस्था में अनुचित है परन्तु जिसको तत्त्व ज्ञान नहीं भया है उसको कर्मफल के त्याग करने ही को त्याग जानो और जिसको तत्वज्ञान है उसीको समस्त कर्म का संन्यास हो सके है और उचित भी है यह भगवानने अर्जुनसे कहा ॥२॥

मतान्तर कहे अन्यमतको निषेध करते ज्ञये उक्त विषय को दृष्ट करने की इच्छा से मतभेद देखाते है कि हिंसादि कर्म दोषयुक्त औ अनर्थहेतु से बन्धस्वरूप है इस लिये सब कर्म का त्याग करना उचित यह सांख्य मतवाले विवेकी लोग माहिं स्यात्सर्वभूतानि इस वचन से कहते है और अग्नीपोमीयं पशुमालभेत् इस श्रुति से अग्निष्टोम यज्ञ में पशुहिंसा को यज्ञक्रिया का अङ्गविधान किया है और सकल कर्मों के करने में जीवहिंसा ज्ञान अज्ञानपूर्वक होती है इससे कर्मसाध का त्याग कहा है और कर्मकाण्डी भीमासा मतवाले अग्नीपोमीयं पशुमालभेत् इस विधि केवलसे कहते है कि यज्ञकर्ममें हिंसा हिंसा नहीं है करनी ही चाहिये और यज्ञ छोडकर हिंसा करने से पुत्र्य को पाप होता है इस अभि प्राय षंर भगवान कहते है कि कोई बुद्धिमान तो कहते कि दोषवत कहे दोषयुक्त

नीपिणः । यज्ञदानतपःकर्मनत्याज्वमितिचापरे ॥३॥ निश्चयंष्टुपुमेतत्रत्यागेभर
 तसत्तम । त्यागोहिपुरुषव्याघ्रविधिसंप्रकीर्तित ॥४॥ यज्ञदानतप कर्मनत्या
 ज्वंकार्यमेवतत् । यज्ञदानंतपश्चैवपावनानिमनीपिणः ॥५॥ एतान्यपितुकर्माणि
 संगंत्यत्नाफलानिच । कर्तव्यानीतिमेपार्थनिश्चितंसतसुत्तमं ॥६॥ नियतस्यतुसं

भाषा अनुवाद

कर्मत्याग करना चाहिये और कोई यज्ञ दान तप कर्मका त्याग नहीं कहते हैं जो
 कि विधिहीन हिंसा से दोष नहीं होता है परन्तु अहिंसातो परम धर्म है ॥३॥
 इस प्रकार से अन्य मत काड़ कर अथ अपने मत कहने की इच्छा से भगवान
 कहते हैं कि हे भरतसक्षव भरतवंशी यजुंन इस पूर्वोक्त परस्परविरोध मत के
 विषय मे निश्चयरूप जो मेरे वचन से सुनो और त्याग की लोकमे प्रसिद्ध है तो
 उसके विषयमे और क्या सुनैगे ऐसा अनादर न करना यही कहते हैं कि हे पुरुष
 व्याघ्र कहे पुरुषयेष्ठ यजुंन त्याग पदार्थ बडा कठिन दुर्वोध है जिसहेतु इसका
 कर्मका त्याग तत्त्वदर्शी लोगों ने अच्छीतरह से विचार करके तामसञ्चादि भेद से
 विविध कहे तीन प्रकार का कहा है सो त्यागविषयक तीन प्रकार इसी अध्यायके
 इस सतये श्लोक से कहेगे कि नियतस्यतुसंन्यास इति ॥४॥ अब प्रथमअपने निश्चित
 वचनको दो श्लोकमे कहते हैं कि यज्ञदान औ तपरूपकर्मत्याग करनेके योग नहीं
 है वरन अवश्यही कर्तव्य है क्योंकि ये यज्ञ दान तप पूजन आदि सत्कर्म विवेकी
 पुरुषों को पावन करते हैं अर्थात् चित्त के शुद्धि करनेवाले हैं ॥५॥ जिस प्रकार
 से किये गिये हुये ये कर्म विवेकी जनोके चित्त को शुद्ध करते हैं सोई प्रकार
 से इन कर्मोंका अनुष्ठान देखावते ऊये कहते हैं कि हे पार्थ यजुंन सत् कहे कहे
 त्वाग्भिनियेश अर्थात् हम कर्ता इस कर्म को करते हैं इस अहंकार को छोडकर
 केवल ईश्वर के आधीन रूप से कर्म का अनुष्ठान करना उचित है और फल की
 कामना को भी त्याग करके जो कर्मका करना है यही हमारा निश्चित अभितम
 सिद्धान्त है इसी से वह कर्म उत्तम है यह भगवानने यजुंन से कहा है ॥६॥ अब
 इस श्लोकसे देखावते है नि सफल काव्यकर्मोंको इत्येकव्य है अर्थात् कामना कर्
 किये ऊये कार्य बन्धन करते है इस हेतु से उनका त्याग करना ही कर्तव्य है

न्यासकर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ दुःख
मित्येव यत्कर्मक्रायत्केश्मभयात्त्यजेत् । सद्यत्वारजसत्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
कार्यमित्येव यत्कर्मनियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गत्य ज्ञातुं फलञ्चैव सत्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥
न द्वेष्टा कुर्मलं कर्मकुशलेनानुपपन्नते । त्यागसत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

भाषा अनुवाद

परन्तु नियतकहे नित्य कर्मोंको त्यागकरना योग्य नहीं है क्योंकि नित्यकर्म सत्वगुण
केद्वारा मोक्षके साधनस्वरूप है इससे यद्यपि कर्मका परित्याग करना ठीक है तो
भी नित्यकर्म का त्याग मोक्ष साधनहीसे होता अर्थात् तामस है क्यों कि मोह तमो
गुण से होता है इस से उस त्याग को शिष्ट लोगों ने तामस ही कहा है ॥ ७ ॥
राजस त्यागको कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मज्ञान के बिना केवल कर्म करना
दुःख मानता है यह विचारिक और शरीर के लोभ के भय से नित्यकर्मको त्याग
करता है सो त्याग राजस है क्यों कि दुःख रजोगुण का धर्म है इसी से राजस
त्याग कारी रजो गुणी पुरुष को ज्ञानमे निष्ठा जो त्याग का फल सो कर्म भी नहीं
मिलै है ॥ ८ ॥ अब सात्त्विकरूप त्याग कहते हैं कि हे अर्जुन कर्म सप, कर्तव्य
है ऐसे विचार से नियत कहे अवश्य कर्तव्य रूप विहित कर्मों को कर्तव्य अधि
निवेश कहे अहंबुद्धि और फल की कामना रहित जो त्याग करना सो सात्त्विक
त्याग है ॥ ९ ॥ एवम्भूत सात्त्विक त्याग मे प्रकट निष्ठा युक्त पुरुष के लक्षण
कहते हैं कि सतोगुण से सात्त्विकत्यागी पुरुष अकुशल कहे दुःखटायी अर्थात्
शिथिल कहे जाडे मे प्रातःस्नान आदि कर्म से द्वेष नहीं करते और कुशल
कहे ग्रीष्म काल के मध्याह्न ज्ञान दानादि कर्म मे प्रीति नहीं रखते है इसका
कारण यह है कि वे लोग स्थिर बुद्धि अर्थात् विवेक से अत्यन्त पराभय अनादर
आदि महा दुःख भी महते है और स्वर्गादि सुख को भी त्याग करते है जोरि
सुख औ दुःख जो जगिक कहे जग माय रहनेवाला है यह निश्चय जानते है
औ जिस का दैहिक सुख दुःख के अन्तर्गत औ त्याग की इच्छा रूप जो
निश्चा ज्ञान सो जिसका नष्ट हो गया है वही छिन्न संशय पुरुष है ॥ १० ॥
जो कहे कि पूर्वोक्त कर्मों के फल त्यागसे कर्मों ही का त्याग करना ही श्रेष्ठ कीं

नहिदेहमृताशङ्कत्यक्तुं कर्मोऽप्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥
 अनिष्टमिष्टमिथञ्च विविधं कर्मणः फलं । भवत्यत्यागिना प्रित्यनतु संन्यासिना क्वचित् ॥ १२ ॥
 पञ्चेमानिमहाबाहोकारणानि निबोध मे । साख्येऽकृतान्तो प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां ॥ १३ ॥

भाषा अनुवाद

न होय जिस हेतु विज्ञेय करनेवाले कर्म दूर होने से अविज्ञेय क्रम से ज्ञाननिष्ठा रूप जो मुख से सम्पन्न होगया इस पर कहते हैं कि देह अभिमानयुक्त मनुष्य तावत् सर्व कर्मों का सम्पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं इस में प्रमाण तीसरे अध्याय के पञ्चम श्लोक आदि से कहा है कि न कश्चित् चरणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म्यं कृतं इति इससे जो सकल कर्मका अनुष्ठान करके भी फलमें त्यागी है वेई पुरुष प्रधान त्यागी है ॥ ११ ॥ अब पूर्वोक्त त्यागका फल कहते हैं कि अनिष्ट कहे बरक औ इष्ट कहे देवत्व तथा मिथ्य कहे मनुष्यत्व येई पाप पुण्य मिले ज्ञेय कर्मों के फल है सो काम्यकर्म करनेवालों को देहान्त होने पर प्राप्त होते हैं जो कि सकाम मनुष्यों को पाप पुण्य औ दोनोसे मिले ज्ञेय विविध कर्म सम्भव होते हैं परन्तु ये कर्म संन्यासी पुरुष को किसी तरह सम्भव नहीं होते और संन्यासी इस प्रसङ्गमें कर्मफलका त्यागी ही लिया जाता है यहाँ प्रमाण सुनो कि अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च इति ई अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर कहा है और कर्मफलं त्यागी पुरुषको सब जगह संन्यासी कहा है इस से वह फल त्यागी सात्त्विक मनुष्य को पाप के असम्भव हेतु से और भंगवत् को अर्पण करने से पुण्यफलके भी त्याग होने से विविध जो कर्मफल वे किसी प्रकार से भी नहीं होते हैं ॥ १२ ॥ जो कहो कि कर्मों पुरुष को कर्मफल क्यों न छोड़ेंगे इसप्रश्नपर सङ्गत्यागी विद्वान् मनुष्यको जो कर्मवन्ध नहीं होते यह सिद्ध करने की इच्छासे यहाँ से पांच श्लोकके द्वारा कहते हैं कि हे महाबाहो कर्मोंकी निष्पत्तिमें ये पांचकारण मेरे वचनसे तुम जानो और अपने कर्तृत्वरूप अभिमान को निवृत्ति के अर्थ इन कारणों को अवश्य ही जानना चाहिये कि इस प्रकार परमात्मा सम्बन्ध रूप से प्रसिद्ध अर्थात् ज्ञान का विषय होता है इस अर्थका स्वरूप करनेवाला जो साख्य भावार्थ यह कि तत्त्वज्ञान से प्रकाशमान आत्मबोध ही को

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणञ्च पृथक् विधं । विविधाश्च पृथक्चेष्टादैवञ्चैवावपञ्चमं ॥ १४ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैतैस्तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
 तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलन्तुयः । पश्यत्युक्ततद्वृद्धित्वात्न सपश्यति दुर्मति ॥ १६ ॥

भाषा अनुवाद

सांख्य कहते हैं और ऐसे कर्मों का अन्त कहे समाप्ति इसी में है इस अर्थका सूचक जो उतान्त अर्थात् सांख्य उतान्त कहे वेदान्त सिद्धान्त में अथवा इसमें सब तत्त्व गने गये हैं इस अर्थ का सूचक सांख्य और इस तरह से किया है अन्त अर्थात् सकल निर्णय है इस में इस अर्थका सूचक जो उतान्त पद इन दोनों प्रदार्थ को सांख्य कहते हैं सोइ सांख्यने ये पांचो कारण अच्छी प्रकार से कहा है इस से ठुम इसको सम्यक् प्रकार से जानो ॥ १३ ॥ सोई सर्वकर्म संपत्तिके विषय में कारण कहते हैं कि अधिष्ठान कहे शरीर औ कर्त्ता कहे चित्त औ जड़ की ग्रन्थि रूप अङ्गुलार और भिन्न भिन्न अनेक प्रकार करण स्वरूप चक्षु आदि इन्द्रिय और विविध कहे कार्य से या स्वरूप से भिन्न भिन्न चेष्टा अर्थात् प्राण अपानादि वायु के व्यापार समूह और अन्न कहे अधिष्ठान शरीर आदि सब के मध्य में पञ्चम स्वरूप दैव अन्तर्यामी सर्वनियन्ता अथवा चक्षु आदि इन्द्रियों के अनुकूलकारी सूर्य आदि देवता जानो इहां चित्तका अर्थ ज्ञान है ॥ १४ ॥ इही पांचों को सर्व्य कर्म में कारणत्व कहते हैं कि इही पांचों के कारण से आरम्भ किये जाते जो कर्म सकल तिनको शरीरादि में अन्तर्गत कहे मानिके इस श्लोक में कहा है कि जिस हेतु कर्मभाव जो शारीरिक औ वाचनिक तथा मानसिक होते हैं यह प्रसिद्ध है औ श्लोक का अर्थ यह है कि शरीर वचन औ मन के द्वारा सब मनुष्य जो कोई धर्म या अधर्म करते हैं सोई सकल कर्मके कारण है येई अधिष्ठान कहे शरीर आदि पांच कर्मोंके हेतु हैं ॥ १५ ॥ तो इसमें फेरि क्या होता है इस अपेक्षा पर कहते हैं कि उन कर्मों के हेतु जो अधिष्ठानादि पांचभाव हैं और कोईहेतु नहीं है सो होनेसेभी शास्त्र औ आचार्य के उपदेशसे नहीं शोषी गई बुद्धि इस कारणसे जो दुर्मति मनुष्य उपाध रहित असङ्गरूप आत्माको कर्त्तारूप देखते हैं इस में ये दुर्मति मनुष्य

यस्मिन्नाहं ततो भावो बुद्धिर्व्यस्यन्न लिप्यते । हत्वापि सद्रमांशो कान्त्वाहन्ति न विवध्यते ॥१७॥
 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना । करणं कर्म कर्त्तृति विविधः कर्मसंग्रहः ॥

भाषा अनुवाद

दर्शी नहीं हैं ॥ १६ ॥ जिस को कर्मलेप नहीं है ऐसा सुमति कौन है इस अपेक्षा से कहते हैं कि मैंने यह कर्म किया और मैं कर्त्ता हूँ ऐसी वासना जिसकी नहीं है अथवा शरीर औ इन्द्रिमात्र को कर्त्तृत्व देखने से अहंकार स्वभाव रूप कर्त्तृत्व का भी लेश जिसको नहीं है इस हेतु से जिसकी बुद्धि इष्ट अनिष्ट विचार से सकल कर्म में आसक्त नहीं होती है ऐसा जो देहादि से भिन्न रूप आत्मादर्शी पुरुष प्राणियों को लोक दृष्टि से इनन करके भी सबसे अभिन्न रूप आत्मदृष्टि हेतु से किसीका भी इनन नहीं करता है और कर्मफल से बन्धकी नहीं पावता है सत्त्वशुद्धि के द्वारा अपरोक्ष कहे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हेतु से निष्काम कर्मके द्वारा उसको बन्धनकी शङ्का और वाकी क्या है यह ५ अध्याय के १० श्लोक में कह चुके हैं कि जो कर्म फल की आशक्ति छोड़ भगवदर्पण पूर्वक कर्मका अनुष्ठान करते हैं ते मनुष्य जलके बीच वर्तमान प्रज्ञपत्र के समान पुण्य प्राप समस्त कर्म से अलग रहते लिप्त नहीं होते हैं ॥१७॥ कर्म में अभिनिवेश जो इच्छा औ आशक्ति कहे तनमन से लगे रहना इन दोनों से रहित पुरुष इनन करके भी इनन नहीं करते औ बंधन को प्राप्त होते इस पूर्वोक्त वाक्यमात्र के कहने के लिये कर्मकी विधि है औ कर्म अथवा कहे कल्याण कर है और कर्मफल आदि सबको त्रिरुणात्मकत्व हेतु से गुणातीत जो आत्मा तिसको इस कर्मविधि आदिके साध काल सम्बन्ध नहीं है इस कहने की अभिप्राय से कर्म विधि औ कर्म अथवा कहते हैं कि ज्ञान कहे यही इष्टका साधन है ऐसा जो बोध औ ज्ञेय कहे इष्ट के साधन स्वरूप जो कर्म और परिज्ञाता कहे ऐसे ज्ञानका आशय भूत जो मनुष्य यही त्रिविध कर्मविधि कहे प्रेरणा है अर्थात् इसी प्रेरणा से लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं श्लोकार्थ यह है कि कर्मविषयक जो विधि सो उक्तारूप त्रिरुणात्मक ज्ञान आदि को अवलम्बन करके प्रवृत्त होती है यह दूसरे अध्यायके ४५ श्लोक में कहा है कि

१८॥ ज्ञानं कर्म च कर्त्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंस्थाने यथावच्छृणुतान्यपि
 ॥ १९ ॥ सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते । अभिभक्तं विभक्तोपुतञ्ज्ञानं विद्विंसा
 च्चिकं ॥ २० ॥ पृथक्त्वेन त्वयञ्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं
 न विद्विराजसं ॥ २१ ॥ यत्तु छत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सत्तम हैतुकं । अतत्त्वार्थवदत्तम

भाषा अनुवाद

हे अर्जुन त्रिगुणात्मक सकाम अधिकारीके सम्बन्धसे फल सम्बन्ध वेद मे कहा है
 और कारण कहे सावन औ कर्म कहे कर्त्ताकी अत्यन्त इच्छा की अधिक ईसे किया
 जाय जो व्यापार और कर्त्ता कहे कियाका करने हारा और सब कर्म सम्पूर्ण
 रूप से इसी मे गृहीत होते है इस अर्थके सूचन करनेवाले पदको कर्मसंग्रह
 कहते हैं कारण कर्म कर्त्तारूप तीन कारक ये क्रियाके आश्रय हैं और सम्प्रदान
 प्रदादान औ अधिकरण ये तीन केवल परस्पर आक्रमण से क्रिया के प्रवर्त्तिक
 है साक्षात् क्रियाके आश्रय स्वरूप नहीं हैं इसीसे पूर्वोक्त तीन करणोको
 क्रिया के आश्रय स्वरूप कहा है ॥ १८ ॥ अब क्रिया कारक औ फल को
 गुणात्मता से सत्त्व रज तम छत त्रिविध भेद कहा चाहते है इस अपेक्षा पर
 कहते है कि इसीमे गुण कार्य भेदसे सम्पूर्ण क्षतिपादन करके कहते है इस अर्थका
 सूचन करनेवाला संस्थान कहे सांख्यशास्त्र तिस मे सात्त्विक आदि गुणभेद क्रमसे
 या कार्य के द्वारा ज्ञान औ कर्म तथा कर्त्ता ये प्रत्येक त्रिविध स्वरूप कहे
 ये है सोई मै यथावत् कहता हूँ तिन को भी तुम श्रवण करो ॥ १९ ॥
 [अ ह्येक से लेकर तीन लोक से इस ज्ञानका सात्त्विक आदि भेद से तीन प्रकार
 कहते है कि ब्रह्मादि स्वार पर्यन्त परस्पर भिन्न भिन्न सकल वस्तु मे प्राप्त एक
 निर्विकार स्वरूप अव्यय परमात्मतत्त्व का जिस ज्ञान से आलोचन किया जाय
 उस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञान तुम जानो ॥ २० ॥ इस लोक मे राजस ज्ञान कहते है
 कि भूत कहे देहधारीभाव मे नाना भाव अर्थात् सब की शरीर मे क्षेत्रज्ञ आत्मा
 पृथक् पृथक् सुखी दुखी रूप से भिन्न भिन्न भी जाना जाय जिस ज्ञान से सो ज्ञान
 राजस जानो ॥ २१ ॥ तामसज्ञान कहते है कि एक कार्य मे अर्थात् स्थूल शरीर
 मे अथवा प्रतिमा आदि मे सत्त कहे शरीर ही आत्मा औ प्रतिमा ही ईश्वर है

श्रुतत्तामसमुदाहृतं ॥२२॥ नियतं स ह्यरहितमरागहेपतः शतं । अफलप्रेप्सुना
 कर्मयत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ यत्तु कामेप्सुना कर्मसाहङ्कारेण वा पुनः । क्रिय
 तैव ज्ञलाया संतद्राजसमुदाहृतं ॥२४॥ अनुबंधं चर्यं हिंसा मनप्रेक्ष्य च पौरुषं । भो
 जादारभ्यते कर्मयत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ सुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
 सिद्धासिद्धोर्निर्विकारः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिं

भाषा अनुवाद

ऐसे निश्चय से युक्त और अहेतुक कहे युक्तिविषय औ परमार्थ अवलम्बन रहित
 जो ज्ञान उक्त कारणों से अल्प विषय अल्प फल हेतु से उच्छ है उस
 ज्ञान को शिष्टजनो ने तामसरूप निरूपण किया है ॥ २२ ॥ अब इस
 श्लोक से ले तीन श्लोक के द्वारा सकल कर्म को विविध कहते हैं कि
 फलप्राप्ति की इच्छा करते हैं ऐसे जो फल के लोभी जनो से किये जाते
 हैं उन से भिन्नरूप निष्काम कर्म के अनुष्ठान करने वालों से निश्चय कहे
 नित्यरूप से विहित औ अभिनिवेश आशक्ति शून्य जो कर्म किये जायं और
 ओ पुत्र आदि के प्रीत्यर्थ अथवा शत्रु पर क्रोध क्रम से किये न होय ऐसे कर्म
 सात्त्विक है ॥ २३ ॥ और कर्मफल प्राप्ति का इच्छुक अथवा अहङ्कारी कहे
 जो अपने समान और को नही मानता है ऐसे अहङ्कारयुक्त मनुष्य से किये गये
 अथवा जो कर्म अति श्लेशयुक्त होय उन्ही को शिष्टजन राजस स्वरूप कहते
 हैं ॥ २४ ॥ अब तामस कर्म कहते हैं कि पश्चात् वन्धकरै ऐसे अनुबन्ध कहे
 पश्चात्भावीशुभ अशुभ और धनव्यय तथा अपनी सामर्थ्य न विचारिके केवल मोह
 से जो कर्म आरम्भ किये जाय वेई तामस कर्म है ॥ २५ ॥ इस श्लोक से ले तीन
 श्लोक से कर्मकर्त्ता सब को विविध करके कहते हैं कि कर्म अनुष्ठार्ई पुरुष कर्त्तव्य
 अभिनिवेश बुद्धि रहित और गर्ववचन रहित औ धैर्य उत्साह जो उद्यम इन दोगो
 के द्वारा युक्त समस्त कर्म मे सिद्धि असिद्धि को अपेक्षा हर्ष विषाद शून्य होय ऐसे
 कर्त्ता पुरुषों की सात्त्विक स्वभाव कहते हैं ॥ २६ ॥ और पुत्र आदि के श्लेशयुक्त
 औ कर्मफल का कामी और परधन का अभिलाषी औ निर्दय स्वभाव औ शौच
 रहित औ हानि लाभ मे शोक हर्षयुक्त कर्मकारी मनुष्य राजस स्वरूप कहे रजो

सात्मकोऽयुचिः । हर्षशोकान्वित कत्तराजास परिकीर्त्तित ॥२७॥ अयुक्तः प्रा
 द्रतः सुभ्रः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । विपादी दीर्घसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥२८॥
 बुद्धिर्भेदघृते चैव गुणतस्त्रिविधं गृह्यु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥
 प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्यकार्यभयामये । वन्धमोक्षञ्च यावेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥
 यथा धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्चाकार्यमैव च । अयथावत् प्रजानां तिवुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥
 अधर्मधर्ममिति ब्रामन्यते तमसा वृता । सर्वार्थान्धी

भाषा अनुवाद

गुरी है ॥२७॥ और अयुक्त कहे असावधान औ प्राकृत कहे विवेक रहित औ
 स्वभ्र अनन्त स्वभाव औ शठ कहे कर्मचोर औ नैष्कृतिक कहे परका अपमान
 करनेवाला तथा आलसी औ विपाद या सदा शोगी औ दीर्घसूत्री कोहे जो कर्म
 तर्त करने का होय उसे महीनो तकटालै प्रैसे मनुष्य तामसकर्त्ता कहावतेहै प्रैसे
 ही कर्त्ताकी वैविध्य से ज्ञाताभी तीन प्रकारके है और कर्म की वैविध्यसे ज्ञेयमात्र
 को वैविध्य कहा औ बुद्धि त्रिविध कहने से कारण भी तीन प्रकार के है ॥ २८ ॥
 अब बुद्धि औ धृति कहे धैर्यकी वैविध्य कहनेकी प्रतिज्ञा करते है कि हे धनञ्जय
 अर्जुन बुद्धि के औ धैर्यके सत्व आदि गुण क्रमसे तीन भेद जो है उन को मैं भिन्न
 भिन्न कहता हूं तुम सावधान होय सुनो ॥२९॥ अब इस श्लोक से ले तीन श्लोकसे
 बुद्धि की वैविध्य कहते है कि धर्ममे प्रवृत्ति औ अधर्म से निवृत्ति औ देय कालके
 अनुसार जो कर्त्तव्य औ अकर्त्तव्यकर्म औ काज अकाज जानि अर्थ अनर्थ ज्ञान तथा
 वन्ध ही कैसे औ मोक्ष ही वा कैसे हातो इस विचार से भय अमय ये सब बुद्धि
 कहे अन्तःकरण जानि शकै है ऐसी बुद्धि सात्त्विकी है इस जगह बुद्धि के द्वारा
 पुरुष सबज्ञानता है वह कहनेको ये परवह रीतिछोड हमीतरह परकहा कारण
 को कर्त्ता करके कहा है ॥३०॥ और हे पार्थ अर्जुन जिस बुद्धिसे धर्म अधर्म औ
 काज अकाज अयथावत् कहे ठीक ठीक नजाना जाय जिससे सो बुद्धि राजसी है ॥
 ३१ ॥ और तमोऽयुषसे आहत कहे घेरी जो बुद्धि अधर्मको भी जानि धर्मके सुकन
 विषय को विपरीत कहे उलटा जानै ऐसी विपरीत ग्रहण करनेवाली बुद्धि तामसी
 है यहां भी करणता बुद्धि की उचित थी पर कर्त्तारूप से कहा है अथवा धर्म

परिताञ्जबुद्धि सापार्थतामसी ॥ ३२ ॥ धृत्यायवाधरयतेमनःप्राणोन्द्रियक्रिया ।
योगेनाव्यभिचारिण्याधृतिःसापार्थसात्त्विकी ॥ ३३ ॥ ययातुधर्मकामार्थान्धृत्याधा
रयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेनफलाकाञ्चीधृतिःसापार्थराजसी ॥ ३४ ॥ ययास्वप्नंभयंशोकं
विपादंमदमेवच । नविमुञ्चतिदुर्मेधाधृतिःसातामसीमता ॥ ३५ ॥ सुखंत्विदानीं
दिविधंशृणुमेभरतर्षभ । अग्यासाद्रभतेयत्नदुःखान्तञ्चनिगच्छति ॥ ३६ ॥ तदग्रे
विपमिवपरिणामेऽमृतोपमं । तत्सुखंसात्त्विकंप्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं ॥ ३७ ॥

भाषा अनुवाद

अन्तःकरण की धृति बुद्धि औ निश्चय तथा इच्छा द्वेष आदि रूप अन्तःकरण की धृति वज्रत रहते भी धर्म अधर्म औ भय अभय की साधनरूप बुद्धि को प्रधान किया है और सब उपलक्षणरूपसे त्रिविध कहे गये हैं ॥ ३२ ॥ अब इस श्लोक को अधिष्ठाता तीन श्लोकसे धृतिको त्रैविध्य कहते हैं कि हे अर्जुन योग कहे जिस की एकाग्रता से और और विषय का धारण न करके जो धैर्य से मन औ प्राण तथा सब इन्द्रियों की सकल क्रिया को ऊई जायं वही धृति सतो गुणी है ॥ ३३ ॥ अब राजसी धृति कहते हैं कि हे अर्जुन तिससे भिन्न जा धृति कि जिस से धर्म अर्थ औ काम सब येठरूप से धारण किये जाय परित्यक्त न होय और उन के सदृश से धर्म,दि के फल की आकांक्षी भी होय ऐसी धृति का नाम राजसी है ॥ ३४ ॥ अब तामसी धृति कहते हैं कि हे अर्जुन जिस मनुष्य को दुर्मेधा कहे अविवेकिनी नीच बुद्धि है और वह दुर्बुद्धि मनुष्य जिस धृति कहे धैर्य से निद्रा औ भय शोक तथा विपाद कहे दुःख औ मद इनको नहीं छोडता है वह धृति तामसी है ॥ ३५ ॥ अब सुख भी तीन प्रकार का है यह प्रतिज्ञा प्राप्ते श्लोक से कहते हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन अब त्रिविध सुख भी हम से सुनो कि जो पुरुष नित्य अव्यास के हेतु से सुखभोग करता है और विषयी लोगों के समान विषय वासना से अति हठ धर करके सुख नहीं करता औ भीति को नहीं प्राप्त होता है वैसा जो सुख भोगी पुरुष सो हठात् सुख के अन्तर्को प्राप्त होता अर्थात् दुखसे छूट जाता है ॥ ३६ ॥ और वह सुख कैसा है इस पर कहते हैं कि जो सुख अग्रे कहे प्रथम विषयके उपलब्ध है औ अन्त को अदृष्ट समान होता है वह सुख सात्त्विक है और आत्मा तथा

विषयेन्द्रियसंयोगाद्युत्तदग्रेऽस्ततोपमं । परिष्णामेविषमिवतत्सुखंराजसंस्मृतं ॥ ३८ ॥
 यदग्रेचानुबन्धेषुसुखंमोहनमात्मनः । निद्रालसप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं ॥ ३९ ॥
 ततदर्शित्वाद्यिष्यांवादि विदेवेपुवापुनः । सत्त्वंप्रकृतिर्जैर्भुक्त्यां देभिः स्याद्विभिर्गुणैः ॥
 ४० ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविश्रांशूद्राणाञ्चपरन्तप । कर्माणिप्रविभक्तानिस्वभावप्रभवे

भाषा अनुवाद

बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न है अर्थात् मलरूप रजोगुण तिनको तमोगुण सतो गुण दूर करे है तब वह सुख प्रगटे है ॥ ३७ ॥ अब राजस सुख कहते है कि विषय वासना सहित इन्द्रियों के संयोग से जो प्रिय सङ्गम आदि सुख होता है और पहले तो अस्त तुल्य लगता है औ अन्त को दुख दाई जेत से विष समान होता सोई सुख राजस है ॥ ३८ ॥ तामस सुख कहते है कि अग्रे कहे पहिले और अनुबंध कहे पीछे भी जो सुख मोहकारी विशेष से निद्रा औ आलस तथा प्रमाद कहे चित्त की असावधानी औ मन की जडता से जो सुख होय है सोई तामस सुख है ॥ ३९ ॥ अब जो पूर्व अध्यायों में कहीं नहीं कहा सो इस श्लोक से ले तीन श्लोक से कहते है कि इन सतोगुण आदि प्रकृति के गुणों से मुक्त अर्थात् कूटा ऊआ सत्व आदि कहे प्राणीभाव नहीं है अथवा और कोई वस्तु क्या धृतिवी में मनुष्य आदि क्या स्वर्ग में देवता आदिमें भी कोई नहीं है ॥ ४० ॥ जो समस्त क्रिया औ कारक कहे क्रियों के साधन तथा फल आदि औ प्राणीभाव सब भी विगुणात्मक कहे विगुणमय भये है तो इन लोगों की मुक्ति कैसे घटे कहे होय सकै है इस प्रश्न निवारण के अर्थ अपने अपने अधिकार अनुसार कर्म अनुष्ठान के द्वारा भगवत आराधन से भई ऊई भगवत की कृपा प्राप्ति से प्रगट जो तत्वज्ञान तिसके द्वारा ही जो मुक्ति होयगी वह जो सब गीता का सारसंग्रह है सो देखावनेका मानसकारके इसश्लोकसे ले अध्यायसमाप्ति पर्यन्त प्रकारान्तर कहे दूसरी रीत कहने का आरम्भ करते है कि हे परन्तर यदुनाशक अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य औ शूद्र इन के कर्म प्रविभक्त कहे प्रकट रूप से भिन्न भिन्न विहित है और द्विज पद से शास्त्र में ब्राह्मण आदि तीन वर्ण कहे जाते है इस से शूद्र को अलग करके कहा है सोई लक्षण कहते है कि स्वभाव कहे सतोगुण

गुरुयै ॥ ४१ ॥ शमो दमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म
कर्म स्वभावजं ॥ ४२ ॥ शौर्यं तेजो धृतिर्दाह्यं युद्धे चाथ पलायनं । दानमीश्वरभाव
सूक्ष्मवकर्म स्वभावजं ॥ ४३ ॥ द्रुपिगोरक्ष्यवाणिज्यवैश्वकर्म स्वभावजं । परिचर्या

भाषा अनुवाद

आदि जिनसे सबका प्रभव कहे उत्पत्ति है उन्हींके अनुसार ब्राह्मण आदिके कर्म
एक एक विहित है अथवा स्वभाव कहे पूर्व जन्मका, संस्कार उसके अनुसार जो
ब्राह्मण आदि की गुणक्रम से कर्मों में प्रवृत्ति है विशेष यह कि ब्राह्मण सतोगुण
प्रधान है और क्षत्रिय कुक्ष सतोगुण सहित रजोगुण प्रधान है और वैश्य कुक्ष
सतोगुण तमोगुण ले कर रजोगुण प्रधान है और शूद्र कुक्ष रजोगुण युक्त
तमोगुण प्रधान है यह जानो ॥ ४१ ॥ तो वे स्वाभाविक कौन कर्म हैं सोई
कहते हैं कि शम कहे चित्त की शान्ति और दम कहे बाह्य इन्द्रियों की शान्ति
और तप जो १७ अध्याय के १४ श्लोक में शरीर की तपस्या कहा है तथा शौच
अर्थात् बाहर भीतर की शुद्धि और क्षान्ति कहे क्षमा अर्जव कहे सीधापन और
ज्ञान कहे शास्त्र के अर्थ का बोध और विज्ञान कहे अनुभव तथा आस्तिक्य कहे
परलोक है ऐसी निश्चय रूप बुद्धि ये सब ब्राह्मणों के स्वभाव सिद्ध कर्म हैं सो
जानो ॥ ४२ ॥ अब क्षत्रिय के स्वभावज जो कर्म उनको कहते हैं कि शौर्य
कहे पराक्रम और तेज कहे ठीठापन धृति कहे धैर्य और दाह्य कहे निपुणता
और संश्रम आन पढ़ने से पीठिडे न भागना तथा दान कहे उदारता और ईश्वर
भाव अर्थात् विषय सम्बन्धी नियम आदि करने की शक्ति ये सब क्षत्रियों के
स्वभाव ही से उत्पन्न कर्म हैं ॥ ४३ ॥ अब वैश्वके स्वभावज कहे स्वभाव सिद्ध
कर्म कहते हैं कि द्रुपि कहे खेती और गोरक्षा सो दो प्रकार की है एक तो
गर्भका रक्षण दूसरा अपने आश्रितका पालन करना और वाणिज्य व्यापार खरी
दना बेचना तथा ब्राह्मण देवता में श्रद्धा रखना ये सब वैश्ववंश के स्वाभाविक कर्म
हैं अब शूद्र का कर्म सुनो कि इन तीनों वर्णों की सेवारूप व्यापार शूद्रका स्वभा
वज कर्म है शूद्र को सेवा छोड़ और कर्म नहीं है ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण आदि
वर्णों के इन सब कर्मों को ज्ञान का हेतुत्व कहते हैं कि अपने अपने अधिकार

त्तकं कर्मशूद्रस्यापि स्वभावजं ॥ ४४ ॥ स्वस्वकर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । स्व
कर्मनिरतः सिद्धिं यथाविन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं ।
स्वकर्मणा तमथ्येर्थासिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्स्व
नुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं ॥ ४७ ॥ सहजं कर्म कौन्तेय

भाषा अनुवाद

के अनुसार विहित कर्म में निरत कहे निष्ठा से लगे ऊँचे मनुष्य संसिद्ध कहे
ज्ञान की योग्यता लाभ करते हैं और कर्म के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की प्रकार इस
श्लोक के आधे से ले डेढ श्लोक से कहते हैं कि अपने कर्म में सब तरह निष्ठा युक्त
पुरुष जिस प्रकार से तत्त्वज्ञान लाभ करते हैं सो प्रकार तुम श्रवण करो ॥४५॥
यव कर्म से ज्ञान प्राप्ति का प्रकार कहते हैं कि अन्तर्यामी रूप जो परमेश्वर
कि जिस से प्राणी मात्त चेष्टा करते हैं और कारण स्वरूप जो ईश्वर कि जिस
ईश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है उस ईश्वर को समस्त कर्म के द्वारा अथ्यर्थ
कहे पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण ज्ञान की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त होते हैं
॥ ४६ ॥ और पूर्व श्लोक में कहा जो स्वकर्मणा तमथ्येर्था उसी स्वकर्म विशेषण
वचन का फल कहते हैं कि खानुष्ठित कहे अच्छी तरह से किये ऊँचे पराये के
धर्म की अपेक्षा से स्वधर्म कहे अपना धर्म विगुण अर्थात् अङ्गहीन सी श्रेय
कहे अति उत्तम है इस हेतु वन्दुवध आदि से युक्त भी क्षत्रो का धर्म जो युद्ध
तिस से भिन्नान्तर स्वरूप पर धर्म द्रष्ट नहीं है और पूर्वोक्त स्वभाव क्रम
में नियत कहे नियम स्वरूप शास्त्रोक्त स्वधर्म का अनुष्ठान यत्ती ऊँचा कोई
भी पुरुष किल्बिष जो पाप तिस को नहीं प्राप्त होता है सो अर्जुन तुम
किस विचार के बखेडे में पडे हो अपने कामको देखो इस चिन्ता से कुछ फल
नहीं है ॥४७॥ परन्तु स्वधर्म में जो सांख्यमत के अनुसार हिंसा को दोष
रूप ज्ञानि के औ अहिंसा हेतु से परधर्म श्रेष्ठ जो विचार करो तो परधर्म
के आचरण में भी दोष है इस अभिप्राय पर कहते हैं कि हे कौन्तेय अर्जुन
मनुष्यों को सहज कहे स्वभावसिद्ध औ शास्त्रविहित जो स्वधर्म सो दोषयुक्त
होने से भी त्याग करने योग्य नहीं है क्योंकि समस्त आरम्भ अर्थात् दृष्ट अदृष्ट

सदोपमपिनत्वजेत् । सर्वांरन्नाहिदोपेषधूमेनाग्निरिवावृता ॥ ४८ ॥ असक्त
बुद्धिः सन्नत्रजितात्माविगतस्यूहः । नैष्कर्म्यसिद्धिंपरमांसंन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥
सिद्धिंप्राप्तोयथाब्रह्मन्तथाप्रोतिनिबोधमे । समासेनैवकौन्तेयनिष्ठाज्ञानस्वयापरा ॥
॥ ५० ॥ बुद्ध्याविशुद्धयायुक्तोष्टत्यात्मानंनियम्यच । शब्दादिन्विषयांस्वक्त्वारगरागद्वेषौ

भाषा अनुवाद

कर्ममात्र सब दोपयुक्त है तो जैसे स्वाभाविक धूम से आहत अग्निको दोपयुक्त
रहते भी लोग धूम रूप दोप परित्याग करके केवल अश्वकार औ शीत वारण
के अर्थ सेवन करते हैं तैसे ही स्वकर्म भी दोप अंश को छोड़के गुण अंश मात्र
सत्त्वबुद्धिके अर्थ सेवन करने योग्य है सोई कथा कि हे अर्जुन सहज कहे स्वाभा
विक दोपयुक्त भी अपना कर्म छोड़ना न चाहिये क्यों कि सब आरम्भ कहे कर्म
सदोप है जैसे धूम दोप से युक्त अग्नि को कौन छोड़ देय है ॥ ४८ ॥ जो कही
कि दोप अंश छोड़ि के गुण मात्र ही ग्रहण करि के कर्म किस प्रकार किये जाय
सकैगे इस अपेक्षा पर कहते हैं कि जिन की बुद्धि असक्त कहे आशक्ति रहित
है और जितात्मा अर्थात् जो निरद्वन्द्वार है और जिनकी इच्छा कर्म के फल से
दूर होगई है ऐसे पुरुष सङ्ग जो आशक्ति औ फल इन दोनों को भी छोड़कर इस
अध्याय के नवम श्लोकमे कहे अनुसार आशक्ति औ फल त्यागरूप संन्यासके द्वारा
परम नैष्कर्म्य सिद्धि कहे सर्व कर्म निवृत्तिरूप जो सत्त्वशुद्धि से पावते हैं ॥ ४९ ॥
पूर्वोक्त ऐसे परमहंस पुरुष को ज्ञाननिष्ठाके क्रम से ब्रह्मभाव की प्राप्ति का प्रकार
इस श्लोक से ले साठि के श्लोक तक कहते हैं कि हे कौन्तेय अर्जुन नैष्कर्म्यसिद्धि
को प्राय करके ज्ञानविषयक प्रकटनिष्ठा से जैसे पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं सो
प्रकार संक्षेप से श्रवण करो अर्थात् ज्ञान की जो श्रेष्ठ निष्ठा है सो सुनो ॥ ५० ॥
सोई कहते हैं कि उत्तम प्रकार कामसे पूर्वोक्त विशुद्धस्वरूप सात्त्विक बुद्धियुक्त पुरुष
सात्त्विकी धृति से आत्मा कहे इस बुद्धि को नियम्य कहे निश्चय करके शब्द आदि
सर्व विषय का त्याग करनेके अनन्तर और विषयप्रयुक्त राग द्वेषको भी दूर करके
ब्रह्मभावको प्राप्तहोतेहै इसश्लोकसे ले तीन श्लोकका अर्थ एकसाथ होताहै ॥ ५१ ॥
विचिन्त सेवी कहे पवित्र देशवासी और लब्धासी कहे परिमित वाहारकारी होय

व्युदस्य च ॥५१॥ विविक्तसेवी लघाश्रीयतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैरा
ग्यंसमुपाश्रितः ॥५२॥ अहङ्कारं वलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं । विमुच्य निर्ममः प्रा
प्तो ब्रह्मभूयार्थकल्पते ॥५३॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मानशोचति न काञ्चित् । समः सर्वेषु
भूतेषु मङ्गलं भते परं ॥ ५४ ॥ मत्तया मामभिजानाति यावान्यद्वास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं ॥५५॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो भद्रमाश्रयः

भाषा अनुवाद

और इन उपायों से यत वाक काय मानस अर्थात् वचन देह और मन को वश
करके सदा ध्यान क्रम से जो योग कहे अविद्या अज्ञान निवृत्तिरूप ब्रह्म साक्षात्
कार तिसमे तत्पर होय अपने ध्यान के अविच्छेद के लिये सम्पूर्णरूप से बारबार
दृढ वैराग्य का आश्रय लेकर ॥५२॥ और अहङ्कार औ वल कहे निन्द्यवस्तु की
इच्छा औ दर्प कहे योगवल से आकाश गमनरूप आदि मायामे प्रवृत्ति और प्रार
ब्धवशते अप्राय वस्तु मे जो काम क्रोध का रोकना और अदृष्टवशते हठात् प्राप्त
यस्तु मे भी समता रहित होके शान्ति को प्राप्त पुरुष ब्रह्म के साथ समता अर्थात्
अहं ब्रह्म ऐसा अचलरूप अवस्थान करनेके योग्य है ॥५३॥ अहं ब्रह्म ऐसी निश्चय
रूप अवस्थिति का फल कहते है कि ब्रह्मभूत कहे ब्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्न चित्त
पुरुष देह आदिमे अभिमानके अभावसे नष्ट जो संसारीविषय तिनका शोच नहीं
करते है और अप्राप्त विषय की भी आकांक्षा नहीं करते इसी से रागद्वेषादिद्वय
विक्षेप के अभाव से भूतमाय मे समभावयुक्त होने के अनन्तर सकल प्राणीयों मे
मद्भावरूप जो मेरी उत्तमभक्ति तिसको प्राप्त होते है ॥५४॥ तिसके अनन्तर वही
उत्तम भक्तिके द्वारा हम को यथार्थ रूपसे जानते है और मै कैसा हूं इस अपेक्षा
पर कहते है कि जिस रूप से हम सर्वव्यापी औ धनचिदानन्दस्वरूप हैं तैसा हम
को जानते है और तिस के अनन्तर हम को ऐसे यथार्थरूप से जानि कै फेर
उस ज्ञान के उपर कहे शान्त होने पर हमारे ही मे प्रवेश करते अर्थात् परमा
गन्दस्वरूप होते है ॥५५॥ अपने अधिकार के अनुसार कर्मके क्रमसे भगवत की
आराधना हेतु से कहा जो सुक्ति का प्रकार सो कहते है कि नित्य औ नैमित्तिक
पूर्व कहे ऋथे सर्व कर्मका निरन्तर अनुष्ठानकारी और मत् व्याप्राश्रय कहे जिस

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शान्तं तदमव्ययं ॥ ५६ ॥ चेतसा सर्वकर्मणि मति संन्यस्य मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततमव ॥ ५७ ॥ मच्चित्तं सर्वदुर्गारि मत्प्रसादात्तरिष्य
 सि । अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न शोषसि विनक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ यद्दृङ्क्षारभासित्यनयोत्
 ख्यदति मन्यसे । मिथैव व्यवसायसोऽप्रकृतिस्त्वानियोज्यति ॥ ५९ ॥ स्वभावजेन कौन्ते

भाषा अनुवाद

के मै ही आश्रयणीय है और स्वर्ग आदि फल आश्रयणीय नहीं है ऐसे पुरुष मेरी अनुग्रह से साखत अर्थात् अनादि औ अव्यय कहे नित्य जो सर्व श्रेष्ठ ब्रह्मपद तिसको प्राप्त होते है ॥ ५६ ॥ जिस हेतु नित्य आदि कर्म के अनुष्ठान से ब्रह्म प्राप्ति होती है इस से सर्व कर्म बुद्धि के द्वारा हम को समर्पण करि के मत्पर कहे मही है परम प्रार्थनीय प्राथ परम पुरुषार्थ सर्वस्वरूप जिस के अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि के कर्मयोग को आश्रय कर के सतत कहे कर्म अनुष्ठान काल मे भी मद्गतचित्तपुरुष ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नी ब्रह्मणाज्जतं इस ४ अध्यायके २४ श्लोक से कहे ज्ञानके द्वारा मेरे मे चित्त समर्पित होता है सो हे अर्जुन तुम बुद्धियोग से तद्रूप समचित्त होउ ॥ ५७ ॥ और समचित्त होने से जो होगा सो सुनो तात्पर्य यह कि सद्गतचिन्त हो के मेरी कृपा से तावत दुर्ग अर्थात् दुस्तर सांसारिक दुख समूह से तरि जावगे और इस के विपरीत आचरण से दोष कहते है कि और जो इस प्रकार कहने पर भी तुम अपने अहंकार अर्थात् हम बडे ज्ञानी इस अभिमानसे हमारे कहने पर कान न करोगे तो पुरुष को उचित औ हित करनेवाला जो धर्म तिस से भ्रष्ट होउगे अर्थात् विनष्ट हो जावगे औ दुर्गति भी भोगना पडेगा ॥ ५८ ॥ और जो कहे कि अच्छा हम धर्म से भ्रष्ट होय परन्तु तौ भी भाई और बन्धुवों के साथ युद्ध न करैगे तिस पर कहते है कि मेरी कही सब बातों को अनादर पूर्वक अहङ्कारके भरोसे जो कहे कि मै युद्ध न करुंगे ऐसी जो तुम मनमे निश्चय करते हो तो तुमारा यह निश्चय करना स्वाधीनता के अभाव हेतुसे अर्थात् तुम स्वाधीन नहीं होइ इससे यह बात भ्रिय्या कहे झूठमूठ है सोई कहते है कि जो तुमारी प्रकृति कहे खरीको रजोगुण की अधिकारी सो सुम को अवश्यही युद्धमे प्रवृत्त करेगी अन्त को भाप मारीगे औ

यनिवहः श्वेनकर्मणा । कर्तुंनेच्छसिद्यन्मोहात्कारिष्यस्ववशोऽपितत् ॥६०॥ ईश्वरः
सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । श्वाभयन्सर्वभूतानि यन्त्वा रूढानि मायया ॥६१॥
तमेव श्वरं सर्गं च सर्वमावेन भारत । तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शशाङ्ग ॥

भाषा अनुवाद

लडोगे और इस पीठने के पीठने से केवल जगत में दुर्यथ छोड़ और कुछ हाथ
लागना नहीं है यह जानो ॥५९॥ और हे कौन्तेय कुन्तीनन्दन अर्जुन स्वभाव कहे
जो पूर्व कर्म का संस्कार जिससे रजोगुण विषिष्ट क्षत्री के ज्ञाना को प्राप्त हो और
शूरता आदि गुण कर्म से निवह कहे वशीभूत तुम भोजके मारे जो इस क्षण में युद्ध
कर्म करने की इच्छा नहीं करते हो पर इसके बाद अवश्य होय यही कर्म अवश्य ही
करोगे इसमें कुछ भी भूठ न मानो ॥६०॥ इससे पिच्छले दोनो लोक में सांख्य आदि
मतानुसारी मनुष्यों की प्रकृतिपारतन्त्र्य कहे स्वभावाधीनता कही गई अब दो लोक
से निज कहे अपना मत कहते हैं कि हे अर्जुन सकल भूतों के हृदय में नियामक
रूप में अन्तर्यामी ईश्वर स्थित कहते हैं तो किस प्रकार से टिके हैं इस आकांक्षा
पर कहते हैं कि भूतभाव को माया जो अपनी शक्ति तिस के जोर से ममय कहे
उपस्थिति समस्त कर्मों में प्रयत्न करावते भये तन्में टिके हैं जैसे कठपुतली को खूब
घार बाजीगर लोग लोगों के सामने नचावै है अथवा यन्त्र कहे शरीर आरूढ़ कहे
जीव को ममय करावते स्थिति करते हैं इस पर श्वेताश्वतर उपनिषद् के मन्त्र
का प्रमाण देते हैं कि एक स्वयं प्रकाश जो परमात्मा सो भूतों में निगूढभाव से
स्थित औ सर्वव्यापी सब का अन्तर्यामी औ कर्मों का नियन्ता औ भूतों का आधार
रूप औ दृष्टा देखनेवाला औ भूतभाव को चेतनकारी अद्वितीय औ गुणातीत है
और अन्तर्यामी जो बुद्धि में स्थिति करके बुद्धि का नियम करे है और जिस को
बुद्धि नहीं जानती और बुद्धि ही जिसकी उपाधि है सोई तुमारे भी आत्मा औ अन्त
र्यामी तथा कैवल्यस्वरूप है ॥६१॥ जब कि ईश्वर ही सर्वभूतमान का प्रेरक है
और उसी की प्रेरणा से सकल कर्म प्राणी करते हैं तो फेरि अपना पुरुषार्थ करना
टथा है इस अभिप्राय से कहते हैं कि जिस हेतु से जीवभाव परमेश्वर के वशीभूत
है इससे हे भारत अर्जुन तुम अरुह्यार को परित्याग करके सत्यक प्रकार से

६२॥ इतितेजानमाख्यातंगुह्यागुह्यतरंमया । विस्मयैतदशेषेणयथेच्छसितथाकुर्व ।
 ६३॥ सर्वगुह्यतमंभूयःशृणुमेपरमं वचः । इष्टोऽसिमेदृढमिदिततोवक्ष्यामि ते हि
 तं ॥ ६४ ॥ मन्मनाभवमङ्गज्ञोभद्याजीमानमस्कुर्व । मामेवैश्वसिसत्यंतेप्रतिजानेप्रि

भाषा अनुवाद

ईश्वर की शरण ग्रहणकरो तदनन्तर तिनकी कृपासे परां कहे उत्तम शान्ति श्री परमेश्वरसप्रभ्वीनित्य जो स्थान सो पावोगे यह भगवाने अर्जुनसे कहा ॥६२॥ अब समस्त भगवद्गीता का अर्थ कहे तात्पर्य कहते हैं कि इस प्रकार से मैं ने दया कर के तुम को ज्ञान उपदेश दिया और सो ज्ञान कैसा है इस अपेक्षा से कहते हैं कि गुह्य कहे गोपन करने योग्य तथा मन्त्रयोग आदिसे भी सो ज्ञान गुह्यतर अति रहस्य है सोई मैंने कहा इससे तुम गीताशास्त्रको पहिले अच्छीतरह आलोचन कर के फेर तुमारी जैसी इच्छा होय तैसा करो भावार्थ यह कि इस गीता के अर्थको विचार करने से अवश्य ही तुमारा मोह निवृत्त हो जायगा यह भगवाने कहा ॥ ६३ ॥ अति गूढ अर्थ से युक्त जो गीताशास्त्र तिसकी सम्यक आलोचना करने को असमर्थ जो अर्जुन तिनसे अनुग्रह करके भगवान आप ही गीताका सारसंग्रहरूप अर्थ करि इस श्लोकसे ले तीन श्लोकके द्वारा कहते हैं कि उस सब गोपनीयसेभी अति गुह्यतम जो हमारे वचन सो यद्यपि प्रसङ्ग प्रसङ्गपर कहे भी गये है पर तौ भी फेर कहता हूँ सो तुम सुनो और बारबार कहने में हेतुकहतेहै कि तुम हमारे दृढ कहे अत्यन्त प्रियहौ इसीसे तुमारी प्रीति श्रीहित के अर्थ फेरभी कऊंगा अथवा मेरी वाक्य को तुमने दृढ प्रमाण करके जाना और माना इससे तुम हमै अतिप्रिय हौ तो फेरि तुमारेहितके जो वचनहै सो कऊँगा ॥६४॥ अब समस्तहितसे बढके परमहित पत्राहै इस शङ्कापर कहनेको अङ्गीकार किये ऊये गीतार्थ सारको कहते हैं कि मन्मना कहे मत्चित्त होउ और मेरही मङ्ग कहे आश्रित होउ श्री मत्तयाजी कहे मेरेही पूजनकारी होउ और परमीको नमस्कार करो इस प्रकार से वर्तमान रहने पर मेरी अनुग्रहसे प्राप्त तिसज्ञानके द्वारा जो हम को प्राप्त होउगे इस में कुछ संशय न करो क्योंकि तुम हमारे प्रियपात्र हौ सो इसपर तुमको सत्यप्रत्यय कहे प्रतीति जिसने होय इससे हम तुम

बोऽस्मिने ॥६५॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं गणेशं ज । अहं त्वां सर्वपातेश्चो मोक्ष
 विध्याऽग्निं गच्छ ॥६६॥ इदन्तेनातपस्कायनाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे वार्च्यं
 न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ यद्दमं परमं गुह्यं मद्भक्तोऽपि भासति । भक्तिं मयि परां
 कृत्वामीने वैष्यत्वसंशयः ॥६८॥ न च तस्मान्मनस्येषु कश्चिन्मो प्रियकृत्तमः । भवितान

भाषा अनुवाद

को प्रतिज्ञा करके कहते हैं ॥६५॥ पूर्व कही गृह्यतम बात से भी जो गृह्य कहे
 गोपनीय सो कहते हैं कि हमारी भक्तिही से सकल सिद्धि होती है इस प्रकार
 इह विश्वास करिके विधि कहे प्रारब्ध औ वेद शास्त्र के विधान का भरोसा
 छोड़ि एक हमारी ही शरण लेल अर्थात् मेरे कहे पर विश्वास करो तो ऐसे
 हमारी शरणागत रूप मे वर्तमान तुमारे कर्मयोग से जो फेरि और पाप
 होंयगे ऐसा शोच न करना क्योंकि एक मेरे शरण मे प्राप्त तुमको मै यावत पाप
 से उद्धार औ मुक्त करुंगा इस से शोक दूर करो और अपना काम देखो ॥६६॥
 इस प्रकार से श्रीभगवतगीता का तत्त्व अर्थ उपदेश करके अब गीता की संप्रदाय
 रूप प्रवर्तन करने मे अर्थात् दूसरे को उपदेश देने मे नियम कहते हैं कि हे
 अर्जुन इस गीताके अर्थ तत्त्व को तुम अतपस्क कहे स्वधर्म अनुष्ठान रहित मनुष्य
 से न कहना और न कभी अभक्त कहे ईश्वर गुरु तथा प्राज्ञाण की भक्ति विहीन
 को कहना और अशुश्रूषु अर्थात् प्राज्ञाण गुरु तथा ईश्वर की शुश्रूषा सेवा जो
 नहीं करता अथवा गीता अध्याय करने की जिसको अनिच्छा होय ऐसे मनुष्यों
 को भी कभी न कहियो और जो परमेश्वर स्वरूप हमारे मे मनुष्य बुद्धि लाय
 कर दोष आरोप करता ऊँचा निन्दा करै उसको भी तुमकभी न कहना यह तुम
 से हम प्रत्युपकार चाहते हैं ॥६७॥ पूर्व कहे ऊँचे सब दर्पो से वर्जित भक्तजनो
 को गीतार्थ के उपदेश करनेवाले पुरुषका फल कहते हैं कि जो यह परम गृह्य
 गीतार्थका उपदेश मेरे भक्तको करैगा सो मनुष्य मेरी पर कहे उत्तम भक्तिका
 अधिकारी होयगा और तदनन्तरसो मनुष्य सर्व संशयसे रहित होय हमको प्राप्त
 होयगा यह जानो ॥६८॥ तिसमे हे अर्जुन उपदेश करने औ संप्रदाय चलानेवाले
 मनुष्यों के मध्य मे मेरा भक्त गीता का उपदेशकारी जो है उसको समान और

चमेतस्मादन्यःप्रियतरोभुवि ॥६६॥ अध्येष्यतेचयद्मंधर्मसम्वादमावयोः । ज्ञानय
 ज्ञेनतेनाहमिष्टःस्यामि तेमेमतिः ॥७०॥ अहावाननसूयश्चष्टुयादपिघोरः ।
 सोऽपिसुक्तःशुभान् लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणां ॥७१॥ कश्चिदेतच्छ्रुतंपार्यत्वयैका
 ग्र्येषचेतसा । कश्चिदज्ञानसंभोहःप्रनष्टस्तेधनञ्जय ॥७२॥ अर्जुनउवाच । नष्टो

भाषा अनुवाद

कोई भी नहीं मेरा अत्यन्त परितोष करनेवाला है और न होगा और धृषवी
 मे उससे अधिक प्रिय हमारे और कोई नहीं है न होगा ॥ ६६ ॥ अब गीता
 पाठ करने का फल कहते हैं कि जो मनुष्य हमारा औ तुम्हारा यह धर्मयुक्त
 संवाद नियम से पाठ करेगा सो पुरुष समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञ से हमारा
 पूजन किया यह मेरी निश्चित बुद्धि है भावार्थ यह कि जो अर्थ न जानिकेभी जपके
 समान गीता पढे तो उसके अंशों में हम उस पर प्रसन्न होते हैं ज्ञान अज्ञान किसी
 तरह से हमको चरण करे पर हम उसके निकट अवश्य जायेंगे जैसे अजामिल
 और व्याध आदिकों के निकट हम गये हैं ॥ ७० ॥ अब गीता अर्थ करने का फल
 कहते हैं कि जो कोई अज्ञा कहें विश्वास युक्त होय केवल गीता पाठ श्रवण करे
 और अनसूय कहे यह मनुष्य कबो जोरसे चिन्ता के पढता है अथवा अशुद्ध
 निकले तो इसे ठोके ऐसे दाय न देवे ऐसे मनुष्य तावत सकल पाप से मुक्त
 होय अश्वमेध यज्ञ आदि कर्म करनेवाले जो लोक पावते हैं ये भी उसी लोक
 को प्राप्त होंगे और जो अर्थयुक्त अति प्रीति पूर्वक श्रवण करे तो वे जीवनमुक्त
 हैं और अज्ञानको साक्षात् नश्वस्वरूप होंगे इसमें कुछ सन्देह वाकनही है ॥ ७१ ॥
 जो सम्यक प्रकार बोध तुमको न भया हो तो हम फिर भी तुमको उपदेश करेंगे
 इस आशय से पूछते हैं कि हे पार्थ अर्जुन कहे तो मैंने जो कहा सो सब एकाग्र
 चित्त होय तुमने सुना और हे धनञ्जय संभोह कहे तत्वज्ञान के विषय में अज्ञान
 जनित तुमारी विपरीत बुद्धि नष्ट भई कि नहीं अर्थात् मेरे वचनों से अज्ञान
 दूर गया कि नहीं यह भगवान ने पूछा ॥ ७२ ॥ तब तो भगवत पूर्ण वाणी से
 परम कृतार्थ होय अर्जुन कहते हैं कि हे अशुभ शीतल आपकी कृपा से अब
 मेरा आत्मज्ञान के विषय में भोह नष्ट होगया और स्मृति जो ज्ञान सो पाया सो

मोहः स्मृतिर्लब्धात्मसादान्मथान्युत । स्थितोऽस्मिगतसन्देहः करिष्येवचनंतव ॥७३॥
 सञ्जय उवाच । इत्यर्हं वासुदेवस्वपार्थस्वचमहात्मनः । सत्त्वादिभिसमर्थौपमद्भुतं
 लोमहृषणम् ॥७४॥ व्यासप्रसादाद्भूतवानिर्मगुह्यमहंपरं । योगयोगेश्वरात्कृ
 प्यात्साक्षात्कथयतः स्वयं ॥७५॥ राजन्संस्मृत्यसंस्मृत्यसम्वादाभिममद्भुत । केशवा
 र्जुनयोः पुण्यहृष्याभिवसुज्जर्मुज्जः ॥७६॥ तच्चसंस्मृत्यसंस्मृत्यरूपमत्यद्भुतहरैः ।
 विश्वयोमेमहान् राजान्हृष्याभिवसुपुनः ॥७७॥ यद्योगेश्वरोः कृष्योयद्रपार्थोऽथ

भाषा अनुवाद

आत्मस्वरूपके अनुसन्धानमे स्थिति भई अर्थात् आत्मस्वरूपका ज्ञान मेरेको प्रकाश
 भया और धर्मके विषयमे संदेह मेरे चित्तसे चली गई ऐसा जो मैहं सो अब आप
 की आज्ञा प्रतिपालन करूँगा और युद्ध करने के लिये तयार खडा हूँ जो आज्ञा
 होय सो अब करूँ यह अर्जुन ने भगवान कहा ॥ ७३ ॥ सोई श्रीकृष्ण अर्जुन
 का संवाद राजा धृतराष्ट्र से सञ्जय कहते हैं कि महात्मा वासुदेव थौ अर्जुन
 का यह अद्भुत संवाद रोना सहे करनेवाला मैने जो सुना सो आपको कह
 सुनाया है ॥ ७४ ॥ अब सञ्जय यह दृत्तान्त अपने श्रवण करने का समाचार
 कहते हैं कि भगवान व्यासदेव ने हम को दिव्य चक्षु औ कर्ण दिया है कि उन्की
 कृपासे परम योगरूप जो परम शुद्ध अर्जुन के प्रति साक्षात् योगभाषा के ईश्वर
 श्रीकृष्णने आप अपने मुखसे कहा सो मैने श्रवण किया और आपके प्रति भी मैने
 कहा ॥७५॥ सो हे महाराज धृतराष्ट्र यह परमपवित्र केशव औ अर्जुनका अद्भुत
 संवाद स्मरणकरके मै बारबार हर्षितहोताहूँ अथवा बारबार मेरे रोम खडेहोते
 है ॥७६॥ औ तत् शब्द से भगवान के विश्वरूप का निर्देश करते अर्थात् कहते
 हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र हरि श्रीकृष्णके उस अद्भुत विश्वरूपका स्मरण करि
 करिके हमयो अत्यन्त विस्मय होती है अर्थात् आश्चर्य होता है और बारबार
 रोमांच होता है ॥ ७७ ॥ इससे हे महाराज अब तुम अपने पुनों के राज्य लाभ
 की शंका स्त्री परित्याग करो इस आशय पर कहते हैं कि जिसके पक्ष मे योगे
 श्वर श्रीकृष्ण वर्त्तमान है और जहां गाण्डीव धनुर्हारी अर्जुन तयार है तहाईं श्री
 कहे राजलक्ष्मी औ विजय तथा भूति कहे उत्तर उत्तर आभट्टि कहे बढ़ती औ

नुर्धर । तव श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानीतिर्भतिर्मम ॥७८॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

भाषा अनुवाद

नीति जो न्याय सोसव निश्चयकरके है ऐसी मेरी मति है इससे अब तुम पुत्रोंको साथ ले श्रीकृष्ण की शरण जाय के औ पांडवों को अपना सर्वस्व दे प्रसन्नकरावते ऊँचे अपने पुत्रों की प्राण रक्षामात्र करो यह सञ्जयने धृतराष्ट्रको कहा समभाष के ॥७८॥ इति जगन्नाथसुकुलविरचित मनभावनीटीकायां अष्टादशोऽध्याय ॥१८॥

अति पावनि है अनपावन की नित आवनि गावन मे मन दीजे
तजि दावन पाप परावन जो वैतापनशावनहं जियलीजे
भनरोग दुरावन ज्ञान बढावन मुक्ति उपावन प्रतिदिन पीजे
कामिनके मन भासिनिय्यों मनभावनित्यों मनभावन कीजे

ज्ञानरत्नाकरयन्त्रे यन्त्रिता समाप्ताचेयं श्रीमद्भगवद्गीता

॥ सम्बत् १६२४ वैशाख कृष्ण ३ ॥

अथ अङ्गन्यास करन्यासौ

ओं श्रीगणेशाय नमः । ॐ अस्म्यश्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्व श्रीभगवान्वेदव्यास
सृष्टिपरनुष्टुपछन्दः श्रीकृष्णः परमात्मादेवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्रजावादांश्चभापस
इतिबीजम् सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं भजेति शक्तिः अहंत्वासर्वपापेभ्यो मोक्ष
यिष्यामि माशुच इति कीलकं नैर्नच्छिन्दन्ति शस्त्राणि नैर्न दहति पावक इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः
नचैर्न क्लेदयन्त्यापो नशोपयति मासत इति तर्जनीभ्यां नमः अक्षेद्योयमदाह्योयमलो
द्योशोभ्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः नित्यः सर्वगतः स्यात्पुनरचलोयं सनातन इत्यनामिका
भ्यां नमः पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोयसहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः नानाविधानि
द्रिव्यानि गानावर्णाकृतीनि चेतिकरतलकरष्टाभ्यां नमः इति करन्यासः नैर्नच्छिन्द
न्ति शस्त्राणीति हृदयांय नमः नचैर्न क्लेदयन्त्याप इति शिरसे स्वाहा अक्षेद्योयिमदाह्यो
यति शिखायै वपट् नित्यः सर्वगतः स्यात्पुनरितिकवचाय ऊँ पश्य मे पार्थ रूपाणी विनेत्र

त्रयायवौषट् नानाविधानिदिव्यानीत्यस्त्रायफट् श्रीकृष्णप्रोत्कर्षेजपेविनियोगः इति
 पडङ्गन्यासः अथध्यानम् उपाध्यायप्रतिबोधितान्भगवतानारायणेनस्वयं व्यासेनप्र
 धितांपुराणसुनिनामप्येमहाभारते अहैताम्यतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी
 भवत्वामनसादधामिभगवद्गीतेभवद्देविणीम् १ नमोस्तुतेव्यासविशालबुद्धेफुल्लारवि
 न्दायतपततेव येनत्वयाभारततैलपूर्णः प्रख्यालितोज्ञानमयप्रदीपः २ प्रपन्नपरिजा
 ताय तोलषेवैकपाणये ज्ञानसुद्रायकृष्णाय गीतामृतमहत्तमः ३ सर्वोपनिषदोगावोदो
 ष्ठागोपालनन्दनः पार्थोवत्सःसुधीर्भोक्ता दुग्धंगीतामृतंमहत्तमसुदेवसुतंदेवंकंसचा
 पूरंमर्दनं देवकीपरमानन्दं कृष्णंवन्देजगद्गुरुम् ४ भीष्मद्रोणतथानयद्रथजलागान्वा
 रनीलोत्पला शल्यग्राहवतीकृष्णवह्निनीकर्णेननेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा
 दुर्व्योधनावर्त्तनी सौत्तीर्णाखिलपाण्डवैः कुरुनदीकैवर्त्तकःकेशवः ६ पाराशर्यवन्द्यः
 सरोजममलंगीतार्थगन्धोत्कटं नानाध्यानककेशरं हरिकयासम्बोधनावोधितं लोके
 सज्जनपट्टप्रदरैरहरहःप्रेमीयमानंसुदा भूयाद्भारतपङ्कजंकलिमलप्रखंसितनःश्रेयसे ७
 मूकंकरोतिवाचालंपडुलङ्घयेतेगिरिंयत्कपातमहं वन्देपरमानन्दमाधवं ८ अंभोज्जावस्
 षेन्द्रसूत्रमरुतःस्तुत्वन्तिदिव्यैस्तवैवैदैःसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्तिर्यसामगाःध्याना
 वसिस्ततद्गतेनसमापश्यन्तिर्ययोगिनो यस्यान्तन्बिदुःसुरासुरगणादेवायतस्त्रैः ९

श्रीभगवद्गीतामाहात्म्यं ।

श्रीगणेशायनमः ऋषिरुवाच गीतायाश्चैवमाहात्म्यंयथावत्सुतमेवद पुराणसुनि
 नाप्रोक्तंव्यासेनसुनिनोदितम् १ सूतउवाच दृष्टंभवद्भिर्कर्त्तृपिभिर्भङ्गिगोत्र्यपुरातनम्
 यद्यतेकेनवैवक्तुंगीतामाहात्म्यमुत्तमम् २ कृष्णो ज्ञानातिवैसम्यक्किञ्चित्कुन्तीसुतः
 फालम् व्यासोवाव्यासपुत्रोवायाञ्चवत्सगोधमैधिलः ३ अन्यथवरातःशुक्वालेशंसंकीर्त्त
 यन्तिच तस्मात्किञ्चिद्दाम्यत्वव्यासस्यास्यान्मयायुतम् ४ सर्वोपनिषदोगावोदोष्ठा
 गोपालनन्दनः पार्थोवत्ससुधीर्भोक्तादुग्धंगीतामृतंमहत्तम ५ सारथ्यमर्जुनस्यादौकुर्व
 न्गीतामृतंद्दौ लोकत्रयोपकारायतस्त्रैकृष्णात्मनेनमः ६ संसारसागरंधोरंतर्तुंमि
 च्छतियोनुरः गीतानायंसमासाद्यपारंयातिसुखेनमः ७ गीताज्ञानंशुतंनैवसदैवा
 व्यासयोगर्तुः मोक्षमिच्छतिमूढात्मायातिवालकहास्यताम् ८ येष्टुण्तिपठन्त्वेवगी
 ताशास्त्रमहर्निशम् नतेवैभानुपाज्ञोयादेवरूपानसंशयः ९ गीताज्ञानेनसम्बोधं

कत्वा लभते सुक्ति सुत्तमां ६३ गीतेत्युच्चारसंयुक्तो विनियमायोगति लभेत् यदा कर्म च
 सर्वत्र गीतापाठप्रकीर्तिभूतः ६४ तत्तत्कर्मचनिर्द्दोषभूत्वापुण्यं त्विमांशुयात् पितृनु
 द्विष्यथः आङ्गिगीतापाठं करोति च ६५ सन्तुष्टाः पितरस्तस्यः नरयाद्यान्ति स्वर्गतिं गी
 तापाठेन सन्तुष्टाः पितरः आहुतपिताः ६६ पितृलोकं प्रयान्ते वपुताशीर्षादतत्पराः
 गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छं मन्वितम् ६७ कत्वा च तद्विदे सम्यक् कृतां धीं जायते जनः
 पुस्तकं हेमसंयुक्तं गीतायाः शुद्धमानसः ६८ दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवः यत्
 पुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति च ६९ सयाति ब्रह्म सदनं पुनराट्विदुर्लभम् गी
 तादानप्रभावेण सप्तकल्पार्थसमाः ७० विष्णुलोकं भवाप्नोति विष्णुना सह मोदते स
 म्यक् युत्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत् ७१ तस्मै प्रीतो हि भगवान् ददाति मनसे
 श्चितं देहं मानुषमाश्रित्य च त्रैलोक्येषु भारत ७२ नश्यति न पठति गीताम सत्वरं पि
 णीं हस्तात्प्राज्ञात्प्रप्राप्तं कष्टात्क्षेपसमन्विते ७३ प्रीत्या गीतास्य तं लोके लब्ध्वा भोजं
 सुखी भवेत् जनैः संसारदुःखार्तैर्गीताज्ञानं च यैः युतम् ७४ संप्राप्तमस्य ततश्चैव गतास्ते
 सदनं हरैः गीतामाश्रित्य न ह्येव भूभुजो जनकादयः ७५ निर्धूतकल्मसा लोके गता
 स्ते परमं पदं गीतां सुनिश्चयोः स्ति जने पूज्या वचेषु च ७६ ज्ञानेष्वेव ससंगेषु समावृष्ट
 स्वरूपिणी यो भिस्त्वयति गीतां च ये निन्दां वा करोति च ७७ समेति नरकं घोरां यावदा
 भूतसंज्ञवं अहंकारेण मूढात्मा गीतार्थं नैव मन्यते ७८ कुम्भीपाके पुप्ये तया वत्कल्प
 जयो भवेत् गीतार्थं वाच्यमानं यो न शृणोति समीपतः ७९ श्वश्रुकरभवां यो निमने कां
 सोधि गच्छति धीर्यं कत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत् ८० न तस्मै च फलं किञ्चि
 त्यठना इदमभवेत् यः युत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमार्थतः ८१ नैवाप्नोति फलं लोके
 प्रमादात्तद्व्यायमः गीतां युत्वा हि रण्यं च पट्टां वरप्रवेष्टनं ८२ निवेदयेच्च तद्गोप्रीत
 वे परमात्मनः वाचकं पूजयेत्तया द्रव्यवस्तुदायपक्षरैः ८३ अनेकैश्च धाम्नीत्यावथ
 तां भगवान् हरिः नाहान्यमेतद्गीतायाः कृष्णप्रोक्तं पुरातनम् ८४ गीतान्ते पठते यस्तु
 यद्योक्तफलमागं भवेत् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् ८५ दद्यात्पाठफलं तस्य
 ग्राम एव उदाहृतः एतस्मात्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति च ८६ अहंकारः शृणोत्येव
 दुर्नसांगतिमाप्नुयात् युत्वा पठित्वा गीतां च माहात्म्यं शृणोति च ८७ तस्य पुण्यफल
 तं लोके भवेद्द्वैमनसे प्सितम् एवं ज्ञानात्प्राप्तं जीवितं गीतापाठमनुत्तमम् ८८
 इति श्रीभगवद्गीता माहात्म्यं श्रीकृष्णार्जुनायोक्तं समाप्तम्

येषां अयमेव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोगः पारत्रिकं तु सुखं नास्त्येवेत्येवं निश्चिततात्मानः एतस्काया-
विरिकस्य भोक्तुरभावात् । तथाच बार्हस्पत्ये सूत्रे 'चैतन्चविशिष्टः कायः पुरुषः । काम एवैकः पुरुषार्थः'
इति च ॥ ११ ॥

प० टी०-किं च-चिन्तामिति । प्रलयो मरणमेवान्तः पर्यवसानं यस्यास्तां परिमातुमशक्यां चिन्तां
मनोरथसंततविमुपाश्रिताः कामा विषयास्तेषामुपभोग एव परमात्यन्तिकं प्राप्यं येषां ते ष्टाद्यान्पुरुषार्थ इति
कृत्तनिश्चयाः । श्रुतिरपि-"स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्येष्टस्त एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्तस्ता" इति ।
माध्यम्-तस्य पुरुषस्य, उ इति निर्धारणे, अकृत्तस्ता सकलप्राप्तिराहित्यम् । तस्य कस्य? च एषां पूर्वो-
क्तानां विषयाणां मध्ये यावदेकैकं विषयं न प्राप्नोति सावदहमकृत्त एवेति मन्यतेऽहमप्राप्तसकलार्थ
एवेति मन्यते ॥ ११ ॥

रा० टी०-किं च-कामेति । प्रलयान्तां मरणान्ताम् । अपरिभेयां परिमातुमशक्यां चिन्तामुपाश्रिताः
कामोपभोगपरमाः काम्यमानवस्त्वनुभय एव परमो येषां ते विषयभोगैकरताः एतावदेदिकमेव फलं तान्य-
दामुष्मिकमस्तीति निश्चयवन्तः ॥ ११ ॥

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

त० टी०-अत एव-आशेति । आशा एव पाशास्तेषां शतैर्वद्धाः इतस्तत आकृष्यमाणाः काम-
क्रोधपरायणाः कामक्रोधमात्रपद्माश्रया आसुरा भवन्तीत्यर्थः । एतावता असुराणां लक्षणमुक्तमिदानीं
तत्प्रवृत्तिमाह-ईहन्त इति । कामभोगार्थमन्यायेन चौर्यप्राणिबधादिनाऽर्थसंचयान् प्रति ईहन्ते
चेष्टन्ते ॥ १२ ॥

म० टी०-उ ईहशा असुराः-आशेति । अशक्योपायार्थविषया अनवगतोपायार्थविषया वा प्रार्थना
आशास्ता एव पाशा इव बन्धनहेतुत्वात् पाशास्तेषां शतैः समुद्वैर्बद्धा इव श्रेयसः प्रच्यव्येतरतत आकृष्य
नीयमानाः कामक्रोधो परमयनमाश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः स्त्रीव्यतिकराभिलाषपरानिष्टाभिलाषाभ्यां
सदा परिगृहीता इति यावत् । ईहन्ते कर्तुं चेष्टन्ते कामभोगार्थं न तु धर्मार्थमन्यायेन परस्वहरणादिना
अर्थसंचयान् धनराशान् संचयानिति बहुवचनेन धनप्राप्तावपि तत्तृष्णातुल्यत्वेर्विषयप्राप्तिवर्धमानतृष्णास्वरूपो
लोभो दर्शितः ॥ १२ ॥

शं० टी०-किं च-आशेति । आशापाशशतैर्वद्धाः आशा अप्रताथार्थभिलाषास्ता एव पाशा बन्धनरज-
वस्तेषां शतैर्वद्धाः । कामक्रोधपरायणाः आसुराः कामभोगार्थं कामानां क्षणाद्विषयव्याणां भोगवर्धमेव न तु
दानार्थं नापि धर्मार्थं च । किं तु विषयानुभवायैव अन्यायेन शास्त्रविरुद्धेन मार्गेण कपटबन्धनादिरूपेणार्थ-
संचयान् संपाद्यानीहन्ते कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

श्री० टी०-अत एव च-आशेति । आशा एव पाशास्तेषां शतानि तैर्वद्धाः इतस्तत आकृष्यमाणाः काम-
क्रोधो परमयनमाश्रयो येषां ते कामभोगार्थमन्यायेन चौर्यादिनाऽर्थान् संचयान्ताशनिहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥

स० टी०-अशक्योपायविषया आशास्ता एव बन्धकाः ॥ पाशास्तेषां शतैर्वद्धाः श्रेयसः प्रच्युता
जडाः ॥ १ ॥ साभिलाषपरानिष्टाभिलाषाभ्यां सदाऽऽवृताः ॥ चेष्टन्ते कामभोगार्थं धर्मार्थं न कस्यचन
॥ २ ॥ कर्तुं ते वित्तरार्थं परस्वहरणादिना ॥ ३ ॥ १२ ॥

भा० टी०-आसुरानेव पुनर्विशिनष्टि-आशेति । आशा अशक्योपायार्थविषया अनवगतोपायार्थवि-
षया वा प्रार्थनास्ता एव बन्धनहेतुत्वात् पाशाः । आशापाशानां शतैर्वद्धा एव सन्तः श्रेयसः प्रच्यव्ये-

तस्तत् आकृष्यमाणः कामक्रोधपरायणः कामक्रोधौ परमयत्न आश्रयो येषां ते कामभोगार्थं काम-
भोगप्रयोजनाय न तु धर्मार्थमन्यायेन परस्वापहरणादिनार्थसंचयानर्थप्रचयान् ईहन्ते चेष्टन्ते ॥ १२ ॥

प० टी०—किं च—आज्ञापाशाशतैरिति । आशा एव पाशा चन्वनरज्वरस्तेषां शतानि वैर्बद्धाः । तदु-
क्तम्—‘आशा नाम मनुष्यस्य काचिदाध्वर्यभृद्बुद्धिः । यया बद्धाः प्रभानन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्कवत्’
इति । तथा कामक्रोधौ परमयत्नं गतिर्येषां ते कामभोगार्थं विषयभोगार्थमन्यायेन धृतचौर्यादिनाऽर्थसंचयान्
द्रव्यसंग्रहानीहन्तेऽपेक्षन्ते ॥ १२ ॥

स० टी०—आशेति । आशा एव पाशास्तेषां शतैर्बद्धाः कामक्रोधा एव परं अयत्नमेषां ते कामक्रो-
धपरायणः । कामभोगार्थं कान्यविषयानुभवार्थं अन्यायेन चौर्यादिनाऽर्थसंचयान्द्रव्यसंग्रहानीहन्ते
वाञ्छन्ति ॥ १२ ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ॥

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

त० टी०—तेषामर्थतृष्णां तन्मनोरथकथनेन विवृणोति—इदमद्येति । इदं धनक्षेत्रादिकं मया
वृद्धिबलसामर्थ्यवता स्वसामर्थ्येनैव लब्धं न दैवादिना, इदं च धनं मनोरथं मनोऽभिलषितं स्वर्वा-
हणेन प्राप्स्ये । इदं धनं स्वसामर्थ्यसंचितं मम गृहेऽस्ति । इदमपि मनुष्यावसाध्यं पुनर्भविष्यति ॥ १३ ॥

म० टी०—तेषामीदृश्यां धनतृष्णातृष्टासि मनोराज्यकथनेन विवृणोति—इदमिति । इदं धनं अद्य इदा-
नीमनेनोपायेन मया लब्धम्, इदं तदन्वयत मनोरथं मनस्तुष्टिकरं क्षीप्रमेव प्राप्स्ये, इदं पुरैव संचितं मम गृहे-
ऽस्ति, इदमपि बहुतरं भविष्यत्यागामिनि संवत्सरे पुनर्धनम् । एवं धनतृष्णाकुलाः पतन्ति नरकेऽगुचावित्य-
मिमेणान्वयः ॥ १३ ॥

सं० टी०—अन्यायेनार्थसंपादनपराणामासुराणां हृदये संकल्पप्रकारमाह—इदमिति त्रिभिः । स्वार्थः ॥ १३ ॥

श्री० टी०—तेषां मनोराज्यं कथयन्नरकप्राप्तिमाह—इदमद्येति चतुर्भिः । प्राप्स्ये प्राप्स्यामि मनोरथं
मनसः प्रियम् । शेषं स्वष्टम् । एषां च त्रयाणां श्लोकानामित्यज्ञानविमोहिताः सन्तो नरके पतन्तीति
चतुर्थेनान्वयः ॥ १३ ॥

स० टी०—ईदृशीं धनतृष्णातृष्टासि तेषां कुचेतसाम् ॥ विवृणोति मनोराज्यकथनेन हारिः स्वयम् ॥ १३ ॥
इदं धनं मयाऽनेनोपायेनाहं च संप्रवि ॥ मनस्तुष्टिकरं चान्यस्याप्येव क्षीप्रमिदं पुरा ॥ २ ॥ संचितं मे
गृहे चारितं बहुविचिमिदं पुनः ॥ भविष्यत्येव सुखदं ममागामिनि वत्सरे ॥ ३ ॥ एवं तृष्णाकुला मूढा
चैतरेण्यादिकेऽगुचो ॥ पतन्ति नरके घोरे नाकलं निःसृतिस्त्ववः ॥ ४ ॥ १३ ॥

भा० टी०—विषेकविरोधिनामासुराणामभिप्रायमाह—इदमिति । इदं द्रव्यं गोहिरण्याद्यद्य इदानीं
मया लब्धमिवमन्यत् मनोरथं मनस्तुष्टिकरं प्राप्स्ये प्राप्स्यामि, इदमस्ति पुरैव संचितम्, इदमपि मे पुन-
र्धनमागामिनि संवत्सरे भविष्यति तेनाहं धनो विख्यातो भविष्यामि ॥ १३ ॥

प० टी०—अथान्यायेनान्यार्थलाभे केवलं मनोराज्यमेव कुर्वन्तीत्याह—इदमिति चतुर्भिः । मनोरथं
मनसः प्रियं शेषं प्राप्स्ये प्राप्स्यामि । शेषं स्वष्टम् । एषां त्रयाणां श्लोकानामित्यज्ञानविमोहिताः पतन्ति
नरकेऽगुचाविति चतुर्थेनान्वयः ॥ १३ ॥

स० टी०—चिन्ताप्रकारं दर्शयति—इदमित्यादिना क्रमेण । इदं धनम् अद्य मया लब्धम्, इदं मनोरथं
प्राप्स्ये प्राप्स्यामि । इदं धनम् अद्विज, इदमपि धनं मे पुनर्भविष्यति ॥ १३ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ॥

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्मुखी ॥ १४ ॥

त० टी०—किं च—असाविति । असौ मदीर्ष्युर्दुर्जयः शत्रुः सर्वसामर्थ्यवता मया हतः । एवम-
परानपि शत्रून् ह शूरो हनिष्यामि । दुर्बला हि देवादिकं समाश्रयन्ते नाहं तथा, यत् ईश्वरोऽहम् ।
स्वाधीनोऽहमितरेषां नियन्ताऽस्मि । अहं भोगी स्वत एव । प्राप्तसर्वभोगः । सिद्धोऽहं पुत्रभित्तृत्या-
दिभिराज्ञानुवर्तिभिः स्वतोऽपि बलवान् मुखी सर्वव्याधिरहितः ॥ १४ ॥

म० टी०—एवं लोभं प्रपञ्च्य तदभिप्रायकथनेनैव तेषां क्रोधं प्रपञ्चयति—असाविति । असौ देवदत्तनामा
मया हतः शत्रुरविदुर्जयः, अत इदानीमनायासेन हनिष्ये च हनिष्यामी अपरान् सर्वानपि शत्रून्, न कोऽपि
मत्सकाशाज्जीविष्यतीत्यपेक्ष्यः । चकारात्र केवलं हनिष्यामि तान् किं तु तेषां दारधनादिकमपि प्रहीष्या-
मीत्यभिप्रायः । कुतस्त्वैवाद्यं सामर्थ्यं त्वत्तुल्याना त्वदाधिकानां वा शत्रूणां संभवादित्यत आह—ईश्वरोऽहं न
केवलं मानुषो येन मत्तुल्योऽधिको वा कश्चित् स्यात् । किमेते करिष्यन्ति वराकः सर्वथा नास्ति मत्तुल्यः
कश्चिदित्यनेनाभिप्रायेण ईश्वरत्वं विवृणोति—यस्माद्दहं भोगी सर्वभोगोपकरणैरुपेतः सिद्धोऽहं पुत्रभृत्यादि-
भिः सहायैः संपन्नः स्वतोऽपि बलवान्त्योजस्वी सुधी सर्वथा नीरोगः ॥ १४ ॥

श्रु० टी०—किं च—असाविति । ईश्वरो विद्याघनादिभिः समर्थः सिद्धः पुत्रैः पौत्रैः पशुभिर्भनधानैः
संपन्नः कृतकृत्यः । शिष्टं स्पष्टम् ॥ १४ ॥

श्री० टी०—किं च—असाविति । सिद्धः कृतकृत्यः । स्पष्टमन्यत् ॥ १४ ॥

स० टी०—एवं प्रपञ्च्य तत्तुल्यां तदभिप्रायकीर्तनात् ॥ संप्रपञ्चयति क्रोधं तेषां श्रीहरिरन्वयः
॥ १ ॥ मयाऽसौ देवदत्ताद्यो हवः शत्रुः सुदुर्जयः ॥ हनिष्याम्यपरान्सर्वानपि शत्रून्सुखेन च ॥ २ ॥
अपेक्षस्तु मत्तुल्यः संश्व को जीवने क्षमः ॥ न केवलं हनिष्यामि किंतु तेषां धनादिकम् ॥ ३ ॥ गृही-
ष्यामीत्यभिप्रायश्चकारात्तत्र गम्यते ॥ कुतस्त्वैवास्ति सामर्थ्यमोद्यं हि यतोऽपरे ॥ ४ ॥ एतत्तुल्या अ-
धिकाः किं न हात्रवस्वय चोच्यते ॥ न केवलं मत्तुल्योऽस्ति येन तुल्योऽधिकोऽपि वा ॥ ५ ॥ कश्चित्स्या-
दत एते किं करिष्यन्ति वराककाः ॥ सर्वथा नास्ति मत्तुल्यः कश्चिदनेश्वरोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ विवृणोतीध-
रत्वं च तदभिप्रायतो हरिः ॥ यतोऽहं भोगसामग्रीषुः सिद्धोऽहमित्यवः ॥ ७ ॥ पुत्रभृत्यादिभिर्युक्तः
स्वतोऽपि बलवानहम् ॥ सर्वथाहं च नीरोगोऽत्यन्तपुण्यैरयो युतः ॥ ८ ॥ १४ ॥

भा० टी०—यथोक्ते तदभिप्राये प्रविवन्वक्तुः शत्रुरपि न संभवतीत्याह—असाविति । असौ देवदत्तो दुर्जयः
शत्रुर्मया हतः हनिष्ये चापरानन्यान् वराकान् । ननु तपस्विना, सत्त्वे कथं सर्वथा पराभवे तत्र सामर्थ्यमि-
त्याशङ्क्य किमेते करिष्यन्ति तपस्विनो यतः, सर्वथापि मत्तुल्यो नास्तीत्याह—ईश्वरोऽहम् । ऐश्वर्यातिरेक-
मेव प्रकटयति—भोगी सर्वभोगोपकरणवानहं सिद्धोऽहं पुत्रादिभिः संपन्नः बलवान् न केवलं मानुषबलान्
सुखी चाहमेव ॥ १४ ॥

प० टी०—किं च—असाविति । असौ वर्तमानः शत्रुर्मया हतोऽपरान् भविष्यतोऽपि शत्रून् हनिष्ये ।
सिद्धार्थः कृतार्थः । तदुक्तम्—' नृणां मनोरथश्रेणीमाधुर्यान्मोहितो दिवा । रात्रौ स्वप्नं सुखं सुखप्ररो
जयति जीवितम् ' इति ॥ १४ ॥

रा० टी०—असाविति । असौ शत्रुर्मया हतः अपदानन्यानपि शत्रून् हनिष्ये च । अहमीश्वरः परतो-
श्वरः भोगी ऐहिकशुभिकभोगसंपन्नः सिद्धः कृतकृत्यः बलवान् समर्थः ॥ १४ ॥

आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

त० टी०—किं च—आद्य इति । आद्यो धनधान्यसंपन्नः, अभिजनवानुत्तमकुले प्रसूतोऽहमेवास्मि । अतः कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, न कोऽपीत्यर्थः । ननु केचिद्यज्ञदानादिना कीर्तिमन्तो दृश्यन्ते श्रूयन्ते च तत्सादृश्यं स्यादत आह—यक्ष्य इति । यक्ष्यपिशाचादीन् यक्ष्ये । दास्यामि स्तावकेभ्यो नटादिभ्यः । अतो यज्ञेन दानेनाप्यहमेव सर्वेषां कीर्तिमभिमूष्योत्कृष्टो भविष्यामीत्यर्थः । ततश्च मोदिष्ये हर्षं प्राप्स्यामि सखीजनैः सह । इत्येवमाद्यज्ञानेन विमोहिता विविधं मोहं दृष्ट्वा मनोरथरचनात्मकं भ्रमं प्रापिताः पतन्ति नरकेऽगुचावित्युत्तरेणान्वयः ॥ १५ ॥

प० टी०—ननु धनेन कुलेन वा कश्चित्कुल्यः स्यादित्यत आह—आद्य इति । आद्यो धनी अभिजनवानुत्तमोऽप्यहमेवास्मि । अतः कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया न कोऽपीत्यर्थः । यागेन दानेन वा कश्चित्कुल्यः स्यादित्यत आह—यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि, दास्यामि धनं स्तावकेभ्यो नटादिभ्यश्च । ततश्च मोदिष्ये मोहं हर्षं लप्से नर्वक्यादिभिः सहैत्येवमज्ञानेनाविवेकेन विमोहिता, विविधं मोहं भ्रमपरंपरां प्रापिताः ॥ १५ ॥

शु० टी०—किं च—आद्य इति । आद्यो बहुधनसंपन्नः अभिजनवाननुत्तमः यक्ष्ये प्रतिष्ठार्थं धनार्थं जीवनार्थं वा यागं करिष्यामि दास्यामि स्तावकेभ्यो नटादिभ्यो न तु श्रोत्रियेभ्यो वन्द्युष्यश्च मोदिष्ये दत्त्वा भुक्त्वा संतोषं प्राप्स्यामीत्येवमज्ञानविमोहिता, सदसद्विक्रामाद्योऽज्ञानं तेन विविधं मोहिताः मोहं प्राप्ताः ॥ १५ ॥

श्री० टी०—किं च—आद्य इति । आद्यो धनारिसंपन्नः । अभिजनवान् कुलीनः । यक्ष्ये यागाद्यनुत्तमानेषु दीक्षितान्तरेभ्यः सकाशात्समहर्षी प्रतिष्ठा प्राप्स्यामि । दास्यामि स्तावकेभ्यः । मोदिष्ये हर्षं प्राप्स्यामीत्येवमज्ञानेन विमोहिताः सिध्याभिनिवेशं प्रापिताः ॥ १५ ॥

स० टी०—ऋक्षिज्ञेन किं न स्यात्त्वत्कुलोऽन कुलेन वा ॥ इत्यत्राह धनी यस्मादहमेव न मत्समः ॥ १ ॥ कुलोत्तमोऽप्यहमेवास्मि न कश्चिन्मत्समोऽपरः ॥ यागेन वाऽथ दानेन न कोऽप्यस्तीह मत्समः ॥ २ ॥ अन्यानभिभविष्यामि यागेनाहं तथापरान् ॥ दानेन स्तावकेभ्योऽहं धनं दास्यामि पुष्कलम् ॥ ३ ॥ हर्षं लप्से ततोऽहं वै नर्वक्यादिभिरेव च ॥ इत्येवमविवेकेन प्रापिता बहुविभ्रमम् ॥ ४ ॥ १५ ॥

भा० टी०—गुणरण्यासुराणामभिप्रायं वर्णयति—आद्य इति । आद्यो धनेन । अभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसंपन्नोऽहमस्मि, वस्मान्मया धनाद्येन कुलीनेन सदृशस्तुत्योऽन्यः कोऽस्ति ? न कोऽपीत्यर्थः । किंच यागदानाभ्यां वत्कलेन चान्येभ्योऽधिको भविष्यामीत्याह—यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि । दास्यामि नटादिभ्यो । मोदिष्ये हर्षं चाविदायं यागदानफलं प्राप्स्यामि । दानादिना चापरानभिभविष्यामीत्येवमज्ञानेन विमोहिता, विविधं मोदिष्युः अविचेकभावमापन्नातथा धेद्वेषामभिप्रायोऽस्तापीवान् कदापि नोपादेय इति भावः ॥ १५ ॥

प० टी०—किं च—आद्य इति । आद्यो धनसम्पन्नः, अभिजनवान् कुलीनः, मया सदृशः कोऽस्ति कोऽपि नास्तीत्यर्थः । अथास्मान्मर्थेऽपि व्यर्थमनोरथानाह—यक्ष्ये इति । यक्ष्ये यागं करिष्ये, दास्यामि पुष्कलमागदानं करिष्ये, एवं लोकोत्तरकरणेन मोदिष्ये हर्षं प्राप्स्यामीत्यज्ञानेन विमोहिता सिध्याभिनिवेशं प्रापिताः ॥ १५ ॥

रा० टी०—आद्येति । अह्मः धनादिसंपन्नः अभिजनवाङ्कुलीनोऽस्मि । मया सहशोऽप्यः कोऽस्ति? न कोऽपि । यक्ष्ये यागादिधर्मानुष्ठयामि । भूरिदक्षिणात्रादि दास्यामि । मोदिष्ये संतोषं प्राप्स्यामि इत्येवं-
रूपेणात्मानविनोहिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ॥

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

त० टी०—एवं ते किं फलं प्राप्तुवन्तीत्यपेक्षायामाह—अनेकेति । सर्वकर्मफलप्रदात्रीश्वरसीहा-
य्यते स्वस्यैव सामर्थ्यमवकल्प्यैतत्कुर्यामित्यं कुर्यादिदमनुभूयामेत्यनेकचित्तविभ्रान्ता अनेकेषु विप-
येषु चित्तं तेन विभ्रान्ता विक्षिप्ता एवं मोहरूपेण जालेन समावृताः सूत्रमयेन जालेनावृता मत्स्या इव
कामभोगेषु प्रसक्ता अभिनिविष्टाः सन्तोऽशुचौ विष्णुश्लेष्यादिपूर्णे रौरवादौ नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

म० टी०—अनेकेति । उक्तप्रकारैरनेकैश्चित्तैस्तत्तद्गुणसंकल्पैर्विबिधं भ्रान्ताः, यतो मोहजालसमावृताः
मोहो हिताहितवस्तुविकेकासामर्थं तदेव जालमावरणात्मकत्वेन बन्धहेतुत्वात्, तेन सम्यगावृताः सर्वतो
वेष्टिताः मत्स्या इव सूत्रमयेन जालेन परवशीकृता इत्यर्थः । अत एव स्वानिष्टसाधनेष्वपि कामभोगेषु
प्रसक्ताः सर्वथा तदेकपराः प्रतिक्षणमुपचीयमानकल्पयाः पतन्ति नरके वैतरण्यादौ अशुचौ विष्णुश्ले-
ष्यादिपूर्णे ॥ १६ ॥

शु० टी०—एवं कामसंकल्पैर्विबिधभवावधानां कामपरुणां तत्प्रवृत्तेः फलमाह—अनेकेति । अनेक-
चित्तविभ्रान्ताः इदमद्य मया लक्ष्मीत्येवंरूपैरनेकविधैश्चित्तविकारैर्विभ्रान्ता विविधं भ्रान्ताः, मोहजालसमा-
वृताः मोहः सदसद्विकेकाभावः स एव जालं मत्स्यानामिवावरणात्मको नाशकश्च तेन सम्यगावृतास्तिरो-
हितविकेकास्त एव कामभोगेषु विषयसेवायामेव प्रसक्ताः प्रकर्षेण सक्ताः परिनिष्ठिताश्च क्वचित्स्वधर्मं तत्
एवाशुचौ श्लेषमूयहृदादिरूपत्वादशुद्धे नरके रौरवादौ पतन्ति ॥ १६ ॥

श्री० टी०—एवंभूता यन्प्राप्तुवन्ति तच्छृणु—अनेकेति । अनेकेषु मनोरथेषु प्रवृत्तं चित्तमनेकचित्तं
तेन विभ्रान्ता विक्षिप्ताः । तेनैव मोहमयेन जालेन समावृताः मत्स्या इव सूत्रमयेन जालेन यन्निवृताः । एवं
कामभोगेषु प्रसक्ताः अभिनिविष्टाः सन्तोऽशुचौ कृमिले नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

स० टी०—तच्चतुष्टकसंकल्पैरनेकेः प्रागुदीरितैः ॥ कामिनो विविधं भ्रान्ता मोहजालेन वेष्टिताः ॥ १ ॥
हिताहितविकेकासवावरणेनाविवेष्टिताः ॥ मत्स्या इव हि सौवेण जालेन विवशीकृताः ॥ २ ॥ स्वानिष्ट-
साधनेष्वेव कामभोगेषु तत्पराः ॥ प्रतिक्षणं वर्धमानकल्पया नरकेऽशुचौ ॥ ३ ॥ पतन्ति श्लेषाविष्णुपूर्णे
वैतरणीमुखे ॥ ४ ॥ १६ ॥

भा० टी०—एवमभिप्रायवन्तः आसुराः कृत्वा हृत्यविवेकहीनाः कस्मिन्लोके गच्छन्तीत्याकाङ्क्षायामाह—
अनेकेति । अनेकचित्तविभ्रान्ताः उक्तप्रकारैरनेकैश्चित्तैस्तद्गुणसंकल्पैर्विभ्रान्ताः विविधं भ्रान्ताः मोहजा-
लसमावृताः कार्याकार्यहिताहितसारासाराहयोपदेवाविवेके मोहः, स एव जालमिवावरणात्मकत्वात्, तेन
सम्यगावृताः पक्षिण इव सूत्रमयेन जालेन बन्धनं गताः, प्रसक्ताः कामभोगेषु कामानां विषयाणामुपभोगेषु
प्रकर्षेण सक्ता आसक्तिं गताः तत्रैव निषण्णाः एतादृशाः सन्तस्तेनोपचीयमानकल्पया अशुचौ विष्णुश्ले-
ष्यादिपूर्णे वैतरण्यादिरूपे नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

प० टी०—किं च—अनेकेति । अनेकेषु व्यर्थमनोरथेषु प्रवृत्तं चित्तमनेकचित्तं तेन विवशीकृतो भ्रान्ता-
वैषामुद्धारः कदापि नास्तीत्याह—मोहजालसमावृता इति । यथा सूत्रमुपजातान्धः, प्रविष्टानां मत्स्यानाम-

निर्गमस्तथा मोहजालसमावृताना कामभोगेषु प्रकर्षेण सक्ता अशुचौ कल्मषरूपे नरके पतन्ति । अत्रैतदुक्तं भवति—“तुल्या व्यवहृतः सर्वा स्वप्नजागृदवस्थयो । एकस्यावसरेऽन्यस्य यन्मिथ्यात्वं प्रतीयते” इति वैत-
 ध्योपनिषदुक्तम् । श्रुतिमि स्वाग्रव्यवहारदृष्टान्तेन जागृदव्यवहारस्यापि मिथ्यात्वं दर्शितमासीद्विदानीं
 तस्य स्वरूपेणैव मिथ्यात्वं मनोरथरूपत्वेन भगवता विस्तरेण प्रकटीकृतम् । तत्र मनोरथो द्वेषा संभावितो-
 ऽसंभावितश्च, तत्र दैनंदिनात्रयानादिविषयभोगमनोरथ संभावितः । सोऽपि दैवाधीनत्वात्साक्षिः । असंभावि-
 तस्तु राज्यप्राप्त्यादिसकलभोगैर्मनोरथजनम् । एवमस्य मिथ्याभूत्वं जानन्वोऽपि मनोरथपरंपरामातन्वन्ति
 तेषामुद्धारः कदापि नास्तीत्यर्थः । तदुक्तं टिप्पणिकासु—‘स्वप्नं सुखं दुःखमसत्यमेव वथापि तस्यानुभवस्त-
 दानीम् । तथैव शुचौ रजतस्य मिथ्या मनोरथोऽर्थं तु विनाऽनुभूतिम् ॥ १ ॥ सर्वतस्तनुभूतामिच्छित्तोऽपि
 स्यान्मनोरथमयो व्यवहारः । युक्तितत्त्वतुभवादनुवेले तन्मृपात्वमुदितं गुनिर्वयं ॥ २ ॥’ इति । तदुक्तं
 विष्णुपुराणे सौभर्याख्यानै—‘मनोरथाना न समाप्तिरस्ति वर्षायुवैरव्यथापि ल्छै । पूर्णेषु पूर्णेषु पुनर्नवा-
 न्तमुत्पत्तयः सन्ति मनोरथानाम् ॥ १ ॥ पदभ्याङ्गता यौवनवश्च ज्ञाता दारैश्च संयोगमिताः प्रसूताः ।
 दृष्टाः सुतास्तत्तनयप्रसूतिं द्रष्टुं पुनर्बोद्धति मेऽन्तरात्मा ॥ २ ॥ यज्ञीवतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति
 विज्ञातमिदं स्याद्य । मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसंगति ॥ ३ ॥’ इति ॥ १६ ॥
 रा० टी०—एवं चिन्ताप्रकारमुत्सवा तेषा फलमाह—अनेकति । अनेकचित्तायुक्तमनसा विशेषध्रान्ति-
 मन्तः पुत्रमित्रादिविषयमोहाख्यजालेन समावृताः विषयभोगेष्ववितरामासक्तः सन्तः अशुचौ नरके
 पतन्ति ॥ १६ ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

त० टी०—यस्य इत्यादिना यस्तेषां यज्ञदानाद्यभिमान उक्तः सोऽपि केवलं धर्मव्यजित्वाय
 न तु शास्त्रविधिविषय इत्याह—आत्मसंभाविता इति । आत्मनैव संभाविताः आत्मनैवात्मानं
 श्रेष्ठं मन्यमाना अत एव स्तब्धा अनम्राः । तत्र हेतुः—धनमानमदान्विताः । धनेन मानो गर्वः मद्-
 श्रोद्धर्पस्ताभ्यामन्विताः सन्तस्ते नामयज्ञैर्वाङ्मिका दीक्षिता इति यद्वृत्त्युपापनाय ये यज्ञास्ते नामयज्ञाः,
 अथवा नामयज्ञैर्नाममात्रयज्ञैर्वाभासैर्यजन्ते । कथं? दम्भेन, न तु सात्त्विकश्रद्धया । अविधिपूर्वकं विधि-
 हीनं यथा भवति तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥

म० टी०—ननु तेषामपि केषांचिद्दैदिके कर्मणि यागदानादौ प्रवृत्तिदर्शनाद्युक्तं नरके पतनमिति
 नेत्याह—आत्मैति । सर्वगुणविशिष्टा बयमित्यात्मनैव संभाविता पूजयता प्रापिता न तु साधुभिः कैश्चित् ।
 सत्त्वा अनम्रा । यतो धनमानमदान्विता धननिमित्तो यो मान आत्मनि पूजयत्वाविश्याप्याः तन्निमि-
 त्तश्च यो मद्-परदिग्नुं गुर्वादावप्यपूजयत्वाभिमानस्ताभ्यामन्वितास्ते नामयज्ञैर्नाममात्रैर्यज्ञैर्न सात्त्विकैर्दक्षिणा-
 योमयाजोत्यादिनाममात्रसंपादकैर्न यज्ञैरविधिपूर्वकं विद्वित्वाद्भैतिकर्तव्यतारहितैर्दम्भेन धर्मध्वजितया न तु
 श्रद्धया यजन्ते । शतस्तत्कलभाजो न भवन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥

शं० टी०—ननु तेषामपि प्रादण्यत्वेन श्रुताभ्ययनाभ्यापनसंभवाद्देवोक्तकर्मानुष्ठानसंभवाच्च कथमेतेषां
 वैदिकानाम्शुचिन्तरूपपात इत्याशङ्क्या—न । “श्रद्धयामि समिष्यते” इति “यो वा एतदक्षरं गार्भ-
 विदिराऽभीष्टोके जुहोति” इत्यादिश्रुत्युक्तक्षणामवात्तेरविधिना क्रियमाणयज्ञैर्वाभासैर्न श्रद्धाः प्रीयते
 तन्निष्पन्नोऽहं प्रवृत्तः तेषामामुराणां नरकप्राप्त्यमेव सिद्धमिति प्रतिपादयति—आत्मेवि दम्भेनाम् । धनमा-

नमदान्विताः मानो गर्वः मदो मत्ता धनोत्कर्षसमुत्पन्नौ मानमदौ ताभ्यां समन्वितस्तत एवात्मसंभावित
आत्मना स्वेनैव न तु क्वचिदपि शिष्टैः संभाविताः बहुकृतास्तत एव स्वध्या उद्धताः नम्रताशून्यास्ते आसुरा
नामयज्ञैर्नाम्ना यज्ञैर्न तु वैदिककियया लक्षणेन वा किंत्वाभासयज्ञैरविधिपूर्वकं नियतकालमन्त्रहोमस्तिग्धैव-
जितं दम्भेन स्वमहत्त्वप्रसिद्धयै यजन्ते नस्वीश्वरप्रीतिसिद्धयै ॥ १७ ॥

श्री० टी०—यक्ष्य इति च यस्तेषां मनोरथ उक्तः स केवलं दम्भादङ्कारादिप्रधान एव न तु सात्त्विक
शक्त्यभिप्रायेणाह—आत्मसंभाविता इति द्वाभ्याम् । आत्मनैव संभाविताः पूज्यतां नीताः न तु सा-
धुभिः कैश्चित् । अत एव स्वध्या अनम्राः । यनेन यो मानो मदश्च ताभ्यामन्विताः सन्तस्ते नाममात्रेण ये
यज्ञास्ते नामयज्ञाः । यद्वा दीक्षितः सोमयाजीत्येवमादिनाममात्रप्रसिद्धये ये यज्ञास्तेर्यजन्ते । कथम् ? दम्भेन
न तु अद्वया, अविधिपूर्वकं च यथा भवति तथा ॥ १७ ॥

स० टी०—वेपामपि हि केषांचिद्वैदिके शुभकर्मणि ॥ प्रवृत्तिर्यादानादौ दृश्यतेऽतो न सांप्रतम् ॥ १ ॥
नरके पतनं तेषामित्याद्युक्त्वाह तत्र च ॥ सर्वगुणैर्विशिष्टाः स्मो वयमित्यात्मनैव ते ॥ २ ॥ पूज्यतां
प्रापिना मूढैर्न तु कैश्चित्सुसाधुभिः ॥ अनम्रा धनहेतुयौ मानस्वहेतुको मदः ॥ ३ ॥ तेनान्विता मत्सै-
र्नाममात्रैरुक्ताङ्गवर्जितैः ॥ धर्मध्वजितया मूढा यजन्ते अद्वया न तु ॥ ४ ॥ अतो न फलभाजस्ते यागे-
रविधिपूर्वकैः ॥ किं तु संसृतिभाजस्ते क्रूराः क्रूरविचेष्टिताः ॥ ५ ॥ १७ ॥

भा० टी०—ननु तेषामपि केषांचिद्वैदिककर्मणि यागादौ प्रवृत्तिदर्शनात् कथं सर्वेषां वेतरण्यादौ पतनमिति
चेत्तत्राह—आत्मसंभाविताः सर्वगुणविशिष्टा वयमित्यात्मनैवात्मनो संभाविताः पूज्यतां गताः न तु साधुभिः ।
स्वध्याः अप्रणत्तामानोऽनम्राः धनमानमदमन्विताः धननिमित्तो मानो मदश्च ताभ्यां धनमानमदाभ्याम्
अन्विताः । इदं आन्यमुपलक्षणं धनमानानिमित्तो यो मदस्तेनान्वित इत्यस्यापि । नामयज्ञैर्नाममात्रैर्यज्ञैस्ते यज-
न्ते, यतो दम्भेन धर्मध्वजितयाऽविधिपूर्वकं विहितान्केतिकर्तव्यतापूर्वकं यथा न भवति तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥

प० टी०—आत्मेति । आत्मना स्वेनैव संभाविताः पूज्यतां नीता नान्यैः कैश्चित् । तावत्तैव स्वध्या अनम्राः
धनमानाभ्यां मदो गर्वस्तेनान्विताः सन्तो दम्भेन यज्ञैर्यजन्ते न परमार्थयुद्धया । तथापि यज्ञफलं प्राप्त्य-
न्येवेति चेत्तत्राह—अविधिपूर्वकमिति । द्रव्यपात्राद्यशुद्धिरविधिस्तत्पूर्वकं कर्म फलत्रयं न भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

रा० टी०—यागादि कुर्वता कथं नरके पात इत्यत आह—आत्मेति । आत्मनैव स्वेनैव संभाविताः
बहुमताः वयं पूज्या इति मन्यमाना इति यावत् । अत एव स्वध्याः अनम्राः धननिमित्तगर्वदर्पाभ्याम्
उपेतास्ते अविधिपूर्वकं दम्भेन स्वमहत्त्वप्रदर्शननिमित्तं यज्ञैर्गोविष्टोपादिभिर्न्यजन्ते नाह । न कृताय-
नुद्धया अतो नरकप्राप्तितेषामिति भावः ॥ १७ ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं क्रामं क्रोधं च संश्रिताः ॥

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

त० टी०—अविधिपूर्वकत्वं (च) स्वभाववैपरीत्यादित्याह—अहङ्कारमिति । अनात्मनि पाश्च-
भौतिके आत्मत्वाभिमानोऽहङ्कारस्तं संश्रिताः । बलं परपीडाकरणसामर्थ्यं, दर्पं दर्पो नाम स्वस्य
पूज्यत्वातिशययुद्धयाऽन्यानादस्तरस्ते, कामं स्व्यादिभोगासक्तिं, क्रोधं स्वपरसंज्ञापूजननरूपमन्तर्ज्वल-
नमेतान् दोषान् संश्रिताः मामीश्वरमात्मपरदेहेषु तत्तद्विदिसाक्षितया वर्तमानं प्रद्विपन्तो मच्छासना-
तिक्रमः प्रदेपस्तं कुर्वन्तः अभ्यसूयकाः सन्मार्गवर्तिनां सतां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥

य० टी०—यक्ष्ये दास्यामीत्यादिभङ्गत्वेन दम्भाहङ्कारादिप्रधानेन प्रवृत्तानामासुराणां वहिरङ्गसाधन-

मपि यागदानादिकं कर्म न सिध्यति, अन्तरङ्गसाधनं तु ज्ञानवैराग्यभगवद्भजनादि तेषां दूरापास्तमेवे-
त्याह—अहंकारमिति । अहमभिमानरूपो नोऽहङ्कारः स सर्वसाधारणः । एतैस्त्वारोपितैर्गुणैरात्मनो महत्त्वा-
भिमानमहंकारं तथा बलं परपरिभवनिमित्तं शरीरगतसामर्थ्यविशेषं दुर्षं परावधीरणारूपं गुरुनुवाचति-
क्रमकारणं चित्तदोषविशेषं काममिष्टविषयाभिलाषं क्रोधमनिष्टविषयद्वेषं, चकारात्परगुणासहिष्णुत्वरूपं मा-
त्सर्यम् । एवमन्यांश्च महतो दोषान् संश्रिताः । एवाट्टया अपि पवित्रास्तव भक्त्या पूताः सन्तो नरके न
पद्मिप्यन्तीति चेन्नैत्याह—मामीश्वरं भगवन्तं आत्मपरदेहेषु आत्मनां तेषामामुसाणां परेषां च तत्पुत्र-
भार्यादीनां देहेषु प्रेमास्पदेषु तच्छुद्धिकर्मसाक्षितया सन्तमतिप्रेमांसदमपि दुर्देवपरिपाकात् प्रद्विपन्तः
ईश्वरस्य मम शासनं ध्रुतिस्मृतिरूपं तदुच्चार्यनुष्ठानपराङ्मुखतया तदतिवर्तनं मे प्रद्वेषस्तं कुर्वन्तः । नृपाद्या-
ज्ञालङ्घनमेव हि तत्प्रद्वेष इति प्रसिद्धं लोके । ननु गुर्वादयः कथं तान्नानुशासति तत्राह—अभ्यसूयकाः गुर्वा-
दीनां वैदिकमार्गस्थानां कारुण्यादिगुणेषु प्रवारणादिदोषारोपकाः । अतस्ते सर्वसाधनज्ञान्या नरक एव
पतन्तीत्यर्थः । मामात्मपरदेहेष्वित्यस्यापरा व्याख्या—स्वदेहे परदेहेषु च चिदंशेन स्थितं मां प्रद्विपन्तो
यजन्ते दम्भयज्ञेषु श्रद्धायाः अभावाद्दीक्षान्दिनात्मनो वृथैव पीडा भवति । तथा पश्चादीनामप्यविधिना
हिंसया चैतन्यद्रोहमात्रमवशिष्यत इति । अपरा व्याख्या—आत्मदेहे जीवानाविष्टे भगवद्धिष्ठिप्रद्वेषे
वासुदेवादिसमाख्ये मनुष्यत्वादिभ्रमान्मां प्रद्विपन्तः । तथा परदेहेषु भक्तदेहेषु प्रह्लादादिसमाख्येषु सर्व-
दाऽऽविभूतं मां प्रद्विपन्तं इति योजना । उक्तं हि नवमे—‘अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ मौवाशा मोषकर्माणो मोषज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव
प्रकृषिं मोहनीं श्रिताः ॥’ इति । ‘अभ्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः’ इति चान्यत्र । तथा च
भजनीये द्वेषात् भक्त्या पूतवा तेषां संभवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

श्लो० टी०—किं च—अहंकारमिति । अहमेव कुलशीलसंपन्नः सर्वशास्त्रपारगः सर्वज्ञो भूमिष्ठः सर्वोत्तम
इति येन स्मृत्कृष्टं मन्यते सोऽसावहंकारस्तं बलं कामरागजं दुर्षं दत्तां कामं क्रोधं चकारान्मोहलो-
भपारुण्यादिसुद्धिदोषान् संश्रिता आत्मपरदेहेषु परदेहे आत्मदेहेषु च मामात्मनां प्रत्यग्लक्षणं द्विपन्त-
ममान्तर्यामित्वमनङ्गीकृत्य मां द्विपन्तः यद्वा आत्मनो मम देहादिव्यतिरिक्तत्वं नित्यत्वं चैतन्यमात्रत्वमकर्तृ-
त्वमभोक्तृत्वं चानङ्गीकृत्य प्रतर्पेण द्विपन्तः तव एवाभ्यसूयका आत्मनो देहव्यतिरिक्तत्वनित्यत्वैकत्वपूर्ण-
त्वाविश्रियत्वश्चादीनां सत्पुरुषाणां गुणेषु दोषारोपकाः लोके य आसुरा बौद्धाचाराः प्रभवन्ति ॥ १८ ॥

श्री० टी०—अविधिपूर्वकत्वमेव प्रपञ्चयति—अहंकारमिति । अहंकारादिसंश्रिताः सन्तः आत्मपर-
देहेषु स्वदेहेषु परदेहेषु च चिदंशेन स्थितं मां प्रद्विपन्तो यजन्ते । दम्भयज्ञेषु श्रद्धाया अभावात् आत्मनो
वृथैव पीडा भवति । तथा पश्चादीनामपि अविधिना हिंसया चैतन्यद्रोहमात्रमेवावशिष्यत इति प्रद्विपन्त
इत्युक्तम् । अभ्यसूयकाः सन्मार्गवर्तिनां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥

स० टी०—यस्य इत्यादिसंक्षेपैः प्रवृत्तानां विकर्मणि ॥ नास्ति रागादिभीषुद्धिहेतुः किं पुनरीश्वरे ॥
रतिर्वैराग्येवत्यादि नास्तीत्याह जगत्पतिः ॥ आरोपितगुणैः स्वस्य महत्त्वाभिमानिं श्रिताः ॥ २ ॥ बलं
शरीरसामर्थ्यं पराभिभवकारणम् ॥ परावधीरणारूपं दुर्षं गुर्वाद्यातिक्रमम् ॥ ३ ॥ काममिष्टाभिलाषं च
क्रोधं द्वेषमनिष्टकं ॥ श्रीश्र्यासिंहिष्णुत्वं मात्सर्यं चात्तथा परान् ॥ ४ ॥ संश्रिता महतो दोषान्नरकादि-
भयापहान् ॥ ईदृशा अपि ते भयया पूताः सन्ता न नारकीम् ॥ ५ ॥ यातनां च गमिष्यन्तीत्याशङ्क्याह
रमापतिः ॥ मां श्रीनारायणं तेषामामुसाणां वपुष्यपि ॥ ६ ॥ परेषां चैव तत्पुत्रभार्यादीनां सुराणिगाम् ॥
प्रेमास्पदेषु देहेषु वसुधैकर्मसाक्षिणम् ॥ ७ ॥ परप्रेमास्पदं श्रीमद्भगवन्त्वमनोऽक्षयम् ॥ दुर्देवपरिपाकाते

प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ ८ ॥ ममानुशासनद्वेदस्मृतिरूपात्पराङ्मुखाः ॥ श्रुतिस्मृतीं ममैवाशे वे उद्वह्य
प्रवर्तते ॥ ९ ॥ आज्ञाभङ्गी मग द्वेषीत्यादिस्मृत्या तथेरितम् ॥ अतः श्रुत्यर्थैर्मुख्यं प्रद्वेषो मम नापरः ॥ १० ॥
ननु गुर्वादयः क्षिप्तः कथं तान्नानुशासति ॥ इत्यत्राहाभ्यसूयां ते कुर्वन्तः सञ्जनेष्वपि ॥ ११ ॥
वेदमार्गे स्थितानां ते कारुण्यादिगुणेष्वपि ॥ प्रतारणादिदोषाणामारोपणस्वभावकाः ॥ १२ ॥ स्वदेहे
परदेहेषु चिदंशेन स्थितं हि माम् ॥ प्रद्विपन्तो यजन्ते ते दम्भयज्ञेषु द्विसया ॥ १३ ॥ पश्चादेरपथादात्तं
साक्षाच्चिद्दोषकारिणः ॥ यथा क्षीक्षादिना पीडां सहन्त्यर्थोऽस्तु वोचरे ॥ १४ ॥ यद्वात्मदेहे भगवच्छीघ्र-
विग्रह ईश्वरे ॥ वामुदेवसमाप्येऽस्मिन् ननुप्यत्वादिविभ्रमात् ॥ १५ ॥ द्विपन्तः परदेहेषु मच्छेदेषु मां
हरिम् ॥ प्रहादादिसमाप्येषु सदाविर्भूतामित्यपि ॥ १६ ॥ १८ ॥

भा० टी०—न केवलं दम्भेनाविधिपूर्वकं यजन्त इत्येतावदेवापि तु—अहंकारमिति । अहंकारं विद्यमा-
नैरविद्यमानैश्च गुणैरात्मन्यभ्यारोपितैरात्मनो विशिष्टत्वाभिमानमविद्यारूपं कष्टतमं सर्वदोषाणां सर्वानर्थ-
प्रवृत्तीनां च मूलं तथा बलं पराभिभवनिमित्तं शरीरादिसामर्थ्यं कामरागान्धित्वं दर्पं धर्मातिक्रमहेतुमन्तः-
करणश्रयं दोषविशेषं कामं रुपादिविषयं क्रोधमनिष्टविषयं चादितानन्यांश्च मात्सर्थादीन् महतो दोषान्
संश्रिताः । किं च न केवलमहंकारादीनेव संश्रिताः किं तु वदाश्रयणेन मामीश्वरमात्मपरदेहेषु स्वदेहे
परदेहेषु च बहुद्विकर्मसाक्षिणं मां प्रद्विपन्तः श्रुतिस्मृतिरूपमच्छासनातिवर्तित्वं वदुक्तार्थानुष्ठानपराङ्मुखत्वं
महेपरत्वं कुर्वन्तः दम्भेनाविधिपूर्वकं यजनं स्वदेहपीडनमहंकारादिकं मदबलान् च श्रुतिस्मृतिप्रतिषिद्धं समा-
श्रिता मदाज्ञातिवर्तिन इत्यर्थः । ननु सत्कर्मस्थानामनुवृत्तिं किमिति न कुर्वन्तीति चेत्त्राह—तेषां गुणेष्वभ्य-
सूयकाः समासरा दोषाविष्करणशोलाः ॥ १८ ॥

प० टी०—तेदेव प्रपञ्चयति—अहंकारमिति । अहङ्कारादीन् संश्रिता आत्मपरदेहेषु चिदंशत्वेनावस्थितं
मां द्विपन्तोऽप्येतिपूर्वकं यजन्तो भूयैव स्वदेहं छेदयन्ति । पश्चादिहिसायां च परदेहमत एवोभययोरितिमेव
द्विपन्तोऽभ्यसूयकाः सन्मत्सर्वानां गुणदोषारोपकाः ॥ १८ ॥

रा० टी०—सर्वकर्मकारयितारं सर्वान्तर्यामिणं त्वां कुतो न यजन्त इत्यत आह—अहंकारमिति ।
अहंकारादिसंश्रिताः सन्तः आत्मदेहे परदेहेषु च नियामकतया स्थितं मां प्रद्विपन्तः । यदि ईश्वरः कार-
यितास्ति तर्हीदानीमकुर्वाणं मां कारयतु कुर्वाणं च विधातयतु इत्येवं भगवत्पलापरूपप्रद्वेषं कुर्वन्तः ।
अभ्यसूयकाः निदोषे दोषान्वदन्तः । गुणपूर्णं गुणहीनतां वदन्तः यजन्त इत्यनुपपत्ते ॥ १८ ॥

तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ॥

क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

त० टी०—एवमासुराणां प्रवृत्तिं स्वभावं चोक्त्वेदानां तेषां नित्यसंश्रुतिरूपामुधोगतिं फलमाह—
तानिति द्वाभ्याम् । तान् मां साधूंश्च द्विपतः क्रूरांस्त्युग्रस्वभावान् संसारेषु जन्ममरणादियोगेषु
तत्राप्यासुरीष्वेव योनिषु अनस्रं निरन्तरं क्षिपामि । तत्स्वभावात्तुगुणमुचरोत्तरं क्रूराद्विषेव तेषां
वर्धयामीत्यर्थः ॥ १९ ॥

म० टी०—तेषां त्वत्कृपया कदापिनिस्वारः स्यादिति नेत्याह—तानिति । तान् सन्मार्गप्रविष्यभूवान् द्विपतः
साधून् मां च क्रूरांन् हिंसापरान् अतो नराधमान् अविनिन्दितान् अनस्रं सन्तसमशुभान् अनुभ्रमकर्मका-
रिणः अहं सर्वकर्मफलदातेश्वरः संसारेष्वेव नरकसंसरणमार्गेषु क्षिपामि पातयामि । नरकगवाश्च आसुरीष्वेव
अतिक्रूरासु व्याघ्रसर्पादियोनिषु तत्कर्मवासनानुसारेण क्षिपामीत्यनुपपद्यते । एतादृशेषु द्रोहिषु नास्ति ममे-

श्वरस्य कृतेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—“अथ[य इह] कपूयचरणाः अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा” इति । कपूयचरणाः कुत्सितकर्माणः अभ्याशो ह शीघ्रमेव कपूयां कुत्सिता योनिमापद्यन्त इति श्रुतेरर्थः । अत एव पूर्वपूर्वकर्मानुसारित्वात्श्वरस्य वैपन्यं नैर्घृण्यं वा । तथा च पारमार्थं सूत्रम् “वैपन्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वान्नवा हि दर्शयति” इति । एवं च पापकर्माण्येव तेषां कारयति भगवान् तेषु सद्गीजसत्त्वात् । कारुणिकस्तेऽपि तानि न नाशयति तत्राशुकपुण्योपचयाभावात् । पुण्योपचयं न कारयति तेषामयोग्यत्वात् । न हीश्वरः पापाणेषु यवाङ्कुरान् करोति । ईश्वरत्वादयोग्यस्यापि योग्यतां संपादयितुं शक्नोतीति चेत्, शक्नोत्येव सत्यसंकल्पत्वात्, यदि संकल्पयेत् । न तु संकल्पयति आज्ञालक्ष्णं स्वभक्तद्रोहिणु दुरात्मस्वप्रसन्नत्वात् । अत एव श्रूयते ‘एष उ ह्येव साधु कर्म कारयति तं यजुञ्जिनीपते, एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीपते’ इति । तेषु प्रसन्नकारणमस्त्व्याज्ञापालनादि तेषु प्रसीदति । तेषु तु गद्वैपरीत्यं तेषु न प्रसीदति सति कारणे कार्यं कारणाभावे कार्याभाव इति किमत्र वैपन्यम् ? ‘परात्तु तच्छ्रुतेः’ इति न्यायाच्च । अन्ततो गत्वा किञ्चिद्वैपन्यापादने महानायत्वाद्दोषः ॥ १९ ॥

शं० टी०—किंच—तानिति । मां द्विपतः स्वदेहपरदेहेषु मामात्मानं द्विपतस्तव एव क्रूरान् क्रूरकर्मणो दयासत्यशौचाचारशून्यान्नुभानमद्गलाचारनिरतान्त एव नराधमान् वानासुराग्निहृत्सासुरसंपद्विशिष्टान् जनान् तत्कृतदुष्कर्मभिः संसारेषु संसारमार्गेषु । यद्वा संस्रियन्ते मुच्यन्त इति संसारा जननमरणादियेदास्तेष्वनुभाव्येषु ससु तदनुभूदयै आसुरीष्वेवातिक्रूरानु शूनकसूकरसर्पव्याघ्रादियोनिषु क्षिपामि तत्कर्मानुरूपानिव शूनकादियोनिजसं पुनः पुनः प्रीपयाम्यहमीश्वरो मदाज्ञाच्छेदिनो जनानित्यर्थः ॥ १९ ॥

श्री० टी०—तेषां च कदाचिद्व्यासुरस्वभावप्रच्युतिर्न भवतीत्याह—तानिति द्वाभ्याम् । तानहं मां द्विपतः क्रूरान्संसारेषु जन्ममृत्युमार्गेषु तत्रापि आसुरीष्वेव अतिक्रूरानु व्याघ्रादियोनिषु अजस्रमनवरतं क्षिपामि, तेषां पापकर्माणां तादृशं फलं ददामीत्यर्थः ॥ १९ ॥

स० टी०—तेषां त्वरुपया जातु निस्तारः स्याद्विधेति चेत् ॥ मैवं सन्मार्गशून्यैस्तानां साधुन्द्रिपतः शठान् ॥ १ ॥ हिंसान्मुनिनिन्दवाचाराजिःस्यं चागुभकारिणः ॥ अहं सर्वेश्वरः कर्मफलदाता यथायथम् ॥ २ ॥ संसारेषु सदा दुःखमार्गेषु नरकेषु च ॥ पावयामि तवस्तांश्च व्याम्रसर्पादियोनिषु ॥ ३ ॥ क्रूरस्वन्यासुरीष्वेव सत्कर्मानुसारतः ॥ एतादृशेषु कुष्ठेषु मत्कृपां नास्त्य कर्हिचित् ॥ ४ ॥ १९ ॥

भा० टी०—उक्तविशेषणवताभासुराणा गतिसाह—तानिति । तान्सन्मार्गप्रतिपक्षमूतान् साधुद्वेषिणो द्विपन्तश्च मां क्रूरान् व्याघ्रादिक्रूरजन्तुतुल्यान् अजलं सततम् अनुभानशुभकर्मकारिणोऽतो नराधमान्नेव्चित्किञ्चानहं भर्माभर्मफलदाता परमेश्वरोऽधर्मदोषवत्सत्सारेषु नरकसंसारमार्गेषु आसुरीष्वेव क्रूरकर्मप्रायानु सिंहव्याघ्रादियोनिषु क्षिपामि संसारेऽर्मिळोके इषयः परमभेदकत्वात् संसारेषुः ते च ते नराधमाश्चेति विषहंसु फलशून्यकुफलनालम्यत्वादां चार्थैः परित्यक्तः ॥ १९ ॥

प० टी०—तेषां कदाचिद्व्यासुरयोनिप्रच्युतिर्न भवतीत्याह—तानिति द्वाभ्याम् । तान् मां द्विपतः क्रूरान् नराधमान् मनुष्ययोनिष्वप्यधभाव संसारेषु जन्ममृत्युमार्गेषु तत्राप्यासुरीषु योनिषु व्याम्रसर्पवृद्धिफादिहिंस्रयोनिष्वजस्रं निरन्तरं क्षिपामि ॥ १९ ॥

शं० टी०—नरके पतन्तीत्येवमप्येव न तेषां फलं किंतु किञ्चित्कालं संसारमनुभूय पश्चात्त्रियनरकमपि मयैव प्राप्नुवन्तीत्याह—तानिति द्वाभ्याम् । तान्प्रवृत्तिं चेत्यादिनोक्तान्द्रिपतः क्रूरान् अत एवाशुभान्त्राघमान्संसारेषु तत्राप्यासुरयोनिषु अजस्रं पुनः पुनः क्षिपामि स्थापयामि ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ॥

मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

त० टी०—ततस्ते—आसुरीमिति । मूढा विवेकशून्या मच्छासनविपरीताचरणाध्यां योनिमापन्नाः जन्मनि जन्मनि पुनः पुनस्तमोबहुलास्त्वेव जायमाना मां सर्वेश्वरं सर्वकर्मफलप्रदातारमप्राप्यैव गुरुशास्त्रोपदेशाभावेन अस्ति परमेश्वरो भगवान्नामुदेवः सर्वाराध्य इति ज्ञानमप्राप्यैव ततो मद्विषयाज्ञानादधमां भृशूकरादियोनिरूपां गतिं फलं यान्ति प्राप्नुवन्ति ॥ २० ॥

म० टी०—ननु तेषामपि क्रमेण यद्गुणा जन्मनामन्ते श्रेयो भविष्यति ? नेत्याह—आसुरीमिति । ये कदाचिदासुरीं योनिमापन्नास्ते जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्म मूढास्तमोबहुलत्वेनाविवेकिनस्तत्तस्मादापि यान्त्यधमां गतिं निरुद्धत्वमां गतिम् । मामप्राप्येति न मत्प्राप्तौ काचिदाशङ्काप्यस्ति, अतो मधुपदिष्टं वेदमार्गमप्राप्येत्यर्थः । एषकारस्तिर्यग्दृष्ट्यावरादिषु वेदमार्गप्राप्तिस्वरूपायोग्यात् दर्शयति । तेनात्यन्ततमोऽबहुलत्वेन वेदमार्गप्राप्तिस्वरूपायोग्या भूत्वा पूर्वपूर्वनिरुद्धयोनितो निरुद्धत्वनामधमा योनिमुत्तरोत्तरं गच्छन्तीत्यर्थः । हे कौन्तेयेति निजसंबन्धकथनेन स्वमितो निस्तर्षा इति सूचयति । यस्मादेकवा आसुरीं योनिमापन्नानामुत्तरोत्तरं निरुद्धतरनिरुद्धत्वमथोनिताभो न तु तत्प्रतीकारसामर्थ्यमित्यन्ततमोबहुलत्वात्, तस्मादावन्मनुष्यदेहलाभोऽस्ति तावन्महत्वाऽपि प्रयत्नेनासुर्याः संपदः परमकष्टतमायाः परिहाराय त्वरयैव यथाशक्ति देवी संपदनुष्ठेया श्रेयोविभिरन्यथा विर्यागादिदेहप्राप्तौ साधनानुष्ठानायोग्यत्वाच्च कदापि निस्तारोऽस्तीति महत् संकटमाषद्येति समुदायार्थः । उदुक्तम् १ इहैव नरकन्याभेद्विक्रित्सां न करोति यः । गत्वा निरीपयं स्थानं सरुजः किं करिष्यति १ इति ॥ २० ॥

शं० टी०—ननु शुनकादियोनिषु प्रवेशितानामपि तेषा बहुजन्मनामन्ते मोक्षः स्यादेवेत्याशङ्क्यां न, इमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तानि भूतानि भवन्ति । जायन्त प्रियस्त्वेति श्रवणाद्देवविक्रदाचारनिरताना पापिष्ठानां तेषा पुनःपुनर्जननमरणे विना न कदाचिदपि मत्प्राप्तिरस्तीत्याह—आसुरीमिति । अनेकचित्तविभ्रान्ताः कामभोगप्रसक्ता अशुचिन्तता मूढाः स्वकीयदोषाविशयादेव जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्मप्यासुरीमेव योनिमापन्नाः सन्तो मामप्राप्य—अत्र मामिति मच्छब्देन स्वप्राप्तिसाधनं लक्षयते—मा मत्प्राप्तियोग्यं मानवं वेदमप्राप्यैव ततोऽप्यासुरयोन्मपेक्षयाऽधमां निरुद्धा वृक्षप्राणाण्डिरूपा वा पैशाचां वा गतिं गम्यत इति गतिस्तनुं यान्ति । न तु साधिव पुनः शुनकादियोनिमपि प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जन्तानि विदुरित्यारभ्य ततो यान्त्यधमा गतिमित्यन्तेन ग्रन्थेन रजस्तमोदोषदूषितान्तरङ्गणामासुराणां वा संपत्तस्याः फलमशेषवत्तनं विना न कदाचिदपि श्रेय प्राप्तिरस्मान्नास्ति तस्मान्नुद्धिमान् सदा सद्सद्विवेकीं पुरुषः पुरुषत्वसिद्धेः साफल्याय स्वयं विवेकभ्रंशहेतोर्दुर्बोनिप्राप्तेः पूर्वमेनासुरसंपत्तेरपिपुषो भूत्वा सदा सद्सद्विवेकरैराभ्याभ्या परमपुरुषार्थाय चेतैतेति सूचितं भवति । तेनासुरसंपद्वन्मायैव न कचिन्मोक्षयेति सिद्धम् ॥ २० ॥

श्री० टी०—किंच—आसुरीमिति । ते च मामप्राप्यैवेत्येवकारेण मत्प्राप्तिशङ्का कुचस्तेषा मत्प्राप्युपसंभारगम्यप्राप्य ततोऽप्यधमां कृमिकीटादियोनिं गतिं यान्तिष्युक्तम् । श्लेषे स्पष्टम् ॥ २० ॥

स० टी०—यद्गुणा जन्मनामन्ते ह्यासुराणां ऋमादपि ॥ नास्ति श्रेयोऽविनिन्द्यत्वादित्याह भगवान्स्वयम् ॥ १ ॥ ये तु ज्ञात्वाऽऽसुरीं योनिमापन्ना प्रतिजन्म ते ॥ मूढास्तमस आपिक्यादविवेकिन एव च ॥ २ ॥ तस्मादप्यधमा योनिं मामप्राप्यैव यान्ति ते ॥ अतो मधुपदिष्टं वेदमार्गं मत्प्राप्येति ॥ ३ ॥ अप्राप्यैव नैव मत्प्राप्यैवकारेण प्रयान्त्यपि ॥ तस्मादावन्नुदेवेन संन्यस्तान्देव हि ॥ ४ ॥ परिहृत्या-

सुरीं दुष्टां संपदं नरकावहाम् ॥ महतापि प्रयत्नेन दैवीं संपदमाश्रितः ॥ ९ ॥ भगवन्तं भजेत्प्राज्ञो
यावन्मृत्युर्न चापतेत् ॥ तद्वते न कदाप्यस्ति नस्तारः संस्तुरिति ॥ ६ ॥ सूचितं हरिणा साक्षा-
त्तदुक्तं च स्मृतावपि ॥ इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः ॥ ७ ॥ गत्वा निरौप्यं स्थानं सरुजः
किं करिष्यति ॥ ८ ॥ २० ॥

भा० टी०—ननु वेपामपि क्रमेण यद्गता जन्मतामन्ते श्रेयो भविष्यति?—नेत्याह—आसुरीमिति । मूढा
अधिवेकिनो जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्मासुरीं योनिमापन्नाः प्राप्ता मामीश्वरमप्राप्यैवान्तासाद्यैव मत्प्राप्तिशङ्काया
अप्यभावात् । मच्छिष्टसाधुमार्गप्राप्तिमप्राप्येत्येवकारेण सूचितम् । तत आसुर्यां योनिवोऽप्ययमा निकृष्टां गतिं
यान्ति वेपां श्रेयः कदापि न भविष्यतीति भावः । कौन्तेयेविसंशोधयन् त्वं तु मत्पितृष्वस्तुपुत्रत्वान्मां
प्राप्यासुर्यादियोनिषु गन्तुमयोग्योऽस्मीति मा श्रुच इति द्योतयति । यस्मादासुरीसंपदनर्थपरंपरारूपा सर्व-
पुरुषार्थपरिपन्थिनी तस्माद्देवानुग्रहात् मानुषी योनिमापन्नैः सर्वथैवेयं परिहरणीयेति समुदायार्थः ॥ २० ॥

प० टी०—अथासुरयोनिसंस्कारवशात्त्रीचनीचतरयोनिपूव्यद्युते इत्याह—आसुरीमिति । आसुरीं योनि-
मापन्नाः प्राप्ता जन्मजन्मनि मूढा ज्ञानलक्षशून्या भवन्ति । अतो मामप्राप्याधमां गतिं यान्ति । श्रुतिरपी-
शावात्सोपनिषत्सु—“ आसुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म-
ह्नो जनाः ” इति । भाष्यम्—ये लोका आसुर्या नाम असुराणामंशभूता आसुर्यास्ते अन्धेन तमसा निवि-
ष्टतराद्धानेन वृता आच्छन्नाः सन्ति । अथ ते के ? ये आत्महन आत्मपादकाः पश्चादिर्दिसारतास्ते प्रेत्य
देहं त्यक्त्वा तान् पूर्वोक्तान् लोकानाभिगच्छन्ति, यतः पुनर्निस्तारो नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥

रा० टी०—आसुरीमिति । ततो मूढाः सामसखभावाः जन्मनि जन्मनि अनेकजन्मसु आसुरीं योनि-
मापन्नाः मामप्राप्यैवापमा नित्यनरकलक्षणा गतिं यान्ति ॥ २० ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

त० टी०—एवमुक्तः सर्व आसुरभावः । इदानीं सर्वानर्थस्यासुरीसंपदश्च मूलं यत्परिहारेण सर्वा-
नर्थः परिहृतो भवति, तत्रिविधं परित्यागार्थमाह—त्रिविधमिति । त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य नर-
कमाप्तौ इदं द्वारमस्ति । किंभूतं ? आत्मनो नाशनं यद्द्वारं त्रिविधमेव पुरुषो नश्यति सर्वपुरुषार्थर-
हितो भवति । किं तत्रिकं ? कामः क्रोधस्तथा लोभ इति । यस्मान्नात्मनो नाशनं नरकस्य द्वारं तस्मा-
देतत्कामादिभयं त्यजेत् यत्नतः परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

म० टी०—नन्यासुरी संपदनन्तभेदवधी कथं पुरुषायुषेणापि परिहर्तुं शक्येतेत्याशङ्क्य ता संक्षिप्याह—
त्रिविधमिति । इदं त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ती द्वारं साधनं सर्वस्या आसुरीयाः संपदो मूलभूतं
आत्मनो नाशनं सर्वपुरुषार्थायोग्यतासंपादनेनात्यन्दाधमयोनिप्रापकम् ? किं तदित्यत आह—कामः क्रोध-
स्तथा लोभ इति । प्राग्व्याख्यातम् । यस्मादेतन्नयमेव सर्वानर्थमूलं तस्मादेतन्नयं त्यजेत् । एतन्नयत्यागेनेव
सर्वाप्यासुरी संपत्त्यका भवति । एतन्नयत्यागश्च उत्पन्नस्य विवेकेन कार्यप्रतिबन्धः । ततः परं चानुत्पत्ति-
रिति दृष्टव्यम् ॥ २१ ॥

शं० टी०—प्रविधादित्यास्वासुरसंपत्तेः सर्वस्वमत्रैव पर्यवसितमेतदित्ये परिश्यके प्रधानमलनिर्हण-
न्यायेनाऽऽसुरी संपत्सर्वोपि परित्यक्ता त्याक्ततो मुमुक्षोरवश्यमेतन्नयं त्यक्तव्यम् । एतन्नयत्यागेनेव
श्रेय.साधनमनुविष्यतः पुंस, परमपुरुषार्थः सिध्यतीति प्रतिपादयति—त्रिविधमिति द्वाभ्याम् । नरत्वेनो-

लुप्तजनमवतां नराणां निरतिशयमकं दुःखं यत्र तन्नरकं शुनकसूकरादिनीचयोनिः नरकमिति शकन्त्वादिकं रूपं तस्य नरकस्य श्रादिनिकृष्टयोनिरूपस्य प्राप्तेः कामः क्रोधो लोभ इति त्रिविधं त्रिप्रकारकमेव द्वारं प्रवेशमार्गः नैवेतादृशं द्वारमन्यदस्तात्पर्यः । ननु कामादीनां नीचयोनिप्राप्तिद्वारत्वमस्तु ततः का नो हानि- रित्याशङ्क्यामानाह—नाशनमिति । जन्मान्तरानेककृत्वपुण्यातिशयान्मनुष्यत्वपुरुषत्वप्राक्षणत्ववेदाद्यधीतिमत्त्व- विवेकिन्त्वक्षणं मोक्षसौधान्तरमारूढस्यात्मनः स्वस्याधिकारिणो मुमुक्षोः कामादित्रयमेतत्पुरुषार्थस्य नाशकं भवति धर्माधर्मकर्तव्याकर्तव्यार्थानर्थवन्ममोक्षविधेकविज्ञानं नाशयतीत्यर्थः । नहि कामाकुलस्य क्रोधासिद्ध- स्य वा लोभप्रदप्रस्तस्य वा धर्माधर्मोदिविधेकविज्ञानं भवति तदभावे पुरुषो विनश्यत्येव । मनुष्यत्वाद्युल्लुप्तमो- क्षसाधनसंपत्त्या मोक्षसौधान्तरमारूढोऽपि प्रमादेन तालारूढ इव कामादिभिरधः पातितः सन् निःशेषं विन- श्यति । ननु चात्प्रतिवस्य स्वल्पनाशं विना किंचिच्छेषं सिध्यत्यत एवोच्यते नाशनमात्मन इति । यस्मादेवं कामादीनां प्रभावस्तस्मान्मुमुक्षुर्विवेकसंपन्नस्तत्त्वभावं ज्ञात्वा स्वाविनाशाय चण्डालनिव कामं कृणुसर्व- निव क्रोधं मलभिय लोभं चैतन्नयं दूरतस्स्यजेन्न तेषां गोचरो भवेदित्यर्थः ॥ २१ ॥

श्री० टी०—उक्तानामासुरदोषाणां मध्ये सकलदोषमूलभूतं दोषत्रयं सर्वथा वर्जनीयमित्याह—त्रिविध- मिति । कामः क्रोधो लोभश्चेवीदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम् । अत एवात्मनो नाशनं नीचयोनिप्रापकम् । तस्मादेतन्नयं सर्वतिग्ना त्यजेत् ॥ २१ ॥

स० टी०—ननु वर्षशतेनापि परिहर्तुं न चासुरी ॥ शक्यतेऽनन्वभेदाच्छेलाशङ्क्याह समासतः ॥ १ ॥ साधनं नरकप्राप्तौ त्रिप्रकारमिदं शृणु ॥ आसुर्याः संपदो मूर्खं पुरुषार्थकचातकम् ॥ २ ॥ यस्मादेतन्नयं सर्वानर्थमूलमुद्गीरितम् ॥ तस्मादेतन्नयस्यागात्पत्त्या सर्वासुरी भवेत् ॥ ३ ॥ उत्पन्नस्य त्रयस्यास्य विवे- केन विरागतः ॥ कायस्य प्रतिबन्धो हि त्यागोऽनुत्पत्तिरेव च ॥ ४ ॥ २१ ॥

भा० टी०—नन्वनन्तभेदवतीयमासुरी संपत्पुरुषायुषेणापि परिहर्तुमशक्येत्याहुः सर्वं आसुरसंपद्रे- दोऽनन्तोऽपि यस्मिन्नन्तवर्भवति यत्परिहारेण परिहृतश्च भवति तत्सर्वानर्थमूलभूतं दर्शयति—त्रिविधमिति । त्रिविधं त्रिप्रकारमिदं नरकस्य नरकप्राप्तौ द्वारमात्मनो नाशनं यद्द्वारं प्रविशन्नेवात्मा नश्यति न कसौचित्पुरुषार्थाय योग्यो भवति । किं तत् ? कामः क्रोधस्तथा लोभः इति त्रिविधं नरकस्य द्वारं नाशनं- मात्मनस्तस्मादेतत्कामादित्रयं श्रेयोर्थी त्यजेत् ॥ २१ ॥

प० टी०—अथोक्तानामसुरदोषाणां मध्ये सकलदोषमूलभूतं दोषत्रयं सर्वथा वर्जनीयमित्याह—त्रिविध- मिति । इदं प्रोच्यमानं नरकस्य निरचप्राप्तेर्द्वारं त्रिविधमस्ति । तस्मिन् ? कामः क्रोधस्तथा लोभः । एत- र्कामनया विषयीक्रियतेऽसौ कामोऽभिलषः तस्य प्रयत्नाद्प्राप्तौ क्रोधप्राप्तौ च प्राणाद्यधिक्यकृत्स्नेन संर- क्षणं लोभः, एतन्नयम् । किं मृतम् ? अत्मनो नाशनमधमयोनिप्रापकं तस्मात्सर्वप्रयत्नेऽनेतन्नयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

रा० टी०—उक्तेषु पुनर्विदोषेषु प्रवानदोषत्रयमवश्यं त्याज्यामित्याह—त्रिविधमिति । कामः क्रोधः लोभ इति इदं त्रिविधं नरकद्वारं नरकसाधनम् । अत एव आत्मनो नाशनमनर्थप्रापकम् । तस्मादेतन्नयं त्यजेत् । ततश्च कारणभावात्तरकाणामप्राप्तिरिति भावः ॥ २१ ॥

एतैर्विसृक्तः कौन्तेय ! तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ॥

आचस्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

त० टी०—तस्यागमेव श्रेयोहेतुत्वेन स्तौति—एतैरिति । एतैः कामक्रोधलोभैस्तमोद्वारैस्ताभि- स्तान्त्वतामिस्रादिनरकस्य द्वारभूतैस्त्रिभिर्विसृक्तो विशेषतो मुक्तो नर आत्मनः श्रेयो मोक्षसाधन- प्राचरति मद्भक्तिज्ञानोपाये यतते । ततो ज्ञानभक्तिपरिपाकात्परां गतिं परमफलं मामेव याति ॥ २२ ॥

म० टी०—एतन्नयं त्यजतः किं स्यादिति तत्राह—एतैरिति । एतैः कामक्रोधलोभैस्त्रिभिस्त्वमोद्गारैर्नरकसाधनैर्विमुक्तो विरहितः पुरुष आचरत्यात्मनः श्रेयो यद्विद्वं देवतोषिणं हे कौन्तेय, पूर्वं हि कामादिप्रतिबन्धः श्रेयो नाचरति येन पुरुषार्थः सिध्येत् । अश्रेयश्चाचरति येन निरयपातः स्यात् । अमुना तद्व्यवस्थयाचरतिः सन्नश्रेयो नाचरति श्रेयश्चाचरति । तत ऐदिकं सुखमनुभूय सम्यग्धीद्वारा याति परां गतिं मोक्षम् ॥ २२ ॥

शं० टी०—एवं कामादीनामभर्मप्रगृहीतेतुवया नरकद्वारत्वं मुमुक्षुस्याग्न्यत्वं च प्रतिपाद्य एतैर्विमुक्तः श्रेयसाधननिष्ठो भूत्वा श्रेयः प्राप्नोतीत्याह—एतैरिति । नरो मुमुक्षुरधिकारी प्राज्ञणादिर्विद्वान् तमोद्गारैः तमसो नरकस्य द्वारैर्द्वारभूतैस्त्रिभिरेतैः कामक्रोधलोभैर्विमुक्तो विशिष्य निर्मुक्तः सन्नात्मनः स्वस्य श्रेयसाधनं स्वाधिकारात्पुरुषं स्वाभ्युपार्जितं भर्मं वैदिकं वा श्रवणादिकं वा यदाऽऽचरति सम्यगनुविष्टति ततस्तेनैवानुष्ठानेन चिच्छुद्धिद्वारा समुत्पन्नात्मज्ञानेन परां गतिं विदेहमुक्तिं याति गच्छतीत्यर्थः ॥ २२ ॥

श्री० टी०—त्यागे च विशिष्टफलमाह—एतैरिति । तमसो नरकस्य द्वारभूतैरेतैस्त्रिभिः कामादिभिर्विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयसाधनं तपोयोगादिकर्माचरति । ततश्च मोक्षं प्राप्नोति ॥ २२ ॥

स० टी०—किं स्यादेतप्रयत्यागात्सुं स एतच्छृणु स्फुटम् ॥ एतैः कामादिभिर्दोषैस्त्रिभिर्नरकसाधनैः ॥ १ ॥ पुमान्विरहितः श्रेयो यद्विद्वं वेदयोधितम् ॥ आचरत्यात्मनः सम्यग्धीद्वारैति परां गतिम् ॥ २ ॥ कामादिप्रतिबन्धः प्राक् श्रेयो नाचरति स्वयम् ॥ अश्रेयस्त्वाचरत्येव येन स्यान्निरये स्थितिः ॥ ३ ॥ कामादिशून्यः पुरुषो नाश्रेयश्चरति ह्ययम् ॥ श्रेयः सम्यकरत्येव तवो याति परां गतिम् ॥ ४ ॥ २२ ॥

भा० टी०—एतैर्विमुक्तो लौकिकसुखोपभोगपूर्विकां परां गतिं यावद्विद्याह—एतैरिति । एतैः कामादिभिस्त्रिभिस्तमसो नरकस्य दुःसमोहात्मकस्य द्वारैः श्रेयःप्रगृहीतप्रतिबन्धभैर्विमुक्तो नर आत्मनः श्रेयसाधनं मन्माराधनादिकर्माचरत्यनुविष्टति । ततस्त्वदाचरणात् लौकिकसुखं भुक्त्वा परां गतिं मोक्षमपि याति गच्छति । यः कामादिभिर्विमुक्तः स एव नरः सार्थकनरजन्मा च इतरे पक्षो निर्धरकनरजन्मानधेवि सूचयितुं नर इत्युक्तम् । एवं तु कामादिभिर्विमुक्तायाः कुन्त्याः पुत्रत्वाच्चैर्विमुक्तः सन् लौकिकं सुखं भुक्त्वा परां गतिं गन्तुं योग्योऽस्तीति चोक्तयत्राह—नैन्देयेति ॥ २२ ॥

प० टी०—त्यागे च विशिष्टफलमाह—एतैरिति । तमसो नरकस्य द्वारभूतैरेतैस्त्रिभिः कामादिभिर्विमुक्तो नर आत्मनः श्रेयसाधनं तपोयोगाद्याचरति । ततः परां शान्तिं याति ॥ २२ ॥

रा० टी०—न केवलं कामादित्यगिनं नरकाप्राप्तिः परमपुमर्थप्राप्तिश्चास्तीत्याह—एतैरिति । तमोद्गारैर्नरकहेतुभिस्त्रिभिरेतैः कामक्रोधलोभैर्विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयः पुमर्थसाधनमाचरति । ततः परां गतिं मोक्षं याति ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ॥

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

त० टी०—उक्तस्य सर्वस्यासुरभावस्य कामादिस्त्रिविधस्य नरकद्वारस्य च परिवर्जनं श्रेयसाचरणं च विधिनिषेधरूपशास्त्रज्ञानाधीनमिति वक्तुं तदनादरेणाचरणं सर्वश्रेयोवाचकमित्याह—यः शास्त्रविधिमिति । यच्छब्देन शास्त्रीयकार्यानुष्ठानाधिकारी सामान्यो गृह्यते । जीवानां हितं शास्त्रि बोधयतीति—शास्त्रं वेदस्तदुपजीविस्मृतिपुराणेतिहासादि तत्संबन्धी विधिरित्युपलक्षणं निषेधस्य । तथा चैवं कुर्यादेवं न कुर्यादिति कर्तव्याकर्तव्यविषयो लिङ्गादिशब्दस्तमुत्सृज्योपेक्ष्य कामकारतः स्वेच्छया यो वर्तते गुणकार्येषु प्रवर्तते स सिद्धिं साधनसिद्धिं कर्माद्युपायं कुर्वन्नपि नाप्नोति । सिद्धयुभावे न सुखमैहिकामुष्मिकं किमपि प्राप्नोति, न परां गतिं मुक्तिं प्राप्नोति ॥ २३ ॥

प० टी०—यस्मात्श्रेयोनाचरणस्य श्रेयजाचरणस्य च शास्त्रमेव निमित्तं तयोः शास्त्रैकगन्धत्वात् तस्मात्—यः शास्त्रेति । शिष्यत्वेऽनुशिष्यत्वेऽपूर्वोऽर्थो बोध्यत्वेऽनेनेति शास्त्रं वेदः तदुपजाविस्मृत्यतिपुराणादि च वत्संयन्धी विधिर्लेङ्गादिशब्दः कुर्यान्न कुर्यादित्येवं प्रवर्तनानिर्वर्तनात्मकः कर्तव्याकर्तव्यज्ञानहेतुर्विधिविधि-
पेनाह्यस्तं शास्त्रविधिं विधिविधेयातिरिक्तमपि ब्रह्मप्रतिपादकं शास्त्रमस्तीति सूचयितुं विधिशब्दः । उत्सृज्य अश्रद्धया परित्यज्य कामकारतः स्वेच्छामात्रेण वर्तते विहितमपि नाचरति निषिद्धमप्याचरति यः स सिद्धिं पुरुषार्थप्राप्तियोग्यतामन्तःकरणशुद्धिं कर्माणि कुर्वन्नपि नाप्नोति न सुखमैहिकं, नापि परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं मोक्षं वा ॥ २२ ॥

श्री० टी०—एवं दम्भदर्पातिमानाद्यासुरसंपत्तिभतां वेदशास्त्रविधिसुलङ्घ्य तदुक्तधर्माधर्मानुदस्य तत्फलप्रदा-
तारं चापीश्वरमनादृत्य यथेष्टं कानोपभोगेषु परस्वहरणादौ च प्रवृत्तानां पापिष्ठानां पुनरारोहवर्जितमभः-
पवनं प्रतिपाद्य स्वाज्ञानमुल्लङ्घनाय पुनरपि य एवमेव प्रवर्तते सोऽप्यथोलोकेनैव गच्छति, न मुक्तिवार्तां स्वप्ने-
ऽपि विन्दतीत्युक्तमेवार्थं द्रवयति—य इति । यः श्रुताध्ययनसंपन्नो ब्राह्मणादिरधिकारी शास्त्रविधिं विधीयते
अपूर्वोऽर्थो बोध्यत्वेऽनेनेति विधिः “अमीषोमीयं पशुमालभेत”, “न कलत्रं मक्षयेत्” इत्येवं कर्तव्याकर्तव्यार्थ-
प्रकाशकं शास्त्रविधिं चोदनाविधिं निषेधं चोत्सृज्याविचार्य शास्त्रविधिसुलङ्घ्यैत्यर्थः कामकारतः कामनया यथेच्छं
वर्तते शास्त्रनियममुल्लङ्घ्य स्वेच्छानुरूपं श्रद्धाविभुरं कर्मानुष्ठानं यः करोतीत्यर्थः । स कामायत्तप्रवृत्तिः पुरुषः
सिद्धिमविधिना कृतवान्चैः कर्मभिश्चित्तशुद्धिं नाप्नोति । विद्युक्तस्यैव कर्मणः फलवश्यंभावित्वनियमात्त एव
स्वर्गाय च सुखं न प्राप्नोति । कर्मणां मुक्तिसाधनत्वाभावात्परं गतिं मोक्षं चापि नाप्नोति । यथेच्छमविधिना
कर्म कुर्वाणः स्वर्गापवर्गोभयभ्रष्टो भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥

श्री० टी०—कामादित्यागश्च स्वधर्माचरणं विना न भवतीत्याह—य इति । शास्त्रविधिं वेदविहितं धर्म-
मुत्सृज्य यः कामकारतो यथेच्छं वर्तते, स सिद्धिं तत्त्वज्ञानं न प्राप्नोति, न च सुखमुपशमं, न च परां
गतिं मुक्तिं प्राप्नोति ॥ २३ ॥

स० टी०—शिष्यत्वे बोध्यत्वेऽनेनापूर्वार्थं इति शास्त्रकम् ॥ वेदस्तदुपजीव्येतस्मृत्याद्यपि तदेवं च ॥१॥
तत्संयन्धिविधिं यस्तु परित्यज्यातिनासिकः ॥ स्वेच्छामात्रेण विहितं न करोति निषिद्धकम् ॥ २ ॥ स
सिद्धिं चेतसः शुद्धिं पुमर्थप्राप्तियोग्यताम् ॥ नाप्नोति नैहिकं सौख्यं न स्वर्गं नापवर्गकम् ॥ ३ ॥ २३ ॥

भा० टी०—आसुर्याः संपदः परिवर्जनस्य श्रेयजाचरणस्य च किं कारणमित्यपेक्षायामुभयं शास्त्रप्रमा-
णाच्छक्यं कर्तुं नान्यथाऽत उभयोः शास्त्रं कारणमिति बोधयितुं शास्त्रविविध्यागेऽनर्थनाह—य इति ।
शिष्यत्वेऽनुशिष्यत्वे बोध्यत्वेऽनेनाज्ञातोऽर्थ इति शास्त्रं वेदस्तदुपजीविस्मृतिविहासपुराणादि च तस्य विक्रिः
कुर्यान्न कुर्यादिति कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारणं शास्त्रसंबन्धिविधिविधेयाह्यस्तं यः शास्त्रविधिसुलङ्घ्य विहाय
कामकारतः स्वेच्छानुसारेण वर्तते कामस्य करणं कामकारस्तस्माद्धेतोः शास्त्रविधिसुलङ्घ्येति वा संबन्धः ।
संसिद्धिं पुरुषार्थयोग्यतां चित्तशुद्धयादिलक्षणां नावाप्नोति नास्मिन्लोके सुखं नापि परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं
मोक्षं चाप्नोति ॥ २३ ॥

प० टी०—कामादित्यागश्च स्वधर्माचरणं विना न भवतीत्याह—य इति । शास्त्रविधिं वेदधर्ममुत्सृज्य
यः कामकारतः स्वेच्छाचरणेन वर्तते स सिद्धिं तत्त्वज्ञानं न प्राप्नोति न सुखं तत्त्वज्ञानस्य फलरूपमाल-
सुखं तत्फलरूपां परां गतिं मोक्षं न प्राप्नोति ॥ २३ ॥

रा० टी०—श्रेयःसाधनानुष्ठाने अज्ञानतरं विधातुं तदकरणे बाधकं तावदाह—य इति । यः शास्त्रोक्त-

विधानमुत्सृज्य कामकारत, स्वेच्छामात्रेण यत्र फचित्प्रवर्तते स सिद्धिं पुमर्थोपाय नावाप्नोति । सुखमेहिक परा गतिं मोक्षं वा नाप्नोति ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु देवासुरसंपद्विभागयोगो

नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

त० टी०—फलितार्थमाह—तस्मादिति । यस्माच्छास्त्रानङ्गीकारिणां न किमपि फलं भवति, तस्मात् कार्याकार्यव्यवस्थितौ इदमित्यं वा कार्यमिदमित्यं वा न कार्यमित्यस्यां व्यवस्थाया ते तत्र देवीमकृतिकस्य शास्त्रं वेदस्तदुपबृंहणस्युतिपुराणेतिहासादिकं प्रमाणं निश्चायकम् । अतः शास्त्रविधानोक्तं विहितं प्रतिषिद्धं च धर्ममयं च ज्ञात्वा इह कर्माधिकारे नरलोके स्ववर्णाश्रमोचितमेव युद्धादिकं कर्म कर्तुं त्वमर्हसि ॥ २४ ॥

आसुरीं संपदं हित्वा कामाद्यैः कारणैः सह । शास्त्रोक्तमेव कर्तव्यमित्यादिपुं हि षोडशे ॥ १ ॥

इति श्रीभगवद्गीताटीकाया तत्त्वप्रकाशिकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

म० टी०—यस्मादेव—तस्मादिति । यस्माच्छास्त्रविगुलवया कामाभिनप्रवृत्तिरहितकारनिकृत्सर्व-पुरुषार्थयोग्यस्तस्मात्ते तत्र श्रेयोऽर्थेन कार्याकार्यव्यवस्थितौ किं कार्यं किमकार्यमित्यविषये शास्त्रं वेदस्तदुपबृंहणस्युतिपुराणादिकमेव प्रमाणं बोधकं नान्यत् । स्वोत्प्रेक्षायुद्धवान्यादीत्यभिप्रायः । एवं चेह कर्माधिकारभूमे शास्त्रविधानेन कुर्यान्न कुर्यादित्येवं प्रवर्तनानिवर्तनारूपेण वैदिकलिङ्गादिपदेनोक्तं कर्म विहितं प्रतिषिद्धं च ज्ञात्वा निषिद्धं वर्जयन् विहितं क्षत्रियस्य युद्धादि कर्म त्व कर्तुमर्हसि सत्त्वशुद्धिपर्यन्त-मित्यर्थः । तदेवमास्मिन्नध्याये सर्वस्या आसुर्यां संपदो मूलभूतान् सर्वश्रेय प्रापकान् सर्वश्रेय,प्रति-वन्धकान्महादोषान् कामक्रोधलोभानपहाय श्रेयोऽर्थेन अर्थानवया शास्त्रमवगेन तदुपदिष्टाभिप्रायपरणे भवितव्यमिति संपद्व्यधिभागप्रदर्शनमुत्तेन निर्धारितम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविद्वेश्वरसरस्वतीपादशिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचिताया

श्रीभगवद्गीतागूढार्थटीकाया देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

शं० टी०—शास्त्रविधिनैव कर्मणा कर्तव्यत्व निर्धारयन्नध्यायमुपसहरति—तस्मादिति । यस्मादशास्त्री-याणां कर्मैकनिबन्धनानां कर्मणा फलाभावे निश्चितस्तस्मात्ते मुमुक्षोः कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्त-व्यार्थयोर्व्यवस्थापने इदमेवमनेन कर्तव्यमिदं तु न कर्तव्यमित्येवमनुष्ठेयाननुष्ठेयार्थनिर्णये श्रुतिस्मृतिलक्षण-मेव शास्त्रं प्रमाणं तत्तदर्थप्रमाणकं देशकालप्रन्त्रतन्त्रदेवताद्रव्यत्विगादिज्ञानस्य हेयद्रव्यज्ञानस्य च कारण-मित्यर्थः । यत्र एव तत्र, कर्मभूमी कर्माधिकारी वैवसंपत्त्या परित्यक्तकामादिदोषस्त्वमशीतवदितवेदेवदार्थ-सन् शास्त्रविधानोक्तं शास्त्रविधितदमेव कर्म ज्ञात्वा ममेदं शास्त्रीयं कर्म कर्तव्यमिति शास्त्रतो विज्ञायैव स्वर्गं कर्म कर्तुमर्हसि नान्यथा कर्मफलवैगुण्यापत्तेरित्यनेन स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म शास्त्रेण विज्ञाय मुमु-क्षुणा कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदानन्ददात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशंकरानन्द-

सरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्यबोधिन्या षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

श्री० टी०—फलितमाह—तस्मादिति । इदं कार्यमिदमकार्यमित्यस्यां व्यवस्थाया ते तव शास्त्रं श्रुति-
स्मृतिपुराणादिकमेव प्रमाणम् । अतः शास्त्रविधानोक्तं कर्म ज्ञात्वा इह कर्माधिकारे वर्तमानो यथाधिकारं
कर्म कर्तुमर्हसि, तन्मूलत्वात्सत्त्वशुद्धिसम्भरणज्ञानमुक्तीनामित्यर्थः ॥ २४ ॥

देवदैतयसंपत्तिसंविभागेन षोडशे ॥ तत्त्वज्ञानेऽधिकारस्तु सात्त्विकस्येति दर्शितम् ॥ १ ॥

इति श्रीसुबोधिण्यां टीकायां श्रीपरस्वामिविरचितायां देवासुरसंपद्भिर्भागयोगे

नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

स० टी०—यस्माच्छास्त्रविद्भिर्भूतः कामाधीनप्रवृत्तिभाक् ॥ नैहिकामुष्मिन्श्रेयोयोग्यतस्मात्तत्त्वानु-
॥ १ ॥ किं कार्यं किमकार्यं चेत्पत्रं शास्त्रं हि बोधकम् ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रमाणं नात्मरूपता ॥ २ ॥
इहाधिकारभूमौ त्वं ज्ञात्वा शास्त्रविधानतः ॥ कुर्यान्न कुर्यादित्येवं निषिद्धं विहितं तथा ॥ ३ ॥
निषिद्धं वर्जयन्कर्म विहितं क्षत्रियस्य चत् ॥ युद्धादिशुद्धिपर्यन्तं कर्तुं योग्योऽपि सर्वदा ॥ ४ ॥ तदेवम-
स्मिन्नध्याये आसुर्याः संपदोऽप्ययम् ॥ मूलभूतास्त्रीन्कामादींस्त्वयस्त्वा देवां समाश्रयेत् ॥ ५ ॥ तेनापवर्ग-
सिद्धिः स्यान्नान्यथा चेत्युवाहृतम् ॥ ६ ॥ २४ ॥

दैवी संपद्भिर्मोक्षं जनयति सुधियामासुरी दुःखहेतु-

ह्यसुर्यास्त्वानुहेतुरिचरणरतिर्नान्यथाऽवोऽप्यनन्यः ॥

स्यान्ते प्रेम्णैव कृष्णं स्मर भज सततं ध्यातमभूतं महेशं

मुक्तिरतेनैव सिद्धा भवति हरिबचो मानमप्राप्तवधम् ॥ १ ॥

यद्यस्यपेक्षा तव दैवसंपदि विभेपि चेदासुरसंपदस्तदा ॥

समाश्रय त्वं वसुदेवनन्दने रतिं मतिं भ्रान्तिमपोह्य सर्वतः ॥ २ ॥

इति भावप्रकाशे श्रीसदानन्दविदा कृते ॥ देवासुरविभागोऽयं षोडशः पूर्णता गतः ॥

टीकाश्लोकसंख्या ॥ १६८ ॥ आदितटीकाश्लोकसंख्या ॥ ४४३१ ॥

भा० टी०—यस्माच्छास्त्रविधिमुत्सृज्य कामचारतः प्रवृत्तानां पुरुषार्थहानिरनर्थावाप्तिश्च तस्मात्ते दैवीं
संपदमभिजातस्य तव कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थाया शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनमतः शास्त्रेण
विधानं कुर्यादित्येवंलक्षणं शास्त्रविधानं तेनोक्तं स्वस्य क्षत्रियस्य यत्कर्म तदिह कर्माधिकारभूमौ कर्तुमर्हसि
योग्योऽसि । इदं कर्तव्यमिदं नेति शासनं वेदाज्ञारूपं शास्त्रं तदतिक्रमे प्राणश्वितं विधानम् । शास्त्रं च विधानं
च ताभ्यामुक्तमिति तूक्तविधानपदास्य शास्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या शास्त्रपदास्येऽन्तर्भावमभिप्रेत्याचार्यैर्नोक्तम् ।
तदनेन षोडशाध्यायेन संपदह्यं निरूपयता सर्वस्या आसुर्या, संपदो मूलभूतान् सर्वानर्थप्रापकान् सर्वार्थ-
प्रतिनन्यकान् महादोषान् कामादीन् त्रीन्परित्यज्य तत्परिवर्जनं श्रेयसाचरणकारणं शास्त्रविष्णुलक्षणं च
विहाय श्रेयोधिना अद्वयानतया शास्त्रोपदिष्टार्थानुष्ठानपरेण भवितव्यमिति दर्शयता आसुर्याः परिवर्जनेन
दैव्या उपादानेन च लभ्यमखण्डं सोऽह्यख्य ब्रह्म प्रकाशितम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्यवालस्वामिश्रीपादशिष्यदत्तवंशावतंसस रामकुमारसुतधनप-

तिविदुषा विरचिताया गीतान्नाद्योत्कर्षदीपिकाया षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

प० टी०—फलितमर्थमाह—तस्मादिति । इदं कार्यमित्यस्या व्यवस्थाया ते तव श्रुतिस्मृतिरूपं शासना-
च्छास्त्रं प्रमाणं नान्यम् । अतः शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहसि तन्मूलकत्वासत्त्वशुद्धिपूर्वकं परवज्ञानं
ते भविष्यतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

अथाप्यपतातपर्यम् ।

देवी संपद्भिस्तु त्वै शमदमसमतद्धान्तिवैराग्यरूपा

कागक्रोधाभिमानानृतकपटमयी चासुरी बन्धहेतु ।

उत्पत्तिर्देवसंपद्यनुजनुसृष्टिता मामक्राना जनाना

त्वं मा भैषी । क्रिरीडित्ति मधुरिषुणा पोडशे प्रोक्तमासीत् ॥ १ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञपण्डितसूर्यविरचिताया भगवद्गीताटीकाया परमार्थप्रपाया

देवासुरसंपत्तिविवेको नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

रा० टी०—युत शास्त्रविभ्यतिक्रमे संसिद्धिसुत्ताद्यभाव इति शब्दा निरस्यत्रद्धान्तरं विधत्ते—तस्मा-
दिति । यस्मादिदं कार्यमिदमकार्यमिति व्यवस्थाया ते तत्र विवेकित, शास्त्रं प्रमाणं उदतिक्रमे च द्रोष,
तस्मादिवहलके शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुंमर्हसि इति ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे राघवेन्द्रयतिकृते षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच—ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ॥

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण ! सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

त० टी०—पूर्वाध्याये तच्चज्ञानाधिकारार्थं मुमुक्षुणा सच्चैकनिष्ठेन भाव्यमित्येतदर्थं हेयोपादेय-
योर्देवासुरसंपदोर्विभागमुक्त्वा तयोर्हेयोपादेयज्ञानासाधारणं कारणं शास्त्रमेवोपादेयं, तदुक्तमेव कार्यं
तद्विरुद्धं निषिद्ध चाप्रमगतिदं नाचरणीयमित्यन्ते निर्णातम् । इदानीं सात्त्विकश्रद्धयाऽनुष्ठितस्यैव श्रेयो-
हेतुत्वं राजसतामसश्रद्धयाऽनुष्ठितस्यासुरत्वात्संसारहेतुत्वमिति श्रद्धाऽऽहारयत्नतोदानादेस्त्रैविध्यदर्श-
नाय सप्तदशाध्याय आरभ्यते । तत्र ये शास्त्रविधिं कुतश्चित्कारणाद्द्विहाय शिष्टाचारमात्रेण निषिद्ध-
त्यागपूर्वकं श्रद्धया यज्ञादि कर्मानुतिष्ठन्ति तेऽपि शास्त्रविध्युपेक्षालक्षणस्यासुरधर्मस्य श्रद्धापूर्वकानुष्ठान-
लक्षणस्य दैवधर्मस्य च दर्शनात् किं तेऽसुरेष्वन्तर्भवन्ति देवेषु वेत्पेककोटि निश्चेतमन्ननुवंस्तनिर्ण-
यतुमुत्सृज्य उवाच—ये शास्त्रविधिमिति । ये केचिच्छास्त्रविधिप्रज्ञानादुत्सृज्य श्रद्धयाऽन्विताः
सन्तो यजन्ते देवताराधनादौ प्रवर्तन्ते । अत्र ये शास्त्रविधिमुत्सृज्येत्पनेन ये दुःखदुःख्या आलस्याद्वा
शास्त्रविधिमुत्सृज्य शास्त्रज्ञाने श्रममकृत्वा केवलं शिष्टाचारपरंपरावशेन श्रद्धयाऽन्विताः सन्तो देवता-
राधनादौ प्रवर्तमाना गृह्णन्ते, न तु ये शास्त्रं सम्यग् ज्ञात्वा बुद्धिपूर्वकं तमनादृत्य यथेष्टाचारेण वर्तमाना
गृह्णन्ते । कुतः ? श्रद्धयाऽन्वितत्वविशेषणात् । आस्तिक्यबुद्धिर्हि श्रद्धेत्युच्यते । सा च यथेष्टाचारिणां
न संभवति । तस्माद्ये शास्त्रविधिमुत्सृज्येत्यत्र पूर्वोक्ता ज्ञेया । तेषां का निष्ठा स्थितिः ? हे कृष्णोति
सामान्यतः पृष्ठा किंशब्देन प्रश्नस्यं विशेषं स्वयमेव व्यनक्ति—सत्त्वमाहो रजस्तम इति । उक्त-
प्रकारेण देवपूजादौ नै प्रवृत्तास्तेषां सत्त्वादिषु का निष्ठा आश्रयः ? सत्त्वं—ते सत्त्वाश्रयाः आहोस्वित्
रजोनिष्ठा रजसि संथितास्तमःसंथिता वा इति विवेचनीयमिति भावः ॥ १ ॥

म० टी०—द्विविधा, कर्मानुष्ठानावरो भवन्ति । केचिच्छास्त्रविधिं ज्ञात्वाऽप्यश्रद्धया तमुत्सृज्य कामकार-
मात्रेण यत्किंचिदनुतिष्ठन्ति ते सर्वरूपार्थायोग्यत्वादसुरा । केचित्तु शास्त्रविधिं ज्ञात्वा श्रद्धानतया तदनु-

सारणैव निषिद्धं वर्जयतो विदितमनुतिष्ठन्ति ते सर्वपुरुषार्थयोग्यत्वादेवा इति पूर्वाध्यायान्ते सिद्धम् । ये तु शास्त्रीयं विधिभालस्यादिवशाद्बुद्ध्यर्थं अद्वयानतयैव बृहद्व्यवहारमात्रेण निषिद्धं वर्जयन्तो विदितमनुतिष्ठन्ति ते शास्त्रीयविध्युपेक्षालक्षणेनासुरसाधर्म्येण अद्वापूर्वकानुष्ठानलक्षणेन च देवसाधर्म्येणान्विताः किमसुरेष्वन्तर्भवन्तु किं वा देवेष्वित्युभयधर्मदर्शनादेककोटिनिश्चायकदर्शनाच्च संदिहानोऽर्जुन उवाच—ये इति । ये पूर्वाध्याये न निर्णाताः न देववच्छास्त्रानुसारिणः किं तु शास्त्रविधिं श्रुतिस्मृतिचोदानामुत्सृज्य व्यालस्यादिवशाद्नादृश्य नासुरवदश्रद्धयानाः किं तु बृहद्व्यवहारानुसारेण अद्वयान्वित्वा यजन्ते देवपूजादिकं कुर्वन्ति तेषां तु शास्त्रविध्युपेक्षाश्रद्धाम्या पूर्वीनिश्चितेदेवानुसुरविलक्षणाना निष्ठा का कीटशी तेषां शास्त्रविध्यनपेक्षा अद्वापूर्विका च सा यजनादिक्रियाव्यवस्थितिः हे कृष्ण भक्तायकर्मणः किं सत्त्वं सात्त्विकं । तथा सति सात्त्विकत्वात्ते देवाः । आहो इति पक्षान्तरे । किं रजस्तमः राजसी तामसी च । तथा सति राजसतामसत्वादसुरास्ते । सत्त्वमित्येका कोटिः, रजस्तमइत्यपरा कोटिगितिबिभागाज्ञापनायाहोशब्दः ॥ १ ॥

श्लो० टी०—एवं देवानुसुरसंपत्तिभागं तत्स्वरूपं तत्फलं चासुराणां ज्ञानानभिकारित्वबोधनायासुरसंपत्ति-
नता कामसंकल्पगुणकर्माणि च फलं च विशिष्य प्रतिपाद्य मुमुक्षोः शास्त्रज्ञानेनेव कर्म कर्तव्यमिति
निरूप्यापुना शास्त्रार्थानभिज्ञानामपि शास्त्रीयमेव कर्म कामकारं विना अद्वया कुर्वतामपि मुमुक्षुणा
सात्त्विकेभेवाहारायज्ञतपोदानादियु प्रतिष्ठितानां ज्ञानाधिकारः शमदमादिपदकसंयत्त्वा प्राप्तज्ञानेन मो-
क्षाधिकारश्च युज्यत इति बोधयितुं सप्रदशाध्याय आरभ्यते । तत्रादौ यः शास्त्रविधिसुसृज्येति तस्मा-
च्छास्त्रं प्रमायं त इति शास्त्रविधिं ज्ञात्वापि तसुसृज्य कामकरणेन * प्रवर्तते स आसुरस्वस्य न चित्त-
शुद्धिर्न च ज्ञानं नापि तत्फलं च सिध्यतीति श्रुत्वा शास्त्रार्थमज्ञानता कामकारं विनैव अद्वया कर्माणि
कुर्वता पुरुषाणां देवी वाऽऽसुरी वा का वा संपत्ति का गतिस्तेषामिति जिज्ञासुरर्जुन उवाच—य इति । ये
सामान्याः पुरुषाः शास्त्रविधिं श्रुतिस्मृतिलक्षणं शास्त्रं तद्विधिं विधानं श्रौतस्मार्ततूनाध्ययनतदर्थपरिज्ञा-
नाभावादानुष्ठानविधिसुसृज्याविज्ञाय अद्वया बृहद्व्यवहारसदर्शनसमुत्पन्नयाऽऽसुरितक्ययुद्धया विनैव कामकारं
वैदिकेषु नियतेषु कर्मस्त्वन्तर्विश्वासेनान्विताः सन्तो वैदिकेन कर्मणा देवान् यजन्ते शास्त्रार्थ-
मज्ञात्वाऽपि अद्वया भक्त्या च श्रौते स्मार्ते च कर्म ये कुर्वन्वीत्यर्थः । तेषां अद्वया कर्मणि वैदिके
प्रवृत्तानां पुरुषाणां निष्ठा स्थितिः का किलक्षणा ? सत्त्वमाहो रजस्तम- इति कारणेन कार्यं गृह्यते ।
तुशब्दः पूर्वव्यावृत्त्यर्थः । तेषां तु निष्ठा श्रुतिः सात्त्विकी वा उच्यते राजसी किं तामसी वा कल्पता-
मिति । अत्र सत्त्वशब्देन दैवसंपत्तिः रजस्तमः शब्देनासुरसंपत्तिर्विद्यते । देवानुसुरसंपत्तेरधिकारविपारे
प्रकान्तत्वात्तेषां संपत्तेर्वा चाप्युत आसुरी चेति प्रभायं । ननु यः शास्त्रविधिसुसृज्येत्यनेन वचनेन शास्त्रवि-
धिसुसृज्य यः प्रवर्तते स आसुर इत्येतेषामप्यासुरस्वमुक्तमेव, पुनस्तेषां निष्ठा तु का कृष्णोऽर्जुनस्य प्रभो-
ऽनुपपन्न एवेति चेत्सत्यम् । यद्यपि शास्त्रविध्युसंज्ञनमुभयत्र सममेव तेषामेतेषां च, तथापि अद्वाग्वित्वविशेषो-
पणविशिष्टत्वात्तेषामेतेषां च विशेषो विद्यते । कामकारत इति तत्र कामकारत्वविशेषान्विशेषोपपत्तेश्च शास्त्र-
विधिसुसृज्येति ज्ञात्वा शास्त्रोद्घ्वनशोधनेषोपाय तेषामेतेषां च भेदोनिश्चय एव । ननु शास्त्रविध्युसंज्ञनमत्रापि
च विद्यत एवेति चेन्न शास्त्रविध्युसंज्ञनपदेनात्र शास्त्रार्थपरिज्ञानं विरहितं न तु ज्ञाना विष्णुद्वयनम् ।
ननु तर्हि शास्त्रार्थमभिज्ञाना मूढानां कर्म वैदिके कर्माणि प्रशुक्तिरिति हेतुच्यते—प्रयदाचरति श्रेष्ठस्वध-
देवतरो जन इतिन्यायेन तानकर्मशुद्धप्रशुक्तिसंदर्शनेन मूढानामपि अद्वाववा सद्बुद्धीनां वैदिककर्मप्रशु-
क्तिरुपपद्यते यथिभ्यो वृद्धेषु नमस्तु सस्तु यादाना नमनक्रिया यथा तदस्तेषामेतेषां च प्रियेषुभेदात्त्रैः
सिध्यति, तत एतर्जुनेन पृष्टं तेषां निष्ठा तु का कृष्णोऽर्जुन न काथिद्वययानुपपत्तिः ॥ १ ॥

श्री० टी०—उक्ताधिकारहेतूनां श्रद्धा मुख्यानु सात्त्विकी ॥ इति सप्तदशे गौणश्रद्धाभेदविधोच्यते ॥ १ ॥ पूर्वाभ्यायान्ते ' यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य पर्वते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति ' इत्यनेन शास्त्रोक्तविधिमुत्सृज्य कामकारेण वर्तमानस्य ध्यानेऽधिकारो नास्त्युक्तम् । तत्र शास्त्रविधिमुत्सृज्य कामकारं विना श्रद्धया वर्तमानानां किमधिकारोऽस्ति नास्ति चेति युभुत्सया अर्जुन उवाच—य इति । अत्र च शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते इत्यनेन शास्त्रार्थं युष्मा तमुत्सृज्य पर्वतानां न गृह्यन्ते तेषां श्रद्धया यजन्तानुपपत्तेः । आस्तिस्यगुद्धिर्हि श्रद्धा । न चाधो शास्त्रज्ञानवर्तां शास्त्रविरुद्धेऽर्थे संभवति । तानेवाधिकृत्य त्रिविधा भवति श्रद्धा, यजन्ते सात्त्विका देवानित्याशुचरानुपपत्तेश्च । अथो नात्र शास्त्राविलङ्घने गृह्यन्ते । अपि तु क्लेशयुद्धया आलस्याद्वा शास्त्रार्थज्ञाने प्रयत्नमकृत्वा केवलमाचारपरंपरावशेन श्रद्धया कथिदेवाराधनादौ प्रवर्तमाना गृह्यन्ते । अतोऽयमर्थः—ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य दुःखयुद्धया आलस्याद्वा अनादृत्य केवलमाचारप्रामाण्येन श्रद्धयान्विताः सन्तो यजन्ते तेषां तु का निष्ठा का स्थितिः क आश्रयः । तामेव विशेषेण वृच्छति—किं सत्त्वम् आहो किं वा रजः अथवा तम इति । तेषां तादृशी देवपूजादिप्रवृत्तिः किं सत्त्वसंश्रिता रजसंश्रिता वा तमःसंश्रिता वेत्यर्थः । श्रद्धायाः सात्त्विकत्वात् क्लेशयुद्धया आलस्येन च शास्त्रानादरस्य च राजसतामसत्त्वाधेया संदेहः । यदि सत्त्वभावसंश्रितास्तासिं तेषामपि सात्त्विकत्वाद्यद्योक्तारज्ञानेऽधिकारः स्यात्, अन्यथा नेति प्रभृतात्पर्यार्थः ॥ १ ॥

स० टी०—स्वयंभ्योतिप्रसङ्गं श्रुतिशिखरणीत्वं निरवधिं जगद्धामाद्वैतं प्रकृतिपुरुषान्तर्गतमजम् ॥ महेशाचारार्थं व्रजयुवतिभिः स्वाद्यममूर्त्तं महः श्रीकृष्णारण्यं सुरनिधिमहं नोमि सततम् ॥ १ ॥ त्रिविधाः कर्मकर्तारो भवन्ति पुरुषा भुवि ॥ केचिच्छास्त्रविधिं ज्ञात्वा श्रद्धाहीना विहाय तम् ॥ २ ॥ कामकारेण यत्किंचिदनुतिष्ठन्ति तेऽसुराः ॥ केचिच्छास्त्रविधिं ज्ञात्वा श्रद्धानतयोचनाः ॥ ३ ॥ निपिद्धं वर्जयन्तो वेऽनुतिष्ठन्ति यथाविधि ॥ ते पुरुषार्थयोग्यत्वादेवा इत्यपि बोधितम् ॥ ४ ॥ आलस्यादिवशाद्ये तृपेक्ष्य शास्त्रविधिं स्वयम् ॥ श्रद्धानतया वृद्धव्यवहारेकदर्शनात् ॥ ५ ॥ निपिद्धं वर्जयन्तश्च कुर्वन्ति विहितं सदा ॥ शास्त्रीयोपेक्षणात्ते किं प्रविष्टा असुरेषु वा ॥ ६ ॥ श्रद्धानतया किं वा देवेष्विति वितर्कयन् ॥ अर्जुनः संदिहानः सञ्जवाच श्रीहरिं प्रति ॥ ७ ॥ श्रुतिस्मृतिविधिं त्यक्त्वा य आलस्यादिना जनाः ॥ देवपूजादिकं वृद्धव्यवहारानुसरतः ॥ ८ ॥ श्रद्धानतया नित्यं कुर्वन्त्यानन्दसागर ॥ देवासुरविभिन्नानां तेषां निष्ठाऽस्ति कीदृशी ॥ ९ ॥ किं सात्त्विकी वेदनिष्ठा राजसी वाय तामसी ॥ १० ॥ १ ॥

भा० टी०—गीताभाष्यप्रकाशनेन जगदुद्धारको भवति । वन्दे परस्वरात्मनो देवो श्रीकृष्णशंकरो ॥ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य ' तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते ' इति भागवद्वाक्यात् ये शास्त्रविधिं परित्यज्य कामकारतः प्रवृत्तास्ते नास्तिकाः असुराः, ये तु शास्त्रविधिमुत्सृज्य विहितानुष्ठानाय प्रतिपिद्धप्रहाणाय च श्रद्धानतया प्रवृत्तास्ते आस्तिकाः सुरा इति ज्ञात्वा श्रद्धावता शास्त्रानभिज्ञाना निष्ठा जिज्ञासुरर्जुन उवाच—ये इति । ये केचिदसुराणां देवानां च विशेषणैरविशेषिताः शास्त्रविधिं श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रविधानमुत्सृज्य आलस्यादिनाऽप्यन्यतो वृद्धव्यवहारादेव श्रद्धया आस्तिकयनुष्ठयाऽन्विताः संयुक्ताः सन्तः देवादीन्यजन्ति पूजयन्ति । ये तु किंचिच्छास्त्रविधिमुत्सृज्यमाना एवाश्रद्धानतया तमुत्सृज्यायथाविधि देवान्पूजयन्ति तेऽत्र न गृह्यन्ते श्रद्धयान्विता इति विशेषणात् । तेषानेवंभूतानां निष्ठा तु का किं सत्त्वमवस्थानं श्रद्धायाः सात्त्विकत्वात् ? आहो रजः किं वा तमः क्लेशयुद्धया आलस्येन च शास्त्रादर्शनस्य राजसतामसत्वात् ? एतदुक्तं भवति—या तेषां देवादिधिपया पूजा सा किं सात्त्विकी आहोस्त्विद्राजस्युत सागसीति 'कृपिर्भूवाचकः शब्दो गन्ध निर्वृतिवाचकः । ययोरैश्वर्यं परं प्रह्वं कृष्ण इत्यभिधीयते ॥' इति निकृत्तमभिप्रेत्य सर्वत्र सत्तास्मृ-

त्यादिना स्थितस्य परमात्मनस्त्वव किंचिदप्यविदितं न भवतीति सूचयन्संबोधयति—कृणोति । मम संज्ञया-
पकर्णेति वा संबोधनार्थः ॥ १ ॥

प० टी०—पूर्वाध्यायान्ते 'यः शास्त्रविधियुत्सृज्य' इत्यादिना शास्त्रविधियुत्सृज्य प्रवृत्तस्य सिद्धिर्ना-
स्तीत्युक्तं, तदेव पृच्छन्नर्जुन आह—ये शास्त्रविधिं विधिनिषेधात्मकमुत्सृज्य तु सवुद्धया-
ऽऽत्सयाद्वाऽनादृत्य केवलं लौकिकाचारपरंपरया श्रद्धाविना यजन्ते तेषां का निष्ठा क आश्रयः सत्त्वसाहो-
स्विद्रजस्तमो वा । 'यजन्ते सात्त्विका देवान्' इत्यादिवत् फलोपधानं नैव वेति प्रसार्थः ॥ १ ॥

रा० टी०—चतुर्दशम्याये नान्यं गुणेभ्यः कर्तारभित्यादिना सर्वोऽपि परिणामो गुणकृत इति सामा-
न्यव उक्तस्यात्र सत्त्वाधिगुणकृतानां श्रद्धानामाहारस्य तपःप्रभृतिरुर्मेणा च सदसद्रूपाणां भेदोक्त्या प्रप-
ञ्चनं क्रियते । पूर्वत्र शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा कर्म कार्यमित्युक्ते उन्वावसरोऽर्जुनः शास्त्रविषयज्ञानिनां वा
स्थितिरिषिं पृच्छति—य इति । ये जनाः शास्त्रविधियुत्सृज्य अज्ञात्वा श्रद्धयान्विताः श्रद्धामात्रेण यजन्ते
तेषां निष्ठा तु स्थितिस्तु का कीदृशी । तमेव विविच्याह—सत्त्वभित्यादिना । किं सात्त्विकी राजसी ता-
मसी वा स्थितिरित्यर्थः । ते किं सात्त्विकाः राजसास्तामसा वेति यावत् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच—त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

त० टी०—एवं पृष्ठोऽर्जुनसंदेहमपनिनीषुस्तापच्छास्त्रज्ञत्ववतां तदनुकूलाचाराणामनेकजन्मात्पु-
ताकाम्यकर्मणां सात्त्विकानां तु श्रद्धा मोक्षोपयोगिनी भगवदारोपनविपर्ययैकैव भवति । शास्त्र-
ज्ञानहीनानां मोक्षमार्गोऽनधिकृतानां सकामानां जीवानां गुणत्रयविभागेन श्रद्धात्रयविभागं श्रीभ-
गवानुवाच—त्रिविधेति । देहिनां परमार्थज्ञानहीनानां प्रवृत्तिप्राप्तनिष्ठानां मनुष्याणां सर्वेषां
श्रद्धा सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । त्रैविध्ये हेतुः—सा स्वभावजेति ।
स्वभावः स्वकीयप्राचीनकर्मानुगुणो रुचिविशेषस्तस्माज्जाता स्वभावजा । जीवस्य यत्र रुचिविशेष-
स्तत्र श्रद्धा जायते । श्रद्धा नामार्थं ममेष्टं साधयेदिति विश्वासः, विश्वासपूर्विकैव साधने प्रवृत्तिर्भवति ।
रुचिश्रद्धापयत्नानां निमित्तभूता अन्तःकरणरञ्जकाः सत्त्वादयो गुणाः कार्यकगम्या अतस्त्रिविधा
भवति । तामिमां त्रिविधां श्रद्धां वक्ष्यमाणं शृणु ॥ २ ॥

म० टी०—ये शास्त्रविधियुत्सृज्य श्रद्धया यजन्ते ते श्रद्धामेवास्त्रियन्ते । तत्र ये सात्त्विक्या श्रद्धयान्वि-
तास्ते देवाः शास्त्रोक्तसाधनेऽधिक्रियन्ते तस्फलेन च युज्यन्ते । ये तु राजस्या तामस्या च श्रद्धयान्वितास्ते-
ऽमुना न शास्त्रविशेषसाधनेऽधिक्रियन्ते न वा तस्फलेन युज्यन्त इति विवेकेनार्जुनस्य संदेहमपनिनीषुः श्रद्धाभेदं
श्रीभगवानुवाच—त्रिविधेति । यथा श्रद्धयान्विताः शास्त्रविधियुत्सृज्य यजन्ते सा देहिना स्वभावजा, जन्मा-
न्तरकृते धर्माधर्मादिशुभाशुभसंस्कार इदानींतनजन्मारम्भकः स्वभावः । स त्रिविधः सात्त्विको राजसस्ता-
मसश्चेति । तेन जनिता श्रद्धा त्रिविधा भवति सात्त्विकी राजसी, तामसी च, कारणानुत्पत्त्यत्कार्यस्य ।
या स्वारूपे जन्मनि शास्त्रसंस्कारमात्रा विदुषा सा कारणैकरूपत्वादेकरूपा सात्त्विक्येव, न राजसी
तामसी चेति प्रथमचकारार्थः । शास्त्रनिरपेक्षं तु प्राणिमात्रसाधारणी स्वभावजा । सैव स्वभावत्रैविच्या-
धिविधित्वेवकारार्थः । उक्तविधात्रयसमुच्चयार्थश्चरमश्चकार । यत्, प्राग्भवीयवात्सनादयस्वभाववर्गुभिर्भावकं
शास्त्रीयं विवक्षयिज्ञानमनादृष्टशास्त्राणां देहिना तास्ति अवस्थेया स्वभाववशास्त्रिधा भवन्तीं वा श्रद्धां शृणु ।
श्रद्धा च देवासुरभार्थं स्वयमेवावधारयेत्यर्थः ॥ २ ॥

श्लो० टी०—कारणे ज्ञाते कार्यं बोधयितुं शक्यं न स्वज्ञाते सत्यतः कारणश्रद्धाभेदेज्ञापनेन निष्ठाभेदे बोधयितुं श्रीभगवानुवाच—त्रिविधेति । देहिनां प्राणिनां श्रद्धा सात्त्विकी राजसी च तामसी चेति त्रिविधैव त्रिप्रकारा त्रिधैव भिन्ना भवतीत्यर्थः । श्रद्धायाम्बोधिसिद्धौ कारणमाह—स्वभावजेति । 'आद्युः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च । पथैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्यस्यैव देहिनाः' इत्यनेन प्राग्भवतीयुष्यापुण्यादिसंस्कारः स्वभावः स्वेन सह भवतीति स्वभावस्तस्माज्जाता स्वभावजा । यद्वा स्वभावः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिस्तस्माज्जाता स्वभावजा तत एव सत्त्वादिगुणभेदाच्छ्रद्धाया अपि सात्त्विकी राजसी तामसी चेति भेद उपपन्न इत्यर्थः । यत्प्रधानक्रियायां वर्तमानानां देहिनां निष्ठां त्वं पृच्छसि तां श्रद्धां मयोच्यमानां शृणु, श्रद्धासंभूतिप्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

श्री० टी०—अत्रोचरं श्रीभगवानुवाच—त्रिविधेति । अयमर्थः—शास्त्रतत्त्वज्ञानतः प्रवर्तमानानां परमेश्वरपूजाविषया सात्त्विकी एकविधैव श्रद्धा । लोकाचारमात्रेण तु प्रवर्तमानानां देहिनां या श्रद्धा सा तु सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । तत्र हेतुः स्वभावजा । स्वभावः पूर्वकर्मसंस्कारस्तस्माज्जाता स्वभावजा । स्वभावमन्यया कर्तुं समर्थं हि शास्त्रोक्तं विवेकज्ञानं तत्तु तेषां नास्ति । अतः केवलं पूर्वस्वभावेनैव भवतीति श्रद्धा त्रिविधा भवति तामिमां त्रिविधा श्रद्धां शृणु । तदुक्तम्—व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन इत्यादिना ॥ २ ॥

स० टी०—सात्त्विकया श्रद्धया युक्ता देवाः शास्त्रोक्तसाधने ॥ अधिक्रियन्ते युज्यन्ते तत्फलं च साधकाः ॥ १ ॥ राजस्या ये तु तामस्या श्रद्धया संयुताश्च ते ॥ नाधिक्रियन्ते शास्त्राणि युज्यन्ते तत्फलं न ॥ २ ॥ इत्येवं हि विवेकेन स्वभक्तयार्जुनस्य च ॥ संदेहोच्छिद्ये श्रद्धाभेदं शीघ्रं उवाच ह ॥ ३ ॥ शास्त्रोक्तविभक्तयस्तु यजन्ते श्रद्धया यथा ॥ जन्मान्तरीयधर्मादिसंस्कारो योऽपुनावने ॥ ४ ॥ जन्मन्यारम्भकः सोऽयं स्वभावत्रिविधो नृणाम् ॥ सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्चेति तेन सा ॥ ५ ॥ त्रिविधोत्पादिता श्रद्धा सात्त्विकयादिभिदावती ॥ श्रद्धां तां त्वं शृणु श्रुत्वा स्वयमेवावधारय ॥ ६ ॥ देवासुरस्वभावेन सा यथा भवति त्रिधा ॥ ७ ॥ २ ॥

भा० टी०—प्रभालुस्त्वमुत्तरं श्रीभगवानुवाच—त्रिविधेति । त्रिविधा त्रिप्रकारा श्रद्धा भवति, यथाऽन्वितानां निष्ठां त्वं पृच्छसि सा देहिनां देहवतां जीवानां स्वभावजा जन्मान्तरकृत्वधर्माधर्मादिसंस्कारो मरणकालेऽभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते । तस्माज्जाता जीवानां त्रिविधात् स्वभावात् जातव्यात् श्रद्धा त्रिविधा भवतीत्यर्थः । या तु अस्वभावजा अनुमानमभावोऽस्वभावः मरणमित्यर्थः । तस्मिन्ममिषे सति जातः मरणसमये व्यस्तानां समस्तानां च गुणानामुद्भवे जन्मान्तरे तत्संस्कारवशात् तत्तद्गुणाधिक एव भवतीति व्यवस्थाकारणमिषावरेण व्याख्या । सा तु 'सुप्तमस्तीति वक्तव्यम्' इतिन्यायविज्ञप्तिस्तत्त्वतुपेक्षया । श्रद्धायाम्बोधिसिद्धौ—सात्त्विकी सत्त्वनिर्वृत्ता देवादिपूजाविषया, राजसी रजोनिर्वृत्ता यक्षरक्षापूजाविषया, तामसी स्मोनिर्वृत्ता प्रेतपिशाचादिपूजाविषया । एवं त्रिविधां तां श्रद्धां मयोच्यमानां शृणु ॥ २ ॥

प० टी०—ननु शास्त्रविषेहहृदं शास्त्रार्थमनुदृष्ट्वा बुद्ध्या वा ? नाशो यजनासंभवात्पारः श्रद्धालुत्पत्तोरस्विभ्युद्भिर्ह्रिं श्रद्ध, न चासौ शास्त्रज्ञानवतां शास्त्रविरुद्धे संभवतीति पर्यालोच्य भगवानाह—त्रिविधेति । देहिनां मनुष्याणां स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति । प्राचीनसंस्कारः स्वभावस्त्वस्माज्जाता स्वभावजा स्वभावमन्ययाकर्तुं समर्थः शास्त्रोत्थज्ञानं तत्तु तेषां नास्त्यतः केवलं सत्त्वरजस्तमःप्रधानप्राचीनसंस्कारेण श्रद्धा त्रिविधा तां शृणु ॥ २ ॥

रा० टी०-ते त्रिविधा अपि सन्तीतिभावेन प्राक् यागाद्गतया यष्टृविशेषणत्वेनोक्तश्रद्धां सात्त्विकत्वादिना विमज्ज्य तदाश्रयेण तेषां सात्त्विकत्वादित्स्वरूपमाह-त्रिविधैति द्वाभ्याम् । श्रद्धा आस्तिक्यनिष्ठा स्वभावजैवेत्यन्वयः । मनोवृत्तिश्रद्धाव्यावृत्तये स्वभावजैवेत्युक्तम् । तां त्रिविधां शृणु युक्त्वा तत्र निष्ठां कुर्वित्यर्थः । तदन्वितैः क्रियमाणयजनप्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ १ ॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ! ॥

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

त० टी०-सत्त्वानुरूपेति । सत्त्वमन्तःकरणं तदुत्तरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति । सत्त्वादिगुणरजितान्तःकरणभेदाच्छ्रद्धाभेदः । यद्यप्यन्तःकरणस्य सात्त्विकार्हकारकार्यत्वात् सात्त्विकत्वमेव, तथाऽपि तदाप्यायकान्नपानादेः सात्त्विकदित्रैविध्यात्रिविधं भवति । तथा च प्राचीनकर्मनिमित्तकत्वाज्जन्मत एव केषांचित्सत्त्वगुणप्रधानं, केषांचिद्रजःप्रधानं, केषांचित्तमःप्रधानं, सत्त्वमन्तःकरणं देवयक्षरक्षसां क्रमेण भवति । मनुष्याणां तु प्रायेण व्यामिश्रं, केषांचिदेकैकगुणप्रधानं सत्त्वं भवति । एवं च सर्वस्य पुरुषस्य सत्त्वानुरूपान्तःकरणरूपा श्रद्धा भवति । हे भारत ! सत्त्वप्रधानस्य सात्त्विकी, रजःप्रधानस्य राजसी, तमःप्रधानस्य तामसीति विवेकः । फलितमाह-श्रद्धामयोऽयं पुरुष इति । अयं मोक्षानधिकारी संसारी पुरुषः श्रद्धामयः श्रद्धाप्रधानः । प्राधान्ये मयद् स्त्रीमय इतिवत् । तस्माद्यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यः पुरुषो यादृश्या श्रद्धया युक्तः स एव सः । सात्त्विक्यादिश्रद्धया युक्तः सात्त्विकारूप एव पुरुषो भवति । एवं श्रद्धयैव निष्ठाऽपि दर्शिता । एतेन तेषां निष्ठा तु का कृणेति प्रश्नस्योचरमुक्तम् । सत्त्वादिनिष्ठानां फलं तु 'उच्चै र्गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जयन्त्यगुणदृष्टित्था अधो गच्छन्ति तामसाः' इति चतुर्दशे उक्तम् ॥ ३ ॥

म० टी०-प्राग्भवीयान्तःकरणगतवासनारूपनिमित्तकारणवैचित्र्येण श्रद्धावैचित्र्यमुक्त्वा तदुपादानकारणान्तःकरणवैचित्र्येणापि तत्रैविध्यमाह-सत्त्वेति । सत्त्वं प्रकाशाश्रित्वात्सत्त्वप्रधानत्रिगुणापञ्चीकृतपञ्चमहाभूतारम्भमन्तःकरणम् । तत्र कचिदुद्विक्तसत्त्वमेव यथा देवानां, कचिद्रजसाभिभूतसत्त्वं यथा यक्षादीनां, कचिद्रजसाभिभूतसत्त्वं यथा प्रेतभूतादीनां, मनुष्याणां तु प्रायेण व्यामिश्रमेव । तत्र शास्त्रीयविवेकज्ञानेनोद्भूतसत्त्वं रजस्तमसी अभिमूय क्रियते । शास्त्रीयविवेकविज्ञानमून्यस्य तु सर्वस्य प्राणिजातस्य सत्त्वानुरूपा श्रद्धा सत्त्ववैचित्र्याद्विचित्रा भवति, सत्त्वप्रधानेऽन्वःकरणे सात्त्विकी, रजःप्रधाने तस्मिन् राजसी, तमःप्रधाने तु तस्मिन्तामसीति । हे भारत महाकुलप्रसूत ज्ञाननिरतोपि वा शुद्धसात्त्विकं योतयति । यत्त्वया पृष्टं तेषां निष्ठा केति तत्रोचरं शृणु-अयं शास्त्रीयज्ञानमून्यः कर्माधिकृतः पुरुषः त्रिगुणान्तःकरणसंपिण्डितः श्रद्धामयः प्राचुर्येणास्ति श्रद्धा प्रस्तुतेति तदप्रस्तुतवचने मयद्, अन्नमयो यद् इतिवत् । अतो यो यच्छ्रद्धः या सात्त्विकी राजसी तामसी वा श्रद्धा यस्य स एव श्रद्धानुरूप एव स सात्त्विको राजसस्तामसी वा । श्रद्धयैव निष्ठा व्याख्यातेत्याभिप्रायः ॥ ३ ॥

शं० टी०-तदाह-सत्त्वेति । सत्त्वानुरूपा सत्त्वमिति रजस्तमसीवृत्तश्रणम् । सत्त्वरजस्तमोगुणानामनु-रूपा गुणत्रयभेदानुवृत्ता सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति पुण्यापुण्यकर्मवशादन्तःकरणविजृम्भितसत्त्वादि-गुणभेदमाश्रित्यैव पुरुषाणां श्रद्धा भवति न तु पुरुषभेदमाश्रित्येत्यर्थः । ननु सत्त्वादिगुणानुगुण्येन प्राणिनां श्रद्धा भवतु प्रकृते किंयावधित्याकाङ्क्षायामाह-श्रद्धामय इति । अयमिति दृष्टव्यवहारी गुरुते । अयं प्रत्यक्षः व्यवहारविषयः पुरुषः श्रद्धामयः अभिभूते पुरुषे श्रद्धामाचुर्येण दृश्यते, तदोऽयं श्रद्धामयः श्रद्धा-

प्रधानत्वाच्छ्रद्धामय इत्युच्यत इत्यर्थः । ननु पुरुषस्य श्रद्धामयत्वे सिद्धेऽपि वा निष्ठेत्युक्तेः किमुत्तमित्या-
काङ्क्षायामाह—य इति । योऽधिकारी पुरुषः स्वधर्मनिष्ठो यच्छ्रद्धः यद्गुणसंभावितश्रद्धावान् भवति स पुरुषः
स एव तद्गुण एव भवति । सत्त्वगुणसंभावितश्रद्धापान् सात्त्विकः रजोगुणसंभावितश्रद्धावान् राजसत्त्वमो-
गुणसंभावितश्रद्धावान् तामसो भवतीत्यर्थः । यद्यपि श्रद्धा सत्त्वस्यैव धर्मो न तु रजस्तमसोस्तथापि तयोः
प्राधान्ये सत्यपि तत्र सत्त्वस्योपसर्जनत्वसंभवात्तद्भवति तद्धर्माभासः श्रद्धाभासिकी संभवत्यत एवोच्यते
यो यच्छ्रद्धः स एव स इति । एतेन सत्त्वरजस्तमोगुणसंभावितश्रद्धावता तेषां निष्ठा क्रमात्सात्त्विकी
राजसी तामसी चेत्युत्तरं सूचितं भवति । ततः सिद्धं सात्त्विकानां वैवी सपत्रराजसवामसानां व्यासुरी
संपदिति ॥ ३ ॥

श्री० टी०—ननु च श्रद्धा सात्त्विक्येव सत्त्वकार्यत्वेन त्वयैव भगवता उद्धवं प्रति निर्दिष्टत्वात् ।
यथोक्तम् ' शमो धर्मस्विक्षेपया तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीदृया निर्द्वेषिर्धृतिः '
इत्येता, सत्त्वस्य वृत्तय इति । अतः कथं तस्यास्त्रैविध्यमुच्यते ? सत्यम्, तथाऽपि रजस्तमोयुक्तपुरुषाश्रय-
त्वेन रजस्तमोमिश्रत्वेन सत्त्वस्य त्रैविण्यात् श्रद्धाया अपि त्रैविध्यं घटत इत्याह—सत्त्वानुरूपेति । सत्त्वानुरूपा
सत्त्वतारतम्यात्सारीणी सर्वस्य विवेकिनोऽविवेकिनो वा लोकस्य श्रद्धा भवति । तस्मादयं पुरुषः लौकिकः
श्रद्धामय श्रद्धाविकारः त्रिविधया श्रद्धया विक्रियत इत्यर्थः । तदेवाह यो यच्छ्रद्धः, यादृशी श्रद्धा यस्य
स एव स, तादृशा श्रद्धया युक्त एव सः । यः पूर्वं सत्त्वोत्कर्षेण सात्त्विकश्रद्धया युक्तः पुरुषः स पुनस्ता-
दृशः स्वसंस्कारेण सात्त्विकश्रद्धया युक्त एव भवति । यस्तु रजस उत्कर्षेण राजसश्रद्धायुक्तः स पुनस्तादृश
एव भवति । यस्तु तमस उत्कर्षेण तामसश्रद्धया युक्तः स पुनस्तादृश एव भवति इति लोकाचारमा-
त्रेण प्रवर्तमानेष्वेवं सात्त्विकराजसतामसश्रद्धाव्यवस्था । शास्त्रजनितविवेकज्ञानयुक्तानां तु स्वभावविजयेन
सात्त्विक्येकैव श्रद्धेति प्रकरणार्थः ॥ ३ ॥

स० टी०—प्राग्भवीयमनोनिप्रवासनानां विचित्रता ॥ निमित्तमस्ति श्रद्धाया वैचित्र्ये चेत्युत्तरितम् ॥ १ ॥
इदानीं तदुपादानमनोवैचित्र्यसौऽपि च ॥ श्रद्धावैचित्र्यमाहेशो महामायानियामक ॥ २ ॥ सत्त्वं प्रकाशली-
यत्वात्स्वकरणमुच्यते ॥ क्वचिदुद्विक्तसत्त्वं तदयथास्ति त्रिदिवौकसाम् ॥ ३ ॥ क्वचिद्गोऽभिभूतं तथक्षा-
दीनां मनो यथा ॥ क्वचित्तमोऽभिभूतं तद्यथा प्रेतादिवेदिनाम् ॥ ४ ॥ सतुष्याणां तु तत्सत्त्वं व्यामिश्रं
प्रायशो भवेत् ॥ तच्च शास्त्रीयबोद्धेनोद्भवसत्त्वं रजस्तमः ॥ ५ ॥ क्रियते चाभिभूयैव तच्छून्यस्य तु
तच्छून्य ॥ सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा सत्त्वानुसारिणी ॥ ६ ॥ सत्त्वप्रधाने मनसि सात्त्विकी पूर्वपुण्यजा ॥
रजप्रधाने तस्मिन्सा राजसी पूर्वकर्मजा ॥ ७ ॥ तमप्रधाने तस्मिन्सा तामसीति त्रिधा स्मृता ॥ का
निष्ठेति त्वया शृष्टं यत्ततोत्तरमुच्यते ॥ ८ ॥ शास्त्रीयज्ञानशून्योऽयं कर्मण्यधिकृतः पुमान् ॥ श्रद्धागोऽस्य
निष्ठापि व्याख्याता श्रद्धयैव हि ॥ ९ ॥ या यस्य सात्त्विकी श्रद्धा राजसी वाऽथ तामसी ॥ श्रद्धानुरूप
एवास्ति स पुमानिति निर्णयः ॥ १० ॥ ३ ॥

५ भा० टी०—प्राचीनकर्मोद्बोधिता त्रिविधा वासना स्वभावशब्दिवा त्रिविधायाः श्रद्धायाः निमित्तमित्यु-
क्तम् । इदानीं तस्या उपादानानुरूपत्वेन त्रैविध्यं ज्ञापयन् तन्मयस्य पुरुषस्य त्रैविध्यं ज्ञापयति—सत्त्वानु-
रूपेति । सर्वस्य प्राणित्यस्य सत्त्वानुरूपा सात्त्विकादिसंस्कारोपेतान्तःकरणानुरूपा त्रिविधसंस्कारोपेत-
चित्तोपादानां श्रद्धा त्रिविधा भवतीत्यर्थः । श्रद्धामयः श्रद्धाप्रायोऽयं पुरुषो जीवः । कथं ? यो यच्छ्रद्धः यस्य
जीवस्य यः श्रद्धा स यच्छ्रद्धः स एव स श्रद्धानुरूप एव स जीवः । श्रद्धायास्त्रैविध्यचतन्मयो जीवोऽपि
त्रिविध इत्यर्थः । यथा त्वं भरतर्षभोद्भवत्वात् भारतस्तथेति संबोधनाशयः ॥ ३ ॥

प० टी०—तामेवाह—सत्त्वानुरूपेति । सर्वस्य प्राणिनः श्रद्धा सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपस्कृतान्तः-
करणानुरूपा वच्छया, यत् आस्तिक्ययुद्धिः सत्त्वमन्तरेण नोत्पद्यते । तदा सति गुणप्राधान्यवशात्त्रिविधा
भवति । एवमयं पुरुषः संसारी श्रद्धामयास्त्रिविधा श्रद्धया विविक्त इति । तदाह—यो यच्छ्रद्धः यादृशी
श्रद्धा यस्यासौ यच्छ्रद्धस्तादृश्या श्रद्धया युक्तः स एव सः ॥ ३ ॥

रा० टी०—अस्तु श्रद्धा त्रिविधा । तेषां का निष्ठेतिप्रभस्य किमुत्तरमित्यत आह—यो यच्छ्रद्धः स एव
स इति । यो यजमानः सार्विकश्रद्धः स सात्त्विकः । यो राजसश्रद्धः स राजसः । यस्तामसश्रद्धः स तामस
इत्यर्थः । कुत एवमित्यतस्त्वदुपपादनायोरुक्तं सत्त्वेति । सर्वस्य जन्तोः श्रद्धा सत्त्वानुरूपा जीवस्वरूपानुरूपा
भवति 'सत्त्वं जीवः षचित्प्रोक्तः' इत्यादिवचनात् । श्रद्धायाः जीवस्वरूपानुरूपात्तया तत्स्वरूपं ज्ञेय-
मित्यर्थः । श्रद्धायाः जीवानुरूपत्वमेव कुत इत्यत उक्तं श्रद्धेति । अयं पुरुषो जीवः श्रद्धामयः । तादा-
त्म्यार्थं नयद्—श्रद्धास्वरूप इत्यर्थः ॥ ३ ॥

यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः ॥

प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

त० टी०—तदेवं श्रद्धया निष्ठा ज्ञेया । श्रद्धा तु सात्त्विकादिभेदभिन्ना देवादिपूजालिङ्गेन
कार्येण लक्ष्येत्याह—यजन्त इति । सात्त्विकाः सत्त्वमयुरा जनाः समानशीलानेव देवान् यजन्ते,
तेषां देवारोपधनविषया श्रद्धा सात्त्विकीति ज्ञेया । राजसा रजःप्रयुक्त जना समानशीलानेव यक्षर-
क्षांसि यजन्ते, तेषां राजसी श्रद्धा भवति । अन्ये तामसा जनाः समानशीलांस्तामसानेव प्रेतान्
भूतगणांश्च यजन्ते, तेषां तामसी श्रद्धा भवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥

प० टी०—श्रद्धा ज्ञाता सर्वा निष्ठा ज्ञापयिष्यति । केनोपायेन सा ज्ञायतामित्येवोक्षिते देवपूजादिकार्य-
लिङ्गेनानुमेयेत्याह—यजन्त इति । जनाः शास्त्रीयविवेकहीनाः ये स्वाभाविक्या श्रद्धया देवान् वसुवद्रादीन्
सात्त्विकान् यजन्ते तेऽन्ये सार्विका ज्ञेयाः । ये च यक्षान् कुबेरादीन् रक्षांसि च राक्षसान् निर्निद्रिप्रभृ-
तीन् राजसान् यजन्ते तेऽन्ये राजसा ज्ञेयाः । ये च प्रेतान् विप्रादयः स्वधर्मात्प्रच्युता देहप्रादादूर्ध्वं वायवीयं
देहमापन्नाः उल्कामुलकटपूतनादिसंज्ञाः प्रेता भवन्तीति मनुस्मान् पिशाचविशेषान् वा, भूतगणांश्च सप्तमातृ-
कादींश्च तामसान् ये यजन्ते तेऽन्ये तामसा ज्ञेयाः । अन्य इति पदं त्रिष्वपि वैलक्षण्यस्रोतनाय संन्यते ॥ ४ ॥

शुं० टी०—एवं सत्त्वरजस्तमःसंभावितश्रद्धावता पुरुषाणां सात्त्विकीं राजसीं तामसीं च प्रकृतिरिति
सूचयित्वा तेषां प्रकृत्यनुरूपाणि कर्मण्याह कर्मणा लिङ्गेन तेषां स्वभावे ज्ञातव्य इति सूचयितुम्—यजन्त
इति । सात्त्विकाः श्रोत्रिया देवसंपत्तिमन्तो देवानन्यादीन् वैदिकेन कर्मणा यजन्ते सात्त्विक्या श्रद्धया ।
तदन्ये राजसास्वामसाश्चासुरसंपत्तिमन्तो राजस्या तामस्या च श्रद्धया यक्षरक्षांसि पिशाचान् भूतगणांश्च
यजन्ते ॥ ४ ॥

श्री० टी०—सात्त्विकादिभेदमेव कार्यभेदेन प्रपञ्चयति—यजन्त इति । सात्त्विका जनाः सत्त्वप्रह-
तीन् देवानेव यजन्ते पूजयन्ति । राजसान् राजःप्रकृतीन् यक्षान् राक्षसान् यजन्ते । एवञ्चोऽन्ये तु
विलक्षणस्तामसा जनस्तामसानेव प्रेतान् भूतगणांश्च यजन्ते । सत्त्वादिप्रकृतीनां वचदेवतानां तु पूजा-
रुचिभिस्तत्पूजकानां सात्त्विकत्वादि ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥

स० टी०—श्रद्धा ज्ञाता सर्वा निष्ठा ज्ञापयिष्यति साऽपि तु ॥ ज्ञापयति कथमित्युक्तेऽनुमेया कार्य-
लिङ्गवः ॥ १ ॥ शास्त्रीयज्ञानहीना ये स्वाभाविक्या यदा युताः ॥ श्रद्धया सात्त्विकान् देवान् यजन्ते

कर्मरुच्यकान् ॥ २ ॥ ते जनाः सात्त्विका ज्ञेया ये तु यक्षांश्च राक्षसान् ॥ यजन्ते राजसास्तेऽन्ये ज्ञातव्या
राजसा जनाः ॥ ३ ॥ प्रेतान्पिशाचभेदान्ये मानुकादींश्च तामसान् ॥ यजन्ते भूतसंघास्ते ज्ञातव्या-
स्तामसा जनाः ॥ ४ ॥ ४ ॥

भा० टी०—एवं श्रद्धयास्त्रैविध्येन पुरुषाणां त्रैविध्यं निरूप्य यथोक्तानां पुरुषाणां सत्त्वादिनिष्ठा कथं
ज्ञातुं शक्येत्याकाङ्क्षापुरुषये देवादिपूजारूपकार्येण लिङ्गेन साऽनुमेयेत्याशयेनाह—यजन्त इति । सात्त्विकाः
सात्त्विकश्रद्धामया, सत्त्वनिष्ठाः देवान्वस्वादीन् सात्त्विकान्यजन्ते पूजयन्ति । राजसाः कुबेरनिर्ऋतिप्रमुखान्
यक्षरक्षसि राजसान्यजन्ते । अन्ये तामसा जनाः प्रेतान् । विषादयः स्वधर्मात्प्रच्युता देहपातादूर्ध्वं वायवीयं
देहमापन्ना उदकामुखरूपतनादिस्त्रिधाः प्रेता भवन्तीति मनुकान् विशाचविशेषान् वा भूतगणाश्च सत-
मानुकादींश्च तामसान्यजन्ते । एवं पूजात्रैविध्येन जीवानां निष्ठात्रैविध्यं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥

प० टी०—यजन्ते सात्त्विका देवानिति । स्पष्टम् ॥ ४ ॥

रा० टी०—यो यच्छ्रद्ध इत्यत्र सात्त्विकादिश्रद्धः सात्त्विकादिरित्युक्तम् । सत्र सात्त्विकश्रद्धाद्विः किं कर्म-
वानिति जिज्ञासायां ता शृण्वति प्रतिज्ञातमाह—यजन्त इति । सात्त्विकाः सात्त्विकश्रद्धावन्तः शाश्वति-
धानमजानन्तोऽपि सात्त्विकश्रद्धामात्रान्विता जना इति यावत्, देवान् यजन्ते । राजसा राजसश्रद्धावन्तः
शाश्वतिधानमजानन्त इति सर्वत्र ज्ञेयं, यक्षराक्षसि यजन्ते । तामसास्तामसश्रद्धावन्तः प्रेतादीन् यजन्ते ।
यद्यपि चागविषिपु ऐन्द्रं दधोत्यादिपु इन्द्रादिदेवता एवोद्देश्यतया श्रुताः इति राजसादिरपि तत्र श्रुतदेवतो-
द्देशेनैव यजनं करोति । तथापि वैरिष्टम् । यंक्षराक्षसाः क्षीनत्वाद्देवनामानो ब्रह्मेन्द्रादिसनामकाः गृह्णन्तीति
स्मृत्या तत्तन्नामकयक्षादीनामेव तत्तद्यत्तमोक्तत्वाद्यक्षराक्षसि यजन्त इत्याद्युक्तिमिति ज्ञेयम् । अत्र देवता-
जिना विष्णुमक्त्यादिसम्बन्धोऽप्येव फलम् । राजसानां तु स्वर्गप्रतिविधिष्वेतेन कल्पितः सात्त्विकः स्वर्गः ।
तामसानां तु शिवपरिवारभूतादित्वप्रति। फलं ज्ञेयम् । 'मोक्षः सात्त्विकः स्वर्गो भूधादित्वं फलं कर्मात्'
इति स्मृतेः ॥ ४ ॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवल्गान्विताः ॥ ५ ॥

कर्पयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममेतसः ॥

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्धि चासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

त० टी०—ननु शास्त्रविधिमुपेक्ष्य श्रद्धया यजतां श्रद्धात्रैविध्येन सात्त्विकादिवैविध्यमुक्तं, तथा-
ऽपि तेषां शास्त्रोपेक्षणहेतुत्वं न भवति 'यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः' इत्यादिना सर्व-
पुरुषार्थहीनत्वकथनत्वात् । नाप्यसुरत्वं तेषु दैवसाधर्म्यस्य तपोयज्ञादेर्दशनात् । तस्मात्कस्तेषां निश्चय
इति चेत्त्राह—अशास्त्रविहितमिति द्वाभ्याम् । अशास्त्रविहितं शास्त्रेण वेदेन तदनुकूलेन
श्रुतिपुराणादिना च यत्र विहितमव एव घोरं प्राणिपीडाकरं तपो ये जनास्तप्यन्ते, उपलक्षणमिदं
यज्ञादेः । तथाऽतिघोरं यज्ञं च ये कुर्वन्ति कर्मभूता दम्भाहङ्कारसंयुक्ता दम्भो धार्मिकत्वव्यापनम्,
अहङ्कार आत्मनः श्रेष्ठधार्मिकानस्ताभ्यां संयुक्ताः, कामरागवल्गान्विताः कामो विषयाभिलाषा, राग-
स्तदभिनिवेशः, बलं तस्यास्यर्थं मयलाग्रहस्तेरान्विताः सन्तः शरीरस्थमुपादानतया शरीरे स्थितं भूतग्रामं
पृथिव्यादिभूतसमूहं कर्पयन्तः, वृषैवोपघातादिभिः क्रुधं कुर्वन्तः, अचेतसो विकल्पादीना अन्तःशरीरस्थं
मा च भर्तृगभूतं जीवं चैव कर्पयन्तोऽन्वगतिमापणेन दुःखी कुर्वन्तस्तपोयज्ञादि कुर्वन्ति । ते आसुर-

निश्चयास्तानामुरनिश्चयान् परिहारार्थं विद्धि । असुरा हि मच्छासनमुल्लङ्घ्य यथेष्टाचारिणः मदाज्ञा-
विपरीताचारित्वात्तेषां सुखलवसंभावनाऽपि नास्ति, प्रत्युताजस्रदुःखे नरके पतन्ति । मसक्ताः
कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचाविद्युक्तत्वात् ॥ ५ ॥ ६ ॥

म० टी०—एवमनादृतशास्त्राणां सत्त्वादिनिष्ठा कार्यतो निर्गोता । तत्र केचिद्राजसवामसा अपि प्राग्भ-
वीयपुण्यपरिपाकात्सत्त्वात्काम भूत्वा शास्त्रीयसाधनेऽधिक्रियन्ते । ये तु दुराग्रहेण दुर्दैवपरिपाकाप्रप्तदुर्जन-
सङ्घादिदोषेण च राजसवामसां न मुञ्चन्ति ते शस्त्रीयमार्गाद्गृष्टा असन्मार्गानुसरणेनेह लोके परत्र च
दुःखभागिन एवेत्याह द्वाभ्याम्—अशास्त्रविहितमिति । अशास्त्रविहितं शास्त्रेण वेदेन प्रत्यक्षेणानुमितेन वा
न विहितम्—अशास्त्रेण पुद्गाद्यागमेन बोधितं वा—घोरं परस्वामिनः पीडाकरं तपस्ततश्चिखरोहणादि तप्यन्ते
कुर्वन्ति ये जनाः, दम्भो धार्मिकत्वव्यापनम्, अहंकारोऽहमेव श्रेष्ठ इति दुरभिमानः ताभ्यां सम्यग्युक्ताः,
योगस्य सम्यक्त्वमनायासेन विशेषजननासामर्थ्यं, कामे काम्यमानविषये यो रागस्तन्निमित्तं व्रतमात्युग्र-
दुःखसहनस्वामर्थ्यं तेनान्विताः, कामो विषयेऽभिजापः, रागः सदा तद्भिन्निविष्टस्वरूपोऽभिष्वङ्गः, बलमव-
श्यमिदं साधयिष्यामीत्याग्रहः, वैरान्विता इति वा । अत एव यत्नतः दुःखदर्शनेऽप्यतिवर्षमानाः कर्शयन्तः
कृशीकुर्वन्तो घृतेयवासादिना शरीरस्थं भूतप्राप्तं देहेन्द्रियसंघाताकारेण परिणतं घृथिव्यादिभूतसमुदायम-
चेतसो विवेकशून्याः मां चान्तःशरीरस्थं भोक्तृरूपेण स्थितं भोग्यस्य शरीरस्य कृशीकरणेन कृशीकुर्वन्त एव
मामन्तर्वामित्वेन शरीरान्तःस्थितं बुद्धितद्वृत्तिसाक्षीभूतमीश्वरमाज्ञालङ्घनेन कर्षयन्त इति वा । तानेहिकसर्व-
भोगविदुषान् परत्र चाधमगतिंभोगिनः सर्वपुरुषार्थभ्रष्टानामसुरनिश्चयान् आसुरो विपर्यासरूपे वेदार्थ-
विरोधिनिश्चयो येषां तान् मनुष्यत्वेन प्रवृत्तयमानानप्यसुरकार्यकारित्वाद्दुरात्नविद्धि जानीहि परिहरणाय ।
निश्चयस्यासुरत्वात्तत्पूर्विकाणां सर्वसामन्तःकरणघृचीनामासुरत्वम् । असुरत्वजातिरहितातां च मनुष्याणां
कर्मणैवासुरत्वात्तानुरात्नविद्धीति साक्षात्प्रोक्तमिति च दृश्यम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

श्लो० टी०—राजसानां वामसानां चासुरमेव धर्मं प्रतिपादयति—अशास्त्रेति द्वाभ्याम् । दम्भो मन्त्रतन्त्र-
वेपभाषाविद्याहोपारिकराटोपः, अहंकारः कुलशालविद्याश्रमादिभिरुक्तोऽहमित्यन्तःकरणदोषताभ्यां संयु-
क्ताः, कामरागवलात्नविताः—कामाः ऐहिकमूर्धमिकभोग्यपदार्थाः, रागस्येवासुपभोगेच्छा, बलमिच्छावेगलैः
सम्यगान्वितास्तत्र एवाचेतसोऽविवेकिनो ये नृदाः शरीरस्थं स्थूलशरीर उदरे चान्यत्र विद्यमानं भूतप्रामं
स्थूलसूक्ष्मरूपप्राणिंसमुदायम् । यद्वा प्राणेन्द्रियप्रामं कर्षयन्तोऽन्तरसाधमवित शोषयन्तो मां चैवान्तःशरी-
रस्थमन्तःशरीरं बुद्धिः तत्र सर्वप्रकाशकतया विद्यमानं मां चापि प्रत्यग्रूपं कर्शयन्तो मनोबुद्धीन्द्रियाणामु-
पवासकृताविश्रान्त्या प्रहृत्युपरमे सत्यात्मचैतन्यस्य स्फुरणं न भवति । तदभाप एवाश्रय प्रत्यग्राम्नः कृशी-
करणं तत्कुर्वन्तः सन्तो ये जनाः अशास्त्रविहितम् न अशास्त्रविहितं घोरं पीडाकरं तपस्त-
प्यन्ते उपवासव्रतादिना कायशोषणं कामरहावलारूपया अद्वया ये कुर्वन्तीत्यर्थः । तानामसुरनिश्चयान्
आसुराणां निश्चयो येषां तानामसुरनिश्चयान् विद्धि दुष्करव्रतानामसुरान् विजानीहीत्यर्थः । एतेनाभासश्रद्धापदां
राजसानां वामसानां चासुरैव संपादिति सूचितम् । तेन सात्त्विकज्ञानं देवैरेव संपादिति सिद्धम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

श्री० टी०—राजसवामसेषु पुनर्निशेषान्तरमाह—अशास्त्रविहितमिति द्वाभ्याम् । शास्त्रविधिमजानन्तोऽपि
केचित्प्राणिपुण्यसंस्कारेणोत्तमाः सात्त्विका एव भवन्ति । केचित्तु मध्यमा राजस्य भवन्ति । अवमास्तु
वामसा भवन्ति । ये पुनरत्यन्तं—मन्त्रभाग्याः गतसुगत्या पापण्डसङ्गेन च वशाचारानुवर्तिनः सन्तः
अशास्त्रविहितं घोरं भूतभयंकरं तपस्तप्यन्ते कुर्वन्ति । उत्र हेतवः—दम्भाहंकाराभ्यां संयुक्ताः । तेषां कामो-
ऽभिजापः, रागः आसक्तिः, बलमादः । एवैरान्विताः सन्तः तानामसुरनिश्चयान् विद्धीत्युच्येणान्वयः ॥ ५ ॥

किंच-कर्पा(शं)यन्त इति । शरीरस्य प्रारम्भकत्वेन देहे स्थितं भूतानां पृथिव्यादीनां प्राप्तं सतुदं कर्प(शी)-
यन्तः द्रव्येषोपवासादिभिः कृशं कुर्वन्तोऽचेतसोऽविवेकिनः मां च अन्तर्यामितया अन्तःशरीरस्य देहमप्ये-
स्थितं मदाक्षालहनेनैव कर्प(शी)यन्तः सन्त एवं ये तपश्चरन्ति तानामुरनिश्चयानामुरोऽतिक्रूरो निश्चयो येषा-
वान् विद्धि ॥ ६ ॥

स० टी०-इत्यनाहवशाखाणा निष्ठोक्ता त्रिविधा नृणाम् ॥ केचित्तुष्यपयदास्तन्ति सत्त्विकाः
शास्त्रवत्पराः ॥ १ ॥ दुराग्रहेण ये स्वप्नं दुर्दैवपरिपाकतः ॥ दुष्टवद्वादिदोषेण न सुभन्व्यासुरीं मरिचम्
॥ २ ॥ ते शास्त्रीयाध्वनो भ्रष्टा असन्मार्गात्सुरतः ॥ इहासुप्तं च दुःखैकभाज एवेति कथ्यते ॥ ३ ॥
यत्र युत्या न वा सृत्या विहितं तप आसुरम् ॥ यत्र शास्त्रेण युद्धपादिप्रणीतेनैव बोधितम् ॥ ४ ॥
घोर स्वस्य परस्यापि कुर्वन्त्यस्तन्तु दुःखम् ॥ आत्मनो धार्मिकत्वस्य स्थापनं दम्भ ईरितः ॥ ५ ॥ श्रेष्ठी-
ऽहमेवमित्येवमहंकारो दुरामहः ॥ ताभ्यामत्यन्तसंयुक्ता यो रागः काम्यगोपरे ॥ ६ ॥ तन्निमित्तं बलं
दुःखं सोढुं सामर्थ्यमित्यपि ॥ विषयाभिलाषः कामो रागोऽभिप्लवङ्ग उच्यते ॥ ७ ॥ साधोप्याम्यवश्यं
केत्यामहो बलमुच्यते ॥ वैशुता बलबहुः स्वदर्शनेऽत्यनिर्वातने ॥ ८ ॥ ९ ॥ पृथ्व्यादिभूतसंघं ये
देहस्थयोविवेकिनः ॥ कृपीकुर्वन्त अहमात्तं मा चैवान्तःशरीराम् ॥ १ ॥ अन्तर्यामितया मोक्षवृ-
भावेन साक्षिभावेन ॥ मदाक्षालहनेनैव मा द्विप्लवो नराधमा ॥ २ ॥ तान्मुमर्थात्परिभ्रष्टानिहासुरार्थ-
भागिनः ॥ आसुरोऽतिविषयोसो विरुद्धत्वेन च श्रुतेः ॥ ३ ॥ निश्चयो दुर्धियां येषां तान्मुपव्यत्वरूपतः ॥
प्रतीपमानानामुमर्षां कान्तान्निद्रपापुगच्छाम् ॥ ४ ॥ सर्वथा देव एवासौ दुष्ट आसुरनिश्चयः ॥ श्रेयो-
ऽर्थिभिर्नैवश्चिह्नैरिरेत्वेवमाशयः ॥ ५ ॥ ६ ॥

भा० टी०-एवं कार्यतो निर्णीतानां सर्ववादिनिष्ठानां मध्ये देवपूजादितत्परस्य सत्त्वनिष्ठस्य दौर्लभ्यं
रजस्तमोनिष्ठानां बाह्यत्वं च ज्ञापयितुमाह-अशास्त्रेति । अशास्त्रविहितं श्रुतिस्मृत्यादिरूपेण शास्त्रेण
विहितं न भवति तत् शास्त्रं न भवतीत्यशार्थं तेन, युद्धाद्यागमैरेव बोधितमिति वा । घोरं प्राणिनामात्मन-
श्च पीडाकारं तपो ये जनास्तप्यन्ते निर्वैयान्ति । जनान्विशिनष्टि-दम्भाहंकारसंयुक्ताः दम्भो धर्मध्वजित्वम्,
अहंकारोऽहमेव सर्वोत्तम इति दुरनिमानस्ताभ्यां सम्यग्युक्ताः । कामरागवद्वान्विताः-कामो विषयाभिलाषः,
कामस्य कारणाभूतो विषयाभिर्जनान्तात्मको रागः, काष्ठासाभ्या कृतं बलं विषयसंपादनोत्साहत्वेनान्विताः,
कामरागवद्वैरन्विता इति वा ॥ ५ ॥ रजोनिष्ठान् प्राधान्येन प्रदर्श्य तमोनिष्ठान् प्राधान्येन विशिनाष्टि-
कर्षयन्त इति । शरीरस्य भूतमात्रं करणसमुदायरूपेण परिणतं कर्षयन्तः कृशीकुर्वन्तः यतोऽचेतसोऽविवे-
किनो मुटाः-मम चैव तत्कर्ममुद्धिसाक्षिभूतमन्तःशरीरस्य कर्षयतो यदनुशासनविक्रमणं कुर्वन्तो भोक्तृरूपे-
णान्तःशरीरस्थम् । भोग्यस्य शरीरस्य कर्षणेन कृशीकुर्वन्त इति तु भोग्यस्य कृशीकरणेनापि निरवयवस्य
भोक्तुः वास्तवं कार्श्यं न संभवतीत्यभिप्रेत्याचार्यैः नोक्तम् । य एनंविधास्तान् आसुरो निश्चयो येषां
ते आसुरनिश्चयाः तान्परिहरणार्थं विद्धि विजानीहीति करुणानिर्भगवानुपदिशति ॥ ६ ॥

१ प० टी०-अथाविहितं कर्म-दर्शयति-अशास्त्रवित्पिति द्वाभ्याम् । शास्त्रेणाविहितमनुज्ञातं घोरं
भयावहं श्मशानं नमत्वेनातुष्टीयमानं घोरसाधनादि ये जनास्तपस्तप्यन्तेऽनुतिष्ठन्ति । दम्भो धर्मध्वजि-
त्वम्, अहंकारो गर्वस्तम्भ्य संयुक्तम् । कामोऽभिलाषो, राग आसक्तिर्बलमाहस्तेरन्वितस्तानामुरनिश्चयान्-
न्विदोऽनुत्तरेणान्वयः ॥ ५ ॥ तदुदाहरितं-कर्षयन्त इति । शरीरस्य शरीरान्कर्षन्तं भूम्यादिभूतमात्रं प्राणा-
चारोपवासादिभिः कर्षयन्त, कृशं कुर्वन्तः । च पर मामन्तर्यामित्येन स्थितं दुःखसाक्षिणं कुर्वन्तोऽव एवचे-
तसो वैचरान्प्यभिर्यजातन्तस्तानामुरनिश्चयानामुरोऽतिक्रूरो निश्चयो येषां ते तथाविधान् विद्धि ॥ ६ ॥

रा० टी०—न केवलं तामसानां भूवादित्वं तमःप्राप्तिरपीत्याह—अशास्त्रेत्यादि द्वाभ्याम् । ये जनाः शास्त्रादन्येन दुरागमादिना विहितं घोरं महाकष्टरूपं तपः दम्भहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः इच्छासक्त्याग्रहयुक्ताः सन्तस्तप्यन्ते कुर्वन्ति ॥ ५ ॥ किंच—कुर्यायन्त इति । शरीरस्थं भूतग्रामं लक्ष्म्यादिदेवतासमुदायं मां चान्निर्निधामकत्वेन शरीरस्थं कर्षयन्तो (कृशत्वेना) लपगुणत्वेन पश्यन्तोऽचेतसोऽविवेकिनः । तानामुनिद्वयानसुरसंबन्धिनिब्रवान्विद्धि जानाहि । ये दैत्यरक्षःपिशाचा इत्यर्थः । तमःप्राप्तियोग्या इति भावः ॥ ६ ॥

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

त० टी०—एवं परिहार्यमासुरत्वं प्रदर्श्य सात्त्विकानामुपादानार्थं राजसतामसानां परिहारार्थं यज्ञतपोदानानां गुणतत्त्वैविध्यं वक्तुं तावत् सात्त्विकैरिन्द्रियादेरन्तःकरणनिमित्तत्वाद्दन्तःकरणस्य शुद्धेस्तु “अन्नमयं हि सोम्य ! मनः आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” इति श्रुत्या आहारशुद्धिमुल्लङ्घन-श्रयादाहारस्य गुणतत्त्वैविध्यं वक्तुं प्रतिजानीते—आहारस्त्वपीति । न केवलं श्रद्धेव देहिनां त्रिविधा भवति । किंतु सर्वस्य जनस्य यस्तु आहारः प्रियो भवति, सोऽपि त्रिविध एव । सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वेन स्वस्वप्रकृत्यनुसारात्त्रिविधेष्वेवैकतमः प्रियः, नतु चतुर्थः कश्चिदित्यर्थः । तथा यज्ञस्तथा तपो दानं च त्रिविधं भवति । तेषामाहारादीनां भेदमिमं बक्ष्यमाणं शृणु ॥ ७ ॥

म० टी०—ये सात्त्विकस्ते देवा ये तु राजसास्तामसाश्च ते विपर्यस्तत्वाद्सुरा इति स्थिते सात्त्विकानामादानाय राजसतामसानां हानाय चाहारयज्ञतपोदानानां त्रैविव्यमाह—आहार इति । न केवलं अद्वैत त्रिविधा, आहारोऽपि सर्वस्य प्रियास्त्रिविध एव भवति सर्वस्य त्रिगुणोत्तमकत्वेन चतुर्व्यां विधायाः असंभवात् । यथा दृष्टार्थः आहारस्त्रिविधस्तथा यज्ञतपोदानान्यदृष्टार्थान्यपि त्रिविधानि । तत्र “यज्ञं व्याख्यास्यामो ब्रह्मं देवतास्यागः” इति कल्पकारैर्देवतोद्देशेन ब्रह्मत्यागो यज्ञ इति निरुक्तः । स च यज्ञविना जुहोति-ना च चोदितत्वेन यागो होमश्चेति द्विविधः—उचिष्टहोमा वपत्कारप्रयोगान्ता चाख्यापुरेणुवाक्यान्ततो यजतयः, उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रयोगान्ता याख्यापुरेणुवाक्यारहिताः जुहोतय इति कल्पकारैर्न्यास्यातो यज्ञ-शब्देनोक्तः । तपः कायेन्द्रियसोपणं कृच्छ्रवान्द्रायणादि । दानं परस्वत्वापत्तिफलकः स्वस्वत्वंत्यागः । तेषामाहारयज्ञतपोदानानां सात्त्विकराजसतामसभेदं मया व्याख्ययमानमिमं शृणु ॥ ७ ॥

श्री० टी०—एवं श्रद्धाभेदेन देवादियजनभेदेन शास्त्रीयाशास्त्रीयकर्मानुष्ठानेन च सात्त्विकं राजसास्तामसा ज्ञातव्या इति सूचयित्वाऽधुना त्वाहारेण यज्ञेन तपसा दानेन च ते ज्ञातव्या इति सूचयितुमाहारयज्ञतपोदानादीनां सत्त्वादिगुणभेदेन त्रैविध्यं प्रतिपादयति सात्त्विकैःसुसुहृभिः । सात्त्विका एवाहारादयस्त्रिच्युद्धये कर्तव्या नन्वितर इति ज्ञापयितुं च—आहारस्त्विति । स्पष्टोऽर्थः ॥ ७ ॥

श्री० टी०—आहारादिभेदादपि सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुमाह—आहारस्त्वित्यादिप्रयोदशभिः । सर्व-स्यापि जनस्य य आहारोऽस्मादिः स तु यथायर्थं त्रिविधः प्रियो भवति । तथा यज्ञतपोदानानि च त्रिवि-धानि भवन्ति । तेषां च बक्ष्यमाणमिमं भेदं शृणु । एतच्च राजसतामसाहारयज्ञादिरित्येतेन सात्त्विका-हारयज्ञादिसेवया सत्त्वशुद्धौ यत्नः कर्तव्य इत्येतदर्थं कथ्यते ॥ ७ ॥

स० टी०—ये सात्त्विकस्ते देवाः स्यु राजसास्तामसास्तु ये ॥ वेऽसुराः सर्वथा तान्याः प्राह्य देवास्तु सात्त्विकाः ॥ १ ॥ इत्याहारतपोयज्ञदानत्रैविव्यमुच्यते ॥ त्रिविधोक्तं यथा अत्रा तथाहातान्तामसात्त्विति

॥ २ ॥ सर्वस्य प्राणिनो भोक्तः प्रियो गच्छस्तपस्तथा ॥ देवतोद्दिशतो ब्रह्मत्यागो याग उदाहृतः ॥ ३ ॥
तपश्चान्द्रायणाशुक्तं शरीरेन्द्रियशोषणम् ॥ दानं स्वस्वत्वत्यागोऽन्यस्वत्वापादनमौरितम् ॥ ४ ॥ तेषां चतुर्णां
भेदं त्वं प्रोच्यमानं मया शृणु ॥ ५ ॥ ६ ॥

भा० टी०—वचदाहारेषु मीत्त्वविरेकेण सात्त्विकत्वादिकं यज्ञादीनामपि सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्वं च
ब्रुवा सात्त्विका आहारादयो माह्लाः राजस्वामसाश्च परिवर्ज्या इति बोधयितुमारभते—आहार इत्या-
दिना । आह्रियते इत्याहारो भक्ष्यादिरूपः । सर्वस्य सात्त्विकादिभेदभिन्नस्य प्राणिजातस्य भोक्तुराहारोऽपि
त्रिविधस्त्रिप्रकारः प्रियः इष्टो भवति, तथा यज्ञस्त्रिविधः तथा दानम् । तेषामाहारादीनामिदं ब्रह्ममार्गं
भेदं शृणु ॥ ७ ॥

प० टी०—अथ सात्त्विकादीनामाहारादिभेदमाह—आहार इत्यादितस्त्रयोद्वाभिः । सर्वस्यापि जनस्य
य आहारोऽस्मादिः स तु यथायथं त्रिविधः प्रियो भवति । तथा यज्ञतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति ।
तेषां ब्रह्ममाणमिमं भेदं त्रिविधं शृणु ॥ ७ ॥

रा० टी०—अद्भ्यभेदात्सात्त्विकादिभेदः तत्तदीयसदसत्कर्मविवेकेन सात्त्विकादिस्वरूपविवेक उक्तः ।
आहारादिभेदेनापि तेषां विवेकं प्रतिज्ञापूर्वमाह—आहारस्त्वित्यादिसप्तभिः । सर्वस्येति सात्त्विकादिजन-
स्येत्थं । यज्ञस्तपोदानं तथा त्रिविधमित्यर्थः । तेषामिति आहारादीनामित्यर्थः ॥ ७ ॥

आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखंप्रीतिविवर्धनाः ॥

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ॥

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं प्रुति पर्युषितं च यत् ॥

उच्छिष्टमपि चाभेद्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

त० टी०—तत्र तावदाहारभेदानाद् त्रिभिः श्लोकैः—आयुरिति । आयुरादिवर्धना आहाराः
सात्त्विकानां प्रिया भवन्ति । तत्रायुश्चिरजीवनं, सत्त्वमन्ताकरणं गुणो वा तस्य कार्यं ज्ञानं सत्त्व-
शब्देनोच्यते 'सच्चात्संजायते ज्ञानम्' इतिवचनात् । वलं स्वर्णमौलुष्णानसामर्थ्यम्, आरोग्यं रोगरा-
हित्यं, मुखं विचमसादः, प्रीतिरभिरुचिस्तेषां विवर्धना विवृद्धिकराः । ते च रस्या मधुररसोपेताः,
स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः, स्थिराः शरीरे रसाद्येन चिरकालस्यायिनः, हृद्या हृदयद्वयाः, एवंविधा आ-
हारा भक्ष्यभोग्यादिरूपाः सात्त्विकप्रिया भवन्ति । तथा—कट्विति । अतिशब्दः कट्वादिषु सप्तस्वपि
सोर्जनयः । तथा चातिकर्तृनिम्बादिः, अत्यम्लः, अतिलवणः, अत्युष्णः, अतितीक्ष्णो मरी-
च्यादिः, अतिरूक्षः स्नेहवर्जितः कटुकोद्रवादिः, अतिविदाहिनः कण्ठोद्गरदाहकराः—पूर्वभूता
आहारा राजसस्य रूपाः प्रिया भवन्ति । ते च दुःखं तात्कालिकतापः, शोकः पश्चाद्भावविदौ-
र्भनस्यम्, आमयो रोगः, एतान् मद्दतीति दुःखशोकामयप्रदाः । तथा—यातयाममिति । यातयार्थं
बहुकालावस्थितं, गतरसं निर्गतस्वाभाविकरसं, प्रुति दुर्गन्धव्याप्तं, पर्युषितं रात्र्यन्तरितत्वेन
रसान्तराविष्टम्, उच्छिष्टं सुस्तत्तदशेषोऽन्येषां युक्तावशिष्टम्, अभेद्यं यज्ञेश्वरानर्हपशुचि, एवंविधं

तामोमयं भोजनं तामसस्य पुरुषस्य प्रियं भवति । पुनरपि तमसो विवृद्धिकारम् । तस्माच्छे-
यस्कामै राजसं तामसं च हित्वा सत्त्वद्वये सात्त्विकाहार एव सेवनीय इति भावः ॥ ८-१० ॥

म० टी०-आहारयज्ञतपोदानानां भेदः पञ्चदशभिर्व्याख्यायते । तत्राहाराभेदस्त्रिभिः-आयुरिति । आयु-
श्चिरजीवनं, सत्त्वं चित्तधैर्यं बलवति दुःखेऽपि निर्विकारत्वापादकं, बलं शरीरसामर्थ्यं स्वोचितं कार्यं श्रमाभा-
वप्रयोजकम्, आरोग्यं व्याप्यभावः, सुखं भोजनानन्तराह्लाद, तृप्तिः प्रीतिर्भोजनकालेऽनभिरुचिरादित्यमिच्छो-
त्कटवं तेषां विवर्धनाः विशेषेण वृद्धिहेतवः, रस्याः आस्वाद्याः मधुररसप्रधानाः, स्निग्धाः सहजेनागन्तुकैर्वा
स्नेहेन युक्ताः, स्थिराः रसाद्यशेन शरीरे चिरकालस्यायिनः, हृद्याः हृदयंगमाः दुर्गन्धाद्युचित्वादिदृष्टादृष्टदोष-
शून्याः, आहाराश्चर्व्यचोप्यलेहापेयाः, सात्त्विकानां प्रियाः-एतैर्लिङ्गैः सात्त्विका ह्येयाः सात्त्विकत्वमभिलषत्रिश्चेत्
आदेया इत्यर्थः ॥ ८ ॥ कर्तृति । अतिशब्दः कट्वादिषु सप्तस्वयं योजनीयः । कटुस्तिक्तः कटुरसस्य वीक्षणशब्दे
नोक्तत्वात् । तन्नासिकदुर्गन्धमिदं, अत्यन्तेऽतिलवणोऽत्युष्णश्च प्रसिद्धः । अतितीक्ष्णो मरीचादिः, अतिरूक्षः
श्लेहशून्यः कहुकोद्रवादिः, अतिविदाही संतापको राजिकादिः, दुर्लभं तात्कालिर्षी पीडां, शोकं पश्चाद्भावि-
द्वैर्ननस्यम्, आमस्यं रोगं च धातुवैषम्यद्वारा प्रदतीति तथाभिधा आहारा राजसस्येष्टाः । एतैर्लिङ्गैः राजसा
ज्ञेयाः सात्त्विकैश्चैत् उपेक्षणीया इत्यर्थः ॥ ९ ॥ यातेति । यातयाममर्षकं निर्वायत्य गतरसपदेनोक्तत्वादिति
भाष्यम् । गतरसं विरसतां प्राप्तं शुष्कं, यातयामं पकं सत्प्रहरादिव्यवहितमोदनादि शैत्यं प्राप्तं, गतरसमुद्धत-
सारं मथितदुग्धादीन्त्यन्ये, पूति दुर्गन्धं, पथ्युपितं पकं सद्भ्रम्यन्तरितम् । चेन्न तत्कालोन्मादकरं धतूरादि समुच्ची-
यते । यदतिप्रसिद्धं दुष्टत्वेन उच्छिष्टं भुक्तवशिष्टम्, अमेध्यमयज्ञाहर्नशुचिर्मांसादि । अपि चेति वैषकशास्त्रो-
क्तमपथ्यं समुच्चीयते । एतादृशं यज्ञोजनं भोज्यं तत्तामसस्य प्रियं सात्त्विकैरतिदूरादुपेक्षणयमित्यर्थः । एतादृ-
शभोजनस्य दुःखशोकासयप्रदत्वनातिप्रसिद्धमिति कण्ठतां नोक्तम् । अत्र च क्रमेण रस्यादिवर्गः सात्त्विकः,
कट्वादिवर्गो राजसः, यातयामादिवर्गस्तामस इत्युक्त्वाहारवर्गत्रयम् । तत्र सात्त्विकवर्गविरोधित्वमितरवर्गद्वये
द्रष्टव्यम् । तथा ह्यतिकटुत्वादिकरस्यत्वविरोधि तदृशस्यानास्वाद्यत्वात् । रूक्षत्वं स्निग्धत्वविरोधि । तीक्ष्णत्व-
विदाहित्वे धातुपोषणविरोधित्वास्थिरत्वविरोधिनि । अस्युष्णत्वादिर्कं हृद्यत्वविरोधि । आमयप्रदत्वमायुःसत्त्वव-
लारोग्यविरोधि । दुःखशोकप्रदत्वं सुखप्रीतिविरोधि । एवं सात्त्विकवर्गविरोधित्वं राजसवर्गे रथम् । तथा ताम-
सवर्गेऽपि गतरसत्वात्तामसत्वपथ्युपितत्वानि यथासंभवं रस्यत्वास्निग्धत्वास्थिरत्वाविरोधीनि । पूतित्वोच्छिष्टत्वा-
मेध्यत्वानि हृद्यत्वविरोधीनि । आयुःसत्त्वादिविरोधित्वं तु रथमेव । राजसवर्गे दृष्टविरोधमात्रं, तामसवर्गे
तु दृष्टादृष्टविरोध इत्यतिशयः ॥ १० ॥

श्री० टी०-आयुरिति । आयुषो ज्योत्स्नीवनस्य सत्त्वस्यान्तःकरणस्य तत्स्फूर्तवलयस्य देहेन्द्रियशक्ते-
रारोग्यस्य रोगानुदयस्य सुखस्य संतोषस्य प्रीतिश्चक्षुष्प्रीतिर्विवर्धनाः वर्धकाः रस्याः रसोपेता मधुराः स्निग्धाः
श्लेहयुक्ताः स्थिरा सारवत्तराः हृद्या मनोरमा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ कर्तृति । अतिशब्दः
कट्वादिभिः प्रत्येकं संबन्धे । अतिकटुरातिविको निम्बादिः कटुकस्तिक्तशब्देनोच्यते अत्यन्तेऽतिलवणो-
ऽत्युष्णः अतितीक्ष्णो वृद्धन्मरीचिः रूक्षो निःश्लेहः प्रियङ्गवादिः, विदाही सर्षपादिः, सरोलुःप्रप्रदाः पथ्या-
च्छोकरोगप्रदा आहारा राजसस्येष्टाः ॥ ९ ॥ यातेति । यातयामं मन्दपकं, गतरसम् अतिपक्वम्, पूति
दुर्गन्धि, पथ्युपितं पुरातनं, उच्छिष्टं भोजनशेषं, अमेध्यमयज्ञशेषं, भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

श्री० टी०-तत्राहारात्रैविष्यमाह-आयुरितिप्रिभिः । आयुर्जीवितम्, सत्त्वमुत्साहः, बलं शक्तिः,
आरोग्यं रोगराहित्यं, सुखं चित्तप्रसन्नः, प्रीतिरभिरुचिः, आयुरादीनां विवर्धनाः । विशेषेण वृद्धिकारास्ते

म० टी०—इदानीं क्रमप्राप्तं त्रिविधं यज्ञमाह—अफलेति त्रिभिः । अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्य-
पशुवन्धज्योतिष्टोमादिर्ष्वौ द्विविधः—कान्त्यो नित्यश्च । फलसंयोगेन चोदितः सर्वाङ्गोपसंहारेणैव मुख्यकल्पे-
नानुष्ठेयः कान्त्यः । फलसंयोगं विना जीवनादिनिमित्तसंयोगेन चोदितः सर्वाङ्गोपसंहारासंभवे प्रतिनि-
ध्याद्युपादानेनामुख्यकल्पेनाप्यनुष्ठेयो नित्यः । तत्र सर्वाङ्गोपसंहारासंभवेऽपि प्रतिनिधिमुपादायावश्यं यष्ट-
व्यमेव प्रत्यवायपरिहारायावदकजीवनादिनिमित्तेन चोदितत्वादिति मनः समाधाय निश्चित्य अफला-
काङ्क्षिभिरन्तःकरणशुद्धयर्थितया कान्त्यप्रयोगविमुखैर्विधिदृष्टो यथाशास्त्रं निश्चितो यो यज्ञ इत्येतेऽनुष्ठीयते
स यथाशास्त्रमन्तःकरणशुद्धयर्थमनुष्ठीयमानो नित्यप्रयोगः सात्त्विकोऽज्ञेयः ॥ ११ ॥

शं० टी०—अफलेति । यष्टव्यमेवानेन मन्मथरप्रतिबलक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीति मनः समाधाय मनसो
नैश्चल्यमापाद्य अद्धाभक्ति-धामफलाकाङ्क्षिभिर्निष्कामैः श्रोत्रियैस्तन्त्रमन्त्रार्थवेदिभिर्विधिदृष्टो विध्युक्तनिगमो-
पेतो यो यज्ञ इत्येते स सात्त्विको यज्ञ इत्यर्थः ॥ ११ ॥

श्री० टी०—यज्ञोऽपि त्रिविधः, तत्र सात्त्विकं यज्ञमाह—अफलाकाङ्क्षिभिरिति त्रिभिः । फलाकाङ्क्ष-
हितैः पुरुषैर्विभिना दृष्टः आवश्यकतया विहितो यो यज्ञ इत्येते अनुष्ठीयते स सात्त्विको यज्ञः । कथमिज्यते
यष्टव्यमेवेति यज्ञानुष्ठानमेव कार्यं नान्यत्फलं साधनीयमित्येवं मनः समाधाय एकाग्रं कृत्वेत्यर्थः ॥ ११ ॥

स० टी०—त्रिविधं यज्ञमादेशः क्रमप्राप्तनिहासुना ॥ अनुष्ठेयो द्विधा यज्ञः कान्त्यो नित्यश्च तत्र तु ॥ ११ ॥
नित्यो यष्टव्यमेवेति प्रत्यवायजिहासया ॥ मनो निश्चित्य शुद्धयर्थतया कान्त्यपराङ्मुखैः ॥ २ ॥ यज्ञो-
ऽनुष्ठीयते प्राज्ञैर्निश्चितो यो यथाविधि ॥ विज्ञेयः सात्त्विको यज्ञोऽनुष्ठितो धीविशुद्धये ॥ ३ ॥ ११ ॥

भा० टी०—एवमाहारत्रैविध्यं विभज्य क्रमप्राप्तं यज्ञत्रैविध्यं विभजन्नाद्युपादेयं सात्त्विकं यज्ञमाह—
अफलेति । अफलाकाङ्क्षिभिः फलाकाङ्क्षार्जितैरप्रियोमादिः विधिदृष्टः शास्त्रचोदनादृष्टो यो यज्ञो यष्टव्य-
मेव यज्ञस्वरूपनिवर्तनमेव कर्तव्यमिति बुद्ध्या मनः समाधाय नानेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति निश्चित्ये-
ज्यते निर्वर्त्यते स सात्त्विको यज्ञ उच्यते । स एव श्रेयार्थिभिरुपादेय इत्यर्थः ॥ ११ ॥

प० टी०—अथ यज्ञोऽपि त्रिविधस्तत्र सोपाधिकं यज्ञमाह—अफलाकाङ्क्षिभिरिति त्रिभिः । 'कुर्व-
न्नेवेह कर्माणि' इत्यादिविभिना यष्टव्यमेवेति दृष्टो यज्ञः फलाकाङ्क्षारहितैः पुरुषैर्नतः समाधाय शुद्धं कृत्वा
य इज्यतेऽनुष्ठीयते स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

रा० टी०—यज्ञभेदेन सात्त्विकादिभेदमाह—अफलेति । फलाकाङ्क्षारहितैर्यो यज्ञो विधिदृष्टो विधिज्ञान-
पूर्वकः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय इज्यते अनुष्ठीयते स सात्त्विक इत्यर्थः ॥ ११ ॥

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ॥

इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

त० टी०—राजस्यज्ञमाह—अभिसंधापेति । फलमभिसंधाय इदं मम स्वादित्युद्दिश्य तु पदि-
ज्यते यज्ञनं क्रियते, दम्भार्थं धार्मिकत्वरूपापनार्थमपीत्यपि शब्दाद्यशोऽर्थः, यस्तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

म० टी०—अभिसंधापेति । फलं काम्यं स्वर्गादि अभिसंधाय उद्दिश्य न त्वन्तःकरणशुद्धिम् । तुर्नित्य-
प्रयोगवैलक्षण्यसूचनार्थं । दम्भो लोके धार्मिकत्वरूपापनं तदर्थमपि चैवेति विरूपसमुच्चयाभ्यां त्रैविध्य-
सूचनार्थम् । पारलौकिकं ऋतमभिसंधायैकादम्भार्थत्वेऽपि पारलौकिकफलाभिसंधानेऽपि दम्भार्थमेवेति विरूपेण
द्वौ पक्षौ । पारलौकिकफलापनार्थेहलौकिकदम्भार्थमपीति समुच्चयेनेकः पक्षः । एवं दृष्टादृष्टाभिसं-
धिनान्तःकरणशुद्धिनिर्दिश्य उद्दिश्यते यथाशास्त्रं यो यज्ञोऽनुष्ठीयते तं यज्ञं राजसं विद्धि हानाय । हे
भरतश्रेष्ठेति योगवत्प्रबुधनम् ॥ १२ ॥

शं० टी०—अभिसंधायेति । स्वर्गादिफलार्थं वा दम्भार्थं वा क्रियमाणो यज्ञो राजस इत्यर्थः ॥ १२ ॥

श्री० टी०—राजसं यज्ञमाह—अभिसंधायेति । फलमभिसंधाय उद्दिश्य तु यदिज्यते यज्ञः क्रियते दम्भार्थं च महत्स्वख्यापनार्थं तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

स० टी०—स्वर्गादिफलमुद्दिश्य लोके दम्भार्थमेव वा ॥ चित्तशुद्धिमनुद्दिश्य दृष्टादृष्टफलेप्सुना ॥ १ ॥ यश्चातुष्टीयते शास्त्रात् यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ हानाय भरतश्रेष्ठ, योग्योऽसि त्वं तु सात्त्विकम् ॥ २ ॥ काम्यो मुमुक्षुभिर्ह्यः सर्वथेत्याशयो ह्येः ॥ ३ ॥ १२ ॥

भा० टी०—राजसं यज्ञं ज्ञापयति—अभीति । अभिसंधाय तु फलं स्वर्गादिफलमुद्दिश्य दम्भार्थमपि चैव इह धार्मिकत्वख्यापनार्थं च यत् इज्यते यजजनं क्रियते, तं यज्ञं राजसं रजसा निर्वृतं परिहरणार्थं विद्धि जानोहि । भरतश्रेष्ठेति संबोधयन् राजसयज्ञे तव योग्यता नास्तीति सूचयति ॥ १२ ॥

प० टी०—राजसं यज्ञमाह—अभिसंधायेति । फलमभिसंधायोद्दिश्य दम्भार्थं महत्स्वख्यापनार्थं च इज्यते तं राजसं यज्ञं विद्धि ॥ १२ ॥

रा० टी०—अभीति । फलमभिसंधाय मे सुयादिति कामयमान एव अपि दम्भार्थमेव आत्ममहत्स्व-प्रदर्शनार्थमेव यदिज्यते तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ॥

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

त० टी०—तामसं यज्ञमाह—विधिहीनमिति । शास्त्रोक्तद्रव्यसंस्कारहीनमसृष्टान्नं पात्रेभ्यो न प्रतिपादितमन्नं यस्मिन् साङ्गमात्रं ? (त्वं साङ्गमन्त्र) हीनमदक्षिणं यथोक्तदक्षिणाहीनं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति ॥ १३ ॥

म० टी०—विधीति । यथाशास्त्रबोधितविपरीतम्, अन्नदानहीनं स्वरतो वर्णतश्च मन्त्रहीनं, यथोक्तदक्षिणा-हीनम्, ऋत्विन्द्रपादिना श्रद्धाविरहितं तामसं यज्ञं परिचक्षते शिष्टाः । विधिहीनत्वाद्येकैकविशेषणः पञ्चविधः सर्वविशेषणसमुच्चयेन चैकविध इति पदं । द्वित्रिचतुर्विधेषणसमुच्चयेन च षड्वो भेदास्तामसयज्ञस्य ज्ञेयाः । राजसे यज्ञेऽन्तःकरणशुद्धयभावेऽपि फलोत्पादकमपूर्वमस्ति यथाशास्त्रमुष्टानानात् । तामसे यथाशास्त्रानुष्ठानान्न किमप्यपूर्वमस्तीत्यविशयः ॥ १३ ॥

शं० टी०—विधिहीनमिति । स्वष्टोऽर्थः ॥ १३ ॥

श्री० टी०—तामसं यज्ञमाह—विधिहीनमिति । विधिहीनं शास्त्रोक्तविधिशून्यम्, असृष्टान्नं ब्राह्मणा-दिभ्यो न सृष्टं न निष्पादितमन्नं यस्मिन्सत्, मन्त्रहीनं, यथोक्तदक्षिणाविरहितं च श्रद्धाशून्यं यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १३ ॥

स० टी०—विधिहीनं यथाशास्त्राबोधितविपर्ययम् ॥ अन्नदानविहीनं च स्वरतो वर्णतस्तथा ॥ १ ॥ मन्त्रहीनं यथाशास्त्रदक्षिणाहीनमभ्वरम् ॥ आस्तिव्ययुद्धिशून्यं तं तामसं कथयन्ति वै ॥ २ ॥ अयं पञ्च-विधो यज्ञस्त्याज्यः श्रेयोऽर्थिभिः सदा ॥ यथाशास्त्रननुष्ठानाद्वाजसेऽस्ति फलं मनाक् ॥ ३ ॥ तामसे स्वयथाशास्त्रानुष्ठानान्न फलं मनाक् ॥ ४ ॥ १३ ॥

भा० टी०—एवं फलमभिसंधिपूर्वकमनुष्टीयमानत्वात् चित्तशुद्धयजनकत्वेऽपि यथाशास्त्रमनुष्टीयमान-त्वात् स्वर्गादिफलोत्पादकं लोके धार्मिकत्वख्याविकरं च राजसयज्ञमुक्त्वा, दृष्टादृष्टफलशून्यमयथाशास्त्रमनु-ष्टीयमानं सर्वथा हेयं तामसं यज्ञमाह—विधीति । विधिहीनं यथाचोदितविपरीतं शास्त्रोक्तविधितो विपर्यय-

स० टी०—क्रमप्राप्तस्य तपसत्रैविध्यं प्राह मापतिः ॥ देवा ब्रह्महरीशाचा द्विजाश्च ब्राह्मणा वराः ॥ १ ॥ आचार्यमुख्या गुरवः प्राज्ञा वेदविदो युवाः ॥ तेषां प्रणामश्रुपाद्यागमोक्तं हि पूजनम् ॥ २ ॥ शरीरशोभनं शौचं मृज्जलाभ्यां तथाऽऽर्जवम् ॥ यथाशास्त्रं प्रवृत्त्यादौ चक्रत्वाभाव उच्यते ॥ ३ ॥ निपिद्धमैथुनाभावो ब्रह्मचर्यमहिंसनम् ॥ प्राणिनां पीडनाभावः शारीरं तप उच्यते ॥ ४ ॥ शरीरमुख्यैः कर्त्राद्यैः साध्यं तत्पञ्चहेतुभिः ॥ न केवलं शरीरेण कृतं शारीरमुच्यते ॥ ५ ॥ यतो वक्ष्यति भगवान् पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ ६ ॥ १४ ॥

भा० टी०—एवं हानादानार्थं यज्ञत्रैविध्यं विभज्य तपसः सात्त्विकादिभावं निरूपयितुं सर्वस्य तस्य त्रिविधं स्वरूपं प्रथममाह—देवेति त्रिभिः । देवाः ब्रह्मविष्णुशिवादयः, द्विजाः पूज्यत्वात् द्विजोत्तमाः, गुरवः पित्राचार्यादयः, प्राज्ञाः पण्डिताः विदितवेद्याः—तेषां प्रणामश्रुपादिना पूजनं, शौचं मृज्जलाभ्यां शरीरशोभनं, आर्जवम् ऋजुत्वं विहितनिपिद्धयोरेकरूपप्रवृत्तिनिवृत्तित्वं, ब्रह्मचर्यं प्रतिपिद्धमैथुनासमाचरणं, अहिंसा प्राणिनामपीडनम् । चकारोऽस्तेयादिसमुच्चयार्थः । शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं शरीरप्रधानैः सर्वैरेव कर्त्रादिभिः साध्यं शारीरं तप उच्यते । अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । त्रिविधाश्च पृथक्पृथक् देवं चैवान् पञ्चमम् ॥ शरीरवाङ्मनोभिर्भ्यक्तमप्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ इति वक्ष्यमाणत्वात् १४

प० टी०—अथ कायवाङ्मनोविभागेन तपत्रैविध्यमाह—देवद्विजेति । प्राज्ञा गुरुन्यतिरिक्ता अन्येऽपि तत्त्वविदः । देवब्राह्मणादिपूजनशौचादिकं च शारीरं शरीरनिर्वर्त्यं तप उच्यते ॥ १४ ॥

श० टी०—प्राक्प्रतिज्ञातं तपोभेदेन सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुं शारीरादिभेदेन तत्रैविध्यं तावदाह—देवेति । देवादिपूजनं यथायोग्यं ध्येयम् । शौचं वाह्याभ्यन्तररूपम् । ब्रह्मचर्यमृध्वरेतस्त्वम् । शारीरं शरीरसंबन्धि ॥ १४ ॥

विशिष्टं स्वाध्यायस्याभ्यसनमावृत्तिरपि तप एवेत्यर्थः । वाङ्मयं तदपि वाचा निर्वर्त्यमानत्वाद्वाङ्मयं तप उच्यते । चकारात् स्तोत्रपाठादिरपि वाङ्मयं तप एव भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

श्री० टी०—वाचिकं तप आह—अनुद्वेगिति । उद्वेगं भयं न करोतीत्यनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं च श्रोतुः प्रियं च हितं च परिणामे सुप्रकरं, स्वाध्यायाभ्यसनं वेदाभ्यासश्च वाङ्मयं वाचा निर्वर्त्यं तपः ॥ १५ ॥

स० टी०—न कस्यचिद्दुःखकरं मानमूलमवाधितम् ॥ श्रोतुस्तत्कालमुखदं परिणामे सुखावहम् ॥ १ ॥ अनुद्वेगकरत्वादिविशेषणचतुष्टयम् ॥ समुच्चित्यैव यद्वाक्यं नैकेनापि विवर्जितम् ॥ २ ॥ यथा भो वत्स शान्तस्त्वं भव स्वाध्यायमाचर ॥ योगं तथाऽनुतिष्ठ त्वं निःश्रयस्ते भविष्यति ॥ ३ ॥ यथाविध्यागमाभ्यासो वाङ्मयं तप उच्यते ॥ ४ ॥ १५ ॥

भा० टी०—शारीरं तप उक्त्वा वाक्प्रधानैः कर्त्रादिभिः साध्यं तदाह—अन्विति । अनुद्वेगकरमिति कस्याप्यनुद्वेगकरं दुःखजनकं न भवतीति तत्, सत्यं यथावृष्टार्थप्रतिपादकं, प्रियं वृष्टार्थं उच्चारणकाले श्रोतुः श्रुतिसुखं, हितमदृष्टार्थं परिणामपथ्यम् । विशेषणधर्माणामनुद्वेगकरत्वादीनां विशेष्येण वाक्येन समुच्चितानां परस्परसमुच्चयद्योतनार्थश्चकारः । सत्यप्रियहितानुद्वेगकरत्वानामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा हीनवारहितं सत्यत्वादिविशेषणचतुष्टयेन विशिष्टं वाक्यं, यथा—शान्तो भव वत्स, स्वाध्यायं योगं चानुतिष्ठ, तथा ते श्रेयो भविष्यतीति स्वाध्यायाभ्यसनं चैव प्राङ्मुखत्वं पवित्रपाणित्वमित्यादिविधानमनतिक्रम्य स्वाध्यायस्यावर्तनं च वाङ्मयं वाक् प्राचुर्येण प्रस्तुताऽस्मान्निति वाङ्मयं वाक्प्रधानमित्यर्थः ॥ १५ ॥

प० टी०—अथ वाङ्मयं तप आह—अनुद्वेगकरमिति । परस्योद्वेगजनकं न भवति तथाविधं वाक्यं, सत्यं यथार्थमापणम् । तदपि दुःखपर्यवसायि न भवतीत्याह—प्रियमिति । प्रियं च तद्धितं च—प्रियं सुश्राव्यं, परिणामे हितं च । तथा च सतुः—‘सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्’ इति । स्वाध्यायाभ्यसनं स्वशाखाध्ययनाभ्यासः । एतद्वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

रा० टी०—अन्विति । अनुद्वेगकरं परस्यातद्धो यथा न भवति तादृश्यं वाक्यम्, सत्यं यथार्थवाक्यमिति सर्वशान्तेति । प्रियं श्रवणसमये पुनः पुनः श्रवणेच्छाकरम् । हितं कालान्तरे सुखकरं च । स्वाध्यायाभ्यसनं च यत्तदिति शेषः । वाङ्मयं वागात्मकं तपः ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ॥

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

त० टी०—मानसं तप आह—मनःप्रसाद इति । मनःप्रसादः कामक्रोधादित्यागेन मनसः स्वच्छता, सौम्यत्वं सुखादिप्रसादहेतुरन्तस्तुष्टिः, मौनं वृथाऽऽज्ञापवर्जनम्, आत्मविनिग्रहः मनसोऽस्तमवृत्तेरवष्टम्भनं, भावसंशुद्धिः भावस्य हृदयस्य संशुद्धिर्विषयभोगवासनारूपमालिन्याभावः, इत्येतन्मानसं तप उच्यते ॥ १६ ॥

म० टी०—मन इति । मनसः प्रसावः स्वच्छता विषयचिन्ताव्याकुलद्वराहित्यं, सौम्यत्वं सौमत्स्यं सर्वलोकहितैषित्वं प्रतिपिद्धान्चिन्तनं च, मौनं मुनिभाव एकाग्रतयाऽऽत्मचिन्तनं निदिध्यासनाख्यम् । वाक्संयमहेतुर्न. संयमो मौनमिति भाष्यम् । आत्मविनिग्रहः आत्मनो मनसो विशेषेण सर्ववृत्तिनिग्रहो निरोधः सनाधिरसंग्रहावः । भावस्य हृदयस्य शुद्धिः कामक्रोधलोभादिमलनिवृत्तिः पुनरशुद्धगुत्यादराहित्येन सम्यक्त्वेन विशिष्टा सा भावशुद्धिः । परेः सह व्यवहारकाले मायाराहित्यं सेवि भाष्यम् । इत्येतदेवंप्रकारं तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

शं० टी०—मन इति । मनःप्रसादः मनसो विषयेभ्यो विनिष्कामाविकारात्मनैकत्रावस्थानं प्रसादः । सौम्यत्वं उपकारिण्यपकारिण्यपीडेऽन्यनिष्टे च पक्षपातरहितत्वेन मनसोऽवस्थानं सौम्यत्वमकूरता वा । मौनं मुनेर्भावो मौनं समुपस्य वा निर्गुणस्य वाप्यनुसंधानपरत्वं मौनं, ध्यानपरायण एव मुनिस्तदाह एव मौनं न तु वाङ्मात्रनिरोधः । अन्यथा पश्चादीनामपि तद्वृत्तापत्तेः । आत्मविनिग्रह आत्मनो मनसो विनिग्रहो विषयेषु प्रवृत्तिनिरोधनं, भावसंशुद्धिः भाव्यतेऽर्थोऽनेनेति भावोऽन्तःकरणं तस्य रागद्वेषादिविदोषसंश्लेषाभावापादनं भावसंशुद्धिरित्येतत् सर्वं मन एकसाध्यत्वान्मानसं तप उच्यते महर्षिभिरित्यर्थः ॥ १६ ॥

श्री० टी०—मानसं तप आह—मनःप्रसाद इति । मनसः प्रसादः स्वस्थता, सौम्यत्वमकूरता, मौनं मुनेर्भावः मननमित्यर्थः । आत्मनो मनसो विनिग्रहः विषयेभ्यः प्रत्याहारः, भावसंशुद्धिर्व्यवहारैः नायाराहित्यम्—इत्येतन्मानसं तपः ॥ १६ ॥

स० टी०—मनःस्वच्छत्वमक्षोभ्यं सर्वलोकहितैषिता ॥ निदिध्यासनमैकाग्र्यं समाधौ चित्तनिग्रहः ॥ १ ॥ कामादिमलसंशान्त्या मायाराहित्यमाशिशोः ॥ भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ २ ॥ १६ ॥

भा० टी०—एवं वाक्प्रधानं तप उक्त्वा मनःप्रधानं तदाह—मन इति । मनःप्रसादो मनसः शान्तिः, स्वच्छतापादनं चिन्ताव्याकुलत्वादिहीनतासंपादनमिति यावत् । सौम्यत्वं सुखादिप्रसादाकार्यगम्यं सौमनस्यं, मौनं वाक्संयमस्य मनसः संयमपूर्वकत्वात् वाङ्मुखिययो मनसः संयमो मौनं, सर्वतः सामान्यरूपो मनोनिरोध आत्मविनिग्रह इति विशेषः । ननु मुनेर्भावो मौनमेकाग्रतया आत्मचिन्तनं निदिध्यासनाख्यमिति मौनशब्दार्थः आचार्यैः कुतो न दर्शित इति चेत्त्वदुक्तमुनिभावस्य रीजसत्त्वात्भावेन राजसतामसतपोभ्यामस्वाग्रहपापत्तेरिति गृहण । भावसंशुद्धिः परैर्गर्ववहारास्फालेऽमायावित्त्वम् । यत्तु भावस्य द्वयस्य शुद्धिः कामक्रोधलोभादिमलनिवृत्तिः, पुनरशुद्धयुत्पादराहित्येन सम्यक्त्वेन विशिष्टा सा भावसंशुद्धिरिति तत्रोपादेयमाचार्यैरनुक्तत्वात् । राजसे तानसे च तपस्येतादृशभावसंशुद्धेरसंभवाच्च । इत्येतत्तपो मानसं मनसा प्रधानेन निर्वर्त्यमुच्यते ॥ १६ ॥

प० टी०—अथ मानसं तप आह—मन इति । मनःप्रसादो मनसः स्वास्थ्यम्, सौम्यत्वमकूरता, मौनं मुनेर्भावो मननमित्यर्थः । आत्मविनिग्रहो विषयेभ्यः प्रत्याहारः, भावसंशुद्धिर्व्यवहारैः नायाराहित्यमेतन्मानसं तपः । श्रुतिरपि “ तमेतं वेदानुवचनेन विविदिपन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनासाशकेन ” इति । भाष्यम्—तमेतन्मानसं वेदानुवचनेनोपनिषद्भिर्भागैः विविदिपन्ति वेदितुं ज्ञानुमिच्छन्ति । तथा ब्रह्मचर्येण शारीरेण तपसा श्रद्धयाऽस्तित्वयबुद्ध्या, यज्ञेन सात्त्विकेन अत एवनासाशकेन नश्वरफलाभिसंधिरहितेन ॥ १६ ॥

रा० टी०—मन इति । मनःप्रसादः विषयेष्वप्रयासेन प्रवृत्तिः, सौम्यत्वमकूर्यम्, मौनं मननशीलत्वम्, आत्मविनिग्रहः आत्मनि परमात्मनि मनसो विनिष्कामावस्थानम्, भावे आशये संशुद्धिः नानाकामराहित्यम् । इत्येतन्मानसं तपः उच्यते ॥ १६ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः ॥

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

त० टी०—तदेवं शरीरादिभेदेनोक्तस्य त्रिविधस्यापि तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह—श्रद्धयेति । परया प्रकृष्टया श्रद्धया आस्तित्वयबुद्ध्या तत्प्रकृतं त्रिविधं शरीरवाचनोभिरित्युक्तम्, अफलाकाङ्क्षिभिः फलाकाङ्क्षरहितैः, युक्तैः समाहितैर्नरैर्यत्तपस्तप्तमनुष्ठितं तत्सात्त्विकं परिचक्षते कथयन्ति ॥ १७ ॥

प० टी०—शारीरवाचिकमानसभेदेन त्रिविधस्योक्त्य तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमिदानीं दर्शयति—श्रद्धयेति त्रिभिः । तत्पूर्वोक्तं त्रिविधं शारीरं वाचिकं मानसं च तपः श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या परया प्रकृत्या अप्रामाण्यशुद्धाफलशून्यया फलाभिसंधिशून्यैर्युक्तैः समाहितैः सिद्धयसिद्धयोरनिर्दिष्टकारैर्नरैरधिकारिभिस्तप्तमनुष्ठितं सात्त्विकं परिचक्षते शिष्टाः ॥ १७ ॥

श्ल० टी०—उक्तव्यैव तपसस्त्रिविधस्य सत्त्वादिगुणभेदेन त्रैविध्यमाह—श्रद्धयेति । युक्तैरेकाग्रचित्तैः परमेश्वरभक्तियुक्तैरत एवाफलाकाङ्क्षिभिर्नरैः परया श्रद्धया तप्तं तन्निष्कारकं तपः सात्त्विकं सत्त्वगुणसंभावितवैश्रद्ध्या निष्पादितत्वात्सात्त्विकमिति परिचक्षते कथयन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥

श्री० टी०—तदेवं शारीरवाङ्मनोभिर्निर्वर्त्य त्रिविधं तपो दर्शितं, तस्य त्रिविधस्यापि तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह—श्रद्धयेति त्रिभिः । त्रिविधमपि तपः परया श्रेष्ठया श्रद्धया फलाकाङ्क्षाशून्यैर्युक्तैरेकाग्रचित्तैर्नरैस्तप्तं तत्सात्त्विकं कथयन्ति ॥ १७ ॥

स० टी०—शारीरादिकभेदेन प्रोक्तत्वं त्रिविधस्य च ॥ तपसः प्रोच्यते भूयश्चैविध्यं सात्त्विकादिना ॥ १ ॥ सात्त्विके पुरुषे त्रेधा पूर्वोक्तं तप उच्यते ॥ राजसे तामसे यस्मात्तत्रैविध्यं न संभवेत् ॥ २ ॥ अतः सात्त्विकपुरुषोक्तं तपस्तत्रिविधं वचः ॥ राजसे तामसे प्रोक्तं तद्विरुद्धं सदा यतः ॥ ३ ॥ तत्पूर्वोक्तं तपः सम्यक् श्रद्धयाऽस्तिक्यरूपया ॥ बुद्ध्या प्रकृत्याऽऽराद्धाशून्यया शास्त्रगोचरे ॥ ४ ॥ फलाभिसंधिरहितैः शुद्धचित्तैः समाहितैः ॥ अनुष्ठितं गुनिश्रेष्ठाः सात्त्विकं कथयन्ति तत् ॥ ५ ॥ १७ ॥

भा० टी०—यथोक्तं कायिकादिभेदेन त्रिविधं तपस्तप्तं सात्त्विकादिभेदेन कथं त्रिविधं भवतीत्याकाङ्क्षायां तत्रैविध्यं प्रदर्शयन्नादौ सात्त्विकं तदाह—श्रद्धयेति । तत्पूर्वोक्तं कायिकाचिक्रमानसभेदेन त्रिविधं श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या परयोक्तृष्टया भक्तियुक्त्या अफलाकाङ्क्षिभिः फलकाङ्क्षावर्जितैर्युक्तैः समाहितैः सिद्धयसिद्धयोरनिर्दिष्टकारैर्नरैरनुष्ठातृभिः तप्तमनुष्ठितं सात्त्विकं परिचक्षते शिष्टाः कथयन्ति ॥ १७ ॥

प० टी०—अथ सात्त्विकादिभेदेन पुनश्चैविध्यमाह—श्रद्धयेति । तत्रिविधं शारीरवाङ्मनोविभागेन कथितं तपोऽफलाकाङ्क्षिभिस्तथा युक्तैरेकाग्रान्तःकरणैर्नरैस्तप्तमनुष्ठितं तत्सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

रा० टी०—इदानीं सात्त्विकादितपोभेदेन सात्त्विकादिजीवभेदं प्रतिज्ञापूर्यमाह—श्रद्धयेत्यादिभिस्त्रिभिः । नरैस्तप्तं कृतं तपः यत् तन्निर्दिधमित्यर्थः । तत्कथमित्यत आह—अफलेति । युक्तैर्भगवद्वर्णनादियोगयुक्तैः तप्तं तप इत्यनुषङ्ग्यते ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ॥

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥ १८ ॥

त० टी०—राजसं तप आह—सत्कारेति । सत्कारः साधुकारः—साधुरयं तपस्वी श्रेष्ठ इत्यादि वाक्प्रशंसा, मानः प्रत्युत्पानाभिवादानादिपूजाद्रव्योपापनादीत्येतदर्थं सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन च हेतुना यत्तपः क्रियते तदिह राजसत्तप एव चलमप्यापि तथाऽप्यधुवं किंचित्काळस्यापि, न यावज्जीवमित्यर्थः ॥ १८ ॥

प० टी०—सत्कारैरेति । सत्कारः साधुरयं तपस्वी प्राज्ञश्च इत्येवमभिधेकिभिः क्रियमाणा स्तुतिः, मानः प्रत्युत्पानाभिवादानादिः, पूजा पादप्रक्षालनार्चनभनदानादिः, तदर्थं, 'दम्भेनैव च केवलं धर्मव्यजित्तेनेव च न सात्त्विक्यबुद्ध्या यत्तपः क्रियते यत्राजसं प्रोक्तं शिष्टैः, इह अस्मिन्नेव लोके फलं न पारलोकिकं चलमत्यक्काळस्यापि कळम्, अधुवं चलजनकतानियमशून्यम् ॥ १८ ॥

शं० टी०—सत्कारेति । सत्कारमानपूजार्थं सत्कारार्थं मानार्थं पूजार्थं च सत्कारः साधुरथं विद्वान् ब्राह्मण इति स्तुत्यर्थं, मानो बहुमानस्त्वभ्युत्थानादिरत्नप्रयोजनार्थं, पूजा गन्धपुष्पदक्षिणाभिः स्वपूजा तदर्थं च दम्भेन वैषम्यादिप्रकाशनेन दाम्भिकैर्यत्तपः क्रियते तत्तप इहास्मिन् लोके एव फलप्रदं भवति, तच्चाधुवं देहमात्रोपयोगित्वादधुवम् तत्रापि चलं तात्कालिकफलं क्षणिकमेवंलक्षणं यत्तपस्तद्वाजसामिति महर्षिभिः प्रोक्तमित्यर्थः ॥ १८ ॥

श्री० टी०—राजसं तप आह—सत्कार इति । सत्कारः साधुकारः साधुरयमिति तापस इत्यादिवा-
क्पूजा, मानः प्रत्युत्थानाभिवादानादिर्देहिणी पूजा, पूजाऽर्थलाभादिः—एतदर्थं दम्भेन च यत्तपः क्रियते अत एव चल्मनियतमधुवं च क्षणिकं यदेवंभूतं तपस्तदिह राजसं प्रोक्तम् ॥ १८ ॥

स० टी०—तपस्वी ब्राह्मणः साधुरयमित्यविवेकिभिः ॥ क्रियमाणा स्तुतिः प्रोक्तः स सत्कारस्तदास्ये ॥ १ ॥ प्रत्युत्थानप्रणामादिमानः पूजार्चनादिकम् ॥ तदर्थं धार्मिकत्वादित्युत्थानेनैव यत्तपः ॥ २ ॥ क्रियते राजसं प्रोक्तं तदत्रैव फलप्रदम् ॥ अत्यल्पकालस्यायित्वाच्चलं तद्वपमिचारि च ॥ ३ ॥ १८ ॥

भा० टी०—सात्त्विकं तप यदाहृत्य राजसं तदुदाहरति—सत्कार इति । सत्कारः साधुरयं तपस्वीत्येवंस्तु-
तिरूपः साधुकारः, मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादानादि, पूजा पादप्रक्षालनार्चनाप्रघनाद्यर्पणादि, तदर्थं दम्भेन चैव नास्तित्वेन केवलधर्मध्वज्जिज्ञेच यत्तपः क्रियते तदिहास्मिन्नेव लोके सत्कारादिकफलप्रदं राजसं प्रोक्तं कथितम् । चलं क्षणिकफलमधुवम् अनियतफलं यदा चलं कादाचित्कफलं दाम्भिकोऽयमित्यपरिज्ञान-
काले कस्मिंश्चित्सत्कारादिकफलप्रदं न तु सर्वदेवि यावत् । अत एवाधुवं सत्कारादिप्राप्तियर्थनं त्थायि न तु सर्वदेवैत्यर्थः ॥ १८ ॥

प० टी०—सत्कार इति । सत्कारः साधुरयं तापस इति, मानः प्रत्युत्थानाभिवादानादिरत्नप्रयोजनार्थं । दम्भेन प्रसिद्धेन यत्कृतम् । चलमनित्यकलम्, अधुवं क्षणिकं तद्वाजसं तपः ॥ १८ ॥

रा० टी०—सत्कार इति । सत्कारो मनसा आदरः, मानो वाचा प्रशंसा, पूजा अर्चनम्, एतदर्थं दम्भेन च आत्मनो महत्त्वप्रदर्शनार्थं वा यत्तपः क्रियते तत्तप इहलोके राजसं प्रोक्तम् । चलं पातमयेन चल-
नहेतुः । अधुवं क्षयिष्यु ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

त० टी०—तामसमाह—मूढग्राहेणेति । मूढा अविचेकिनस्तेषां ग्राहेण दृष्टाऽभिविद्येन आत्मनः स्वस्य पीडया यत्तपः क्रियते, परस्योत्सादनार्थमुच्छेदनार्थं वा क्रियते, तच्चात्मसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

म० टी०—मूढेति । मूढग्राहेण अविचेकीविशयकृतेन दुराग्रहेण आत्मनो देहन्द्रियसंघातस्य पीडया यत्तपः क्रियते परस्योत्सादनार्थं वा अन्यस्य विनाशार्थमभिचाररूपं वा तच्चात्मसमुदाहृतं सिद्धेः ॥ १९ ॥

शं० टी०—मूढग्राहेणेति । मूढग्राहेण अर्थानर्थस्वरूपानभिज्ञो, मूढरसस्य ग्राह्यरहेव मुक्तिमानित्यभि-
निवेशो मूढग्राह्येनात्यन्तमूढमुद्रुपा स्वस्य पीडया कायच्छेदेन यदुकं त्रिविधं तपः क्रियते कायच्छेदनात्रैक-
प्रयोजनम् । अथवा परस्योत्सादनार्थमभिचारिकक्रियया शत्रुविनाशार्थं वा यत्कृष्येति तत्तपस्तमसं तमः-
सभाषितत्रयानिप्यादित्वाचामसमिति मुक्तिभिरुदाहृतमित्यर्थः ॥ १९ ॥

श्री० टी०—तामसं तप आह—मूढेति । मूढग्राहेणापिचेकृतेन दुराग्रहेणात्मनः पीडया यत्तपः क्रियते परस्योत्सादनार्थं वाऽन्यस्य विनाशार्थमभिचाररूपं तच्चात्मसमुदाहृतं भवितुम् ॥ १९ ॥

स० टी०—मौढ्याहुरामहेषैव देहाद्यत्यन्तपीडया ॥ यत्तपः क्रियतेऽन्यस्य विनाशायाभिचारिकम् ॥ १ ॥ तत्तपस्तामसं शिष्टैः प्रोक्तं हेयं युगुक्षुभिः ॥ २ ॥ १९ ॥

भा० टी०—एवं राजसं तप उक्त्वा तामसं तदाह—मूढेति । मूढप्राहेण अविवेकनिश्चयेन यद्येते तप-
श्चरन्ति तर्हिहमप्येतत्तपसोऽधिकं करिष्यामीत्येवमादिरूपेणात्मनः पीडया परस्योत्सादनार्थं वा एतादृशोऽयं
कायिकवाचिकमानसतपोयुक्तोऽतोऽस्याज्ञापारत्ननेनसमदीयं कार्यं सर्वं सेत्स्यतीति शुद्धिं राजादीनामुत्पाद्य
परस्य शत्रोर्नाशार्थं वा यत्तपः क्रियते तत्तामसमुदाहृतं शिष्टैः ॥ १९ ॥

प० टी०—मूढप्राहेणेति । मूढत्वे सति ग्राह आग्रहत्वेन, आत्मनः शरीरस्थोपवासादिपीडया, पर-
स्योत्सादनं जारणमारणोच्चाटनाद्याभिचारिकम्, तत्तामसम् ॥ १९ ॥

रा० टी०—मूढेति । मूढप्राहेणाविवेकदुराग्रहेण आत्मनः पीडया परस्य शत्रोरुत्सादनार्थं वा यत्तपः
क्रियते तत्तामसम् ॥ १९ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

त० टी०—इदानीं प्रतिज्ञतेषु यज्ञादिष्ववशिष्टस्य दानस्य गुणतत्त्वैर्विध्वमाह त्रिभिः—दातव्य-
मिति । दातव्यमित्येवं निश्चयेन न तु फलोद्देशेन यद्दानं दीयते, अनुपकारिणे प्रत्युपकाराकर्त्रे अयं
मम प्रत्युपकारं करिष्यतीत्युद्देशाद्विषयायेत्यर्थः । देशे माथुरपुरात्कुरुक्षेत्रगङ्गादिक्षेत्रे, काले कार्तिक-
सहोमाश्रमासादौ, पात्रे च श्रमदमतिविनादियुक्ताय श्रोत्रियाय तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

म० टी०—इदानीं क्रमप्राप्तस्य दानस्य त्रैविध्यं दर्शयति त्रिभिः—दातव्यमिति । दातव्यमेव शास्त्रो-
दनावशादित्येवं निश्चयेन न तु फलाभिसंयिना यद्दानं तुलापुरुषादि दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकाराजनकाय,
देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ, काले च पुण्ये सूर्योपरामादौ, पात्रे चेति चतुर्भ्योऽपि सप्तमी पात्रायेत्यर्थः । कीदृशा-
यानुपकारिणे दीयते पात्राय च विद्यातपोयुक्ताय । (पातीति पाता रक्षकस्तस्मै) पात्रे रक्षकायेति वा । विद्या-
तपोभ्यामात्मनो दातुश्च भालनश्च एव प्रतिगृह्णीयादिति शास्त्रात् । तदेवंभूतं दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

शं० टी०—दानस्य त्रैविध्यमाह—दातव्यमिति त्रिभिः । स्पष्टोऽर्थः ॥ २० ॥

श्री० टी०—पूर्वं प्रतिज्ञातमेव दानस्य त्रैविध्यमाह—दातव्यमिति । दातव्यमित्येवंनिश्चयेन यद्दानं
दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकारात्ममार्थाय देशे कुरुक्षेत्रादौ काले ग्रहणादौ । पात्रे चेति देशकालादिसाहचर्या-
त्सत्तमी प्रत्युक्तम् । पात्रभूताः तपःश्रुत्वाविसंपन्नाय द्राक्षणीयेत्यर्थः । यद्ना पात्र इति चतुर्भ्योऽपि पात्रे (इति
तृजन्तं) रक्षकायेत्यर्थः । इति सर्वस्मादापद्रुणादातारं पातीति । यदेवंभूतं दानं तत्सात्त्विकम् ॥ २० ॥

स० टी०—क्रमप्राप्तस्य दानस्य त्रैविध्यं दर्शयत्येव ॥ दातव्यमेव शास्त्रोक्तमित्येवं निश्चयेन वै ॥ १ ॥
न तु पत्न्यभिलाषेण यत्तुलापुरुषादिकम् ॥ प्रत्युपकारशून्याय कुरुक्षेत्रादिपात्रे ॥ २ ॥ देशे सूर्योपरामा-
दौ काले पुण्येऽह्नि पर्वणि ॥ विद्यातपोभ्या युक्ताय पात्राय च यथाविधि ॥ ३ ॥ दीयते अद्वया भक्त्या
विष्णुशीत्यर्थमेव यत् ॥ तदेवं सात्त्विकं दानं प्रोक्तं सम्यक्फलप्रदम् ॥ ४ ॥ २० ॥

भा० टी०—एवं तपसैवित्यं विभग्य क्रमप्राप्तं दानत्रैविध्यं विभज्यज्ञादौ सात्त्विकं दानमुदाहरति—दात-
व्यमिति । दातव्यमित्येवं मनः कृत्वा यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे प्रत्युपकारात्ममार्थायि निरपेक्षं
दीयते पुण्ये देशे कुरुक्षेत्रादौ काले संक्रान्त्यादौ पात्रे च यद्दानं समर्पणं पद्भक्तिद्वेदवारो द्रव्यादौ तद्दानं सा-
त्त्विकं स्मृतम् । यथाच प्रथमदानशब्दः कर्मभ्युत्पत्त्या देयवस्तुपरः । चकारानुक्तंस्तु भावभ्युत्पत्त्या समर्पण-

परः । तेन यो देयद्रव्यवाची द्वितीयान्तस्तत्संयोगात्संप्रदाने चतुर्थ्यपेक्षा । द्वितीयस्तु त्यागवाची प्रथमान्तः । तेन तत्र पात्रभूते पुंसि न चतुर्थ्यपेक्षा । 'कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्' इति पारिभाषिक्याः संज्ञायाः अत्र कर्मविभक्त्यभावेनाप्रवृत्तेः । एतेन 'पात्रे चेति चतुर्थ्यर्थं सप्तमी । कीदृशयानुपकारिणे दीयते पात्राय च विद्यातपोयुक्ताय । पात्रे रक्षकायेति वा । विद्यातपोभ्यामात्मनो दातुश्च पालनक्षम एव प्रतिगृहीयादिति शास्त्रात्' इति कल्पनं व्यर्थमेवेति बोध्यम् ॥ २० ॥

प० टी०—अथ त्रिविधं दानमाह—दातव्यमिति त्रिभिः । अवश्यं दातव्यमेवेति नियमेन यदीयते-ऽनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय, काले ग्रहणादौ, देशे कुरुक्षेत्रादौ, पात्रे षडङ्गवेदपारणे । अत्र सप्तम्या चतुर्था द्वेया । तप-श्रुतादिसंपन्नाय ब्राह्मणाद्येत्यर्थः । यदेवंभूतं दानं तत्सात्त्विकम् ॥ २० ॥

रा० टी०—प्राक्प्रतिज्ञावदानभेदेन सात्त्विकादिभेदाह—दातव्यमित्यादिति त्रिभिः । दातव्यमित्यादित्-व्यबुद्ध्या दानं कर्मणि स्युः । दातव्यं वस्तु पुण्यदेशे पुण्यकालेऽनुपकारिणे उपकारमनपेक्ष्य सत्पात्रे च पात्राय दीयते इति यत् तद्दानं सात्त्विकम् ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ॥

दीयते च परिक्रिष्टं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

त० टी०—राजसदानमाह—यत्त्विति । तुशब्दः पूर्वोक्ताभिष्कृष्टत्वद्योतनार्थः । प्रत्युपकारार्थं ममायुपकारिण्यतीत्येवमर्थः, फलमैहिकामुष्मिकं वा पुनरुद्दिश्य यदीयते परिक्रिष्टं च एतावद्द्रव्यं मया कथं देयमिति चित्ते परिक्रिष्टयुक्तं यथा भवति तथा तद्दानं राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

म० टी०—यत्त्विति । प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे मामयुपकारिण्यतीत्येवं दृष्टार्थं फलं वा स्वर्गादिकमु-द्दिश्य यत्पुनर्दानं सात्त्विकविलक्षणं दीयते, परिक्रिष्टं च कथमेतावद्द्रव्यमितिति पश्चात्तापयुक्तं यथा भव-त्येवं च यदीयते तद्दानं राजसं स्युतम् ॥ २१ ॥

शं० टी०—यदिति । परिक्रिष्टं लोभाविशयेनान्त-करणकृद्दसंयुक्तं यत्तद्दानं राजसम् ॥ २१ ॥

श्री० टी०—राजसं दानमाह—यत्त्विति । कालान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं करिष्यतीत्येवंमर्थम्, फलं वा स्वर्गादिकमुद्दिश्य यत्पुनर्दानं दीयते, परिक्रिष्टं चित्तेऽप्युक्तं यथा भवत्येवंभूतं तद्दानं राजसमुदाहृतं कथितम् ॥ २१ ॥

स० टी०—कालान्तरे हि विप्रोऽयं मामित्युपकरिष्यति ॥ इत्येवं दीयते यद्वा स्वर्गाद्युद्दिश्य यत्पुनः ॥ १ ॥ पश्चात्तापयुक्तं दानं तच्छिष्टे राजसं स्मृतम् ॥ २ ॥ २१ ॥

भा० टी०—सात्त्विकं दानमुक्त्वा राजसं तदाह—यत्त्विति । यत्तु प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे त्वयं मा प्रत्यु-पकरिष्यतीत्येवं दृष्टार्थं फलमुद्दिश्यैव दानस्यादृष्टस्वर्गादिफलं मे भविष्यतीति तद्द्रोद्दिश्य पुनर्दीयते च परिक्रिष्टं स्वेदसंयुक्तं कथमेतावद्द्रव्यमितिति पश्चात्तापयुक्तं यथा स्यादित्येवं च तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

प० टी०—राजसमाह—यत्त्विति । कालान्तरेणायमपि मां प्रत्युपकरिष्यतीति स्वर्गादिलोकमुद्दिश्य वा । परिक्रिष्टं क्लेशयुक्तं वा यदीयते तद्राजसं दानम् ॥ २१ ॥

रा० टी०—यत्त्विति । परिक्रिष्टम्—अन्यायाजितं द्रव्यम् ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

त० टी०—तामसदानमाह—अदेश इति । अत्रादेशकाले इत्यनेन पुण्यत्वविशिष्टदेशकालयोः

पर्युदासोऽभिप्रेतः, न केवलयोः, असंपन्नात् । तथा चादेशे स्लेच्छामेध्यादिसंस्पृष्टशुद्धे इत्यर्थः । अकाले संक्रान्तिद्वादशीदर्शनेत्यतीपातादिपुण्यकालरहिते, अपात्रेभ्यश्च नटनर्तकमूर्खकथकादिभ्यः कथंचिदेशकालादौ प्राप्तेऽपि असत्कृतं पादप्रक्षालनादिसत्काररहितम्, अवज्ञातं तिरस्कारवचनपूर्वकं यद्दानं दीयते तत्तामसमुदाहृतमुक्तम् ॥ २२ ॥

म० टी०—अदेशेति । अदेशे स्वतो वा दुर्जनसंसर्गाद्वा । पापहेतावशुचिस्थाने, अकाले पुण्यहेतुत्वेनापसिद्धे यस्मिन् कस्मिंश्चित्, अशौचकाले वा, अपात्रेभ्यश्च विद्यातपोरहितेभ्यो नटादिदिग्भ्यः यद्दानं दीयते देशकाल-पात्रसंपत्तावपि असत्कृतं प्रियमापणपादप्रक्षालनपूजादिसत्कारशून्यमवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं च तद्दानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

ज्ञ० टी०—अदेशेति । असत्कृतमर्घ्यपाद्यादिभिरनर्चितमवज्ञातमवमानप्रयुक्तं दानं यच्चतामसमिति मुनिभिरुदाहृतम् ॥ २२ ॥

श्री० टी०—तामसं दानमाह—अदेशेति । अदेशे अशुचिस्थाने, अकाले अशौचसमये अपात्रेभ्यो विट-नटनर्तकादिभ्यो यद्दानं दीयते देशकालपात्रसंपत्तावपि असत्कृतं पादप्रक्षालनादिसत्कारशून्यम्, अवज्ञातं तिरस्कारयुक्तम् । एवंभूतं दानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

स० टी०—स्वतो वा दुष्टसंसर्गादशुचिस्थान एव हि ॥ अशौचकालेऽपात्रेभ्यो नटादिभ्यः प्रदीयते ॥ १ ॥ देशकालादिसंपत्तावपि सूकारवर्जितम् ॥ पात्रेण्वदज्ञया युक्तं तद्दानं तामसं स्मृतम् ॥ २२ ॥ २२ ॥

भा० टी०—राजसं दानमुक्त्वा तामसं तदुदाहरति—अदेशेति । अदेशकालेऽपुण्यदेशे स्लेच्छाशुच्या-दिसंकीर्णे, अकाले अपुण्यहेतुत्वेन प्रत्येतिऽशौचकाले संक्रान्त्यादिविशेषरहिते वा, अपात्रेभ्यश्च मूर्खनट-तस्कारादिभ्यो देशादिसंपत्तावपि प्रियवचनपादप्रक्षालनपूजादिसत्काररहितमवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं च यद्दानं दीयते तद्दानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

प० टी०—तामसमाह—अदेशकालेति । अदेशेऽशुचिस्थले, अकाले सूत्रकादावपात्रेभ्यो विटनटादिभ्यो यदीयते । असत्कृतं सत्काररहितम् । अवज्ञातं पादप्रक्षालनादिरहितम् । तत्तामसम् ॥ २२ ॥

रा० टी०—अदेशेति । अदेशकाल इतिन्द्रैकवक्त्रावः । अशुचिदेशकालयोः असत्कृतं तमस्कारादिसत्काररहितम्, अवज्ञातं अवज्ञाकरणयुक्तं यथा तथा अपात्रेभ्यः यदीयते तत्तामसमित्यर्थः ॥ २२ ॥

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥

ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

त० टी०—त्वेदवाहारयज्ञादीनि मुमुक्षुभिः सात्त्विकान्युपादेयानि राजसतामसानि हेयानि त्येतदर्थं तेषां त्रिविध्यमुक्तम् । तत्र सात्त्विकाहारेण शुद्धसत्त्वानां सात्त्विकयज्ञादिव्यधिकृतानामनुष्ठापणानुष्ठेयेषु सात्त्विकेष्वपि यद्गतपोदानेषु देशकालद्रव्यमन्त्रक्रियादिकंचिदङ्गवैगुण्येन प्रत्यवायापत्त्याऽऽहृत्युत्पत्तौ तदङ्गफल्यं स्यादिति तद्देशगुणपरिहास्यं परमकारुणिको भगवानङ्गुणत्वेन तत्साद्गुणकारणं परब्रह्म-वाचकब्रह्मोच्चारणमुपदिशति—ॐ तत्सदिति । ॐ तत्सदित्येवंरूपो ब्रह्मणः परमात्मनः पुरु-पोचमस्य निर्देशः, निर्देश्यते प्रतिपाद्यतेऽनेनेति निर्देशप्रतिपादकः शब्दो नामेत्यर्थः, त्रिविधास्त्रिमकारः स्मृतः, वेदवेदान्तविद्विर्मर्षाभिर्ब्रह्मसनामतया निर्दिष्ट इत्यर्थः । “ओमिति ॐ ब्रह्म” “तद्ब्रह्म ॐ सद्ब्रह्म” “ओमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत ” इत्यादिश्रुतिभिः “एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । प्रणयायास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यास्त्यताः ” ॥ “ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्” इत्यादि-

स्मृतिभिश्च आंकारो ब्रह्मनामतया निर्दिष्टः । “ तत्त्वमसि, तदेव तत् तदु सत्यमाहुः, तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् ” इत्यादिश्रुतिभिः, “ यत्तत्त्वमनुचमं तद्ब्रह्म परमं धाम ” इत्यादिस्मृतिभिश्च तच्छब्दस्य ब्रह्मनामतया निर्देशः स्पृतः । “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्सन्मूढाः सोम्येयाः सर्वाः प्रजाः सत्प्रतिष्ठाः ” इत्यादिश्रुत्या ‘ सद्सत् क्षरमक्षरम् ’ इत्यादिस्मृत्या च सच्छब्दो ब्रह्मनामतया निर्दिष्टः । सात्तुण्यहेतुत्वेनैतन् ब्रह्मनिर्देशो स्तीति तेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणा वैदिकान्त्रैवर्णिका वेदाश्च यज्ञाश्च कर्तृकरणकर्मरूपाः पुरा पूर्वं सृष्ट्यादौ मदात्मकेन प्रजापतिना विहिताः, प्रवर्तिताः वैगुण्यपरिहारेण सात्तुण्यपूर्णाकृता इत्यर्थः । तस्मान्महाप्रभावोऽयं परमात्मनिर्देशो यज्ञादिवैगुण्यपरिहाराय नियततया स्मर्तव्य इति भावः ॥ २३ ॥

म० टी०—वेदेवमाहारयज्ञतपोदानानां त्रैविध्यकथनेन सात्त्विकानि तान्यादेयानि राजसतामसानि तु परिहर्तव्यानीत्युक्तम् । उच्चाहारस्य दृष्टार्थत्वेन नास्त्यङ्गवैगुण्येन पुण्ये फलाभावशङ्का । यज्ञतपोदानानां त्वदृष्टार्थानामङ्गवैगुण्यादपूर्वानुत्पत्तौ फलाभावः स्यादिति सात्त्विकानामपि तेषामानर्थक्यं प्राप्तं प्रमाद्वहुलकृत्वाद्दुष्टानुगामम् । अतस्तद्गुण्यपरिहाराय अतस्सर्वादेति भगवन्नामोच्चारणरूपं सामान्यप्रायश्चित्तं परमकारुणिकतथोपदिशति भगवान्—ॐमिति । ॐ तत्सदित्येवैरूपो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशः निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देशः प्रतिपादकशब्दः नामेति यावत् । त्रिविधः तिलो विधा ज्वयया यस्य स त्रिविधः स्मृतः वेदान्त-विद्विः । एकवचनाद्यवयवमेकं नाम प्रणववन् । यस्मात्पूर्वमैहर्षिभिरयं ब्रह्मणो निर्देशः स्मृतस्तस्मादिदानींत-नैरपि स्मर्तव्य इति विधिरत्र कल्प्यते । यपट्कर्तुः प्रथमभक्ष इत्यादिष्विव वचनानि त्वपूर्वत्वादिनि न्यायान् । यज्ञदानतप-क्रियासंयोगाच्चास्य तद्वैगुण्यमेव फलं नष्टाश्चदगधरयवत् परस्परकाङ्क्षया कल्प्यते । ‘ प्रसादात्कुर्वता कर्म प्रच्यवेताधारेषु यत् । स्मरणो देव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ’ इति स्मृतेः, तथैव शिष्टाचारश्च । ब्रह्मणो निर्देशः स्मृत्येव कर्मवैगुण्यपरिहारसामर्थ्यकथनाय—ब्राह्मणा इति त्रैवर्णिकोपलक्ष-णम् । ब्राह्मणाद्याः कर्तारः वेदाः करणानि यज्ञाः कर्माणि तेन ब्रह्मणो निर्देशेन करणभूतेन पुरा विहिताः प्रजापतिना तस्माद्यज्ञादिस्तृष्टितृत्वेन तद्गुण्यपरिहारसमर्थो महाप्रभावोऽयं निर्देश इत्यर्थः ॥ २३ ॥

शं० टी०—ननु देशकालपात्रव्ययमन्त्रतन्त्रादिस्वरूपं ज्ञात्वा यथाशास्त्रं वैदिकं कर्म श्रद्धामाफविनयैः कर्तुं न शक्यते । तेन सर्वस्यापि वैदिकस्य कर्मणो वैगुण्यमेव प्रसज्यते । तत्र फयमित्याकाङ्क्षायाम् “ विद्वान् पजते ” इतिश्रवणादिस्वरूपादिस्वरूपज्ञेन विदुष्यैव सर्वं कर्म विहाय अद्वया कर्तव्यम्, तथापि यज्ञदानतपोन-तादीनामन्तस्त्वेन क्रियमाणानामश्रद्धया, वा भ्रमप्रमादादिना वा क्वचित्तन्त्रमन्त्रस्वरवर्णपदिलोपेन वा वैगुण्ये प्राप्ते अतस्सदित्युक्त्या सर्वं सगुणं सफलं च भवतीति बोधयितुमयमुपदेशः क्रियते—ॐमिति । “ ॐमिति ब्रह्म ” इति “ तत्त्वमसि ” इति “ सदेव सोम्य ” इति च अवगन्तात् । ॐमिति तदिति सदिति च परस्य ब्रह्मणो निर्देशः—निर्दिश्यते वस्तुनेनेति निर्देशो नाम, त्रिविधान्त्रैवर्णिकारः स्मृतो वेदान्तत्रैवर्णिकारः । अतस्सदित्येतानि त्रीणि ब्रह्मणो नामान्युक्तानित्यर्थः । एवं नामनिर्देशं कृत्वा नास्मि नदत्त्वमाह—ब्राह्मणा इति । पुरा सर्गादौ तेनोक्तेन नामत्रिवयेन ब्राह्मणा ऋगाद्यो वेदाः श्रौतस्मार्वाङ्ग सर्वे यज्ञा विहित्वा निर्मित्वास्तेभ्यः समुत्पन्ना इत्यर्थः । एतेन पावनानां वेदादीनां जनिहेतुत्वात्तेषां त्रयाणामपि नास्मा पवित्रत्व-स्येयत्ता नास्तीति सूचितम् । तत्तत्तदुच्चारणं सर्वपापप्रायश्चित्तममिति सिद्धम् ॥ २३ ॥

श्री० टी०—ननु चैवं विचार्यमाणे सर्वमपि यज्ञतपोदानादि राजसतामसप्रायमेवेति व्यर्थो यज्ञादि-प्रयास इत्याशङ्क्य, तथाविधस्यापि सात्त्विकत्वापादनकारं दर्शयितुमाह—ॐमिति । अतस्सदित्येवं त्रिविधो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो नामव्यपदेशः स्मृतः शिष्टेः । नत्र तावत् “ ॐमिति ब्रह्म ”

इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धेरोमिवि ब्रह्मणो नाम जगत्कारणत्वेनातिप्रसिद्धत्वात् अविदुषां परोक्षत्वाच्च तच्छब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थसत्त्वसाधुत्वप्रशस्तत्वादिभिः सच्छब्दो ब्रह्मणो नाम । ("सदेव सोम्येदम भासति" इत्यादिश्रुतेः ।) अयं त्रिविधोऽपि नामनिर्देशो विगुणमपि सगुणीकर्तुं समर्थ इत्याशयेन स्तौति-त्वेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च पूर्वं सृष्ट्यादौ विहिताः विधात्रा निर्भिताः सगुणी-कृता वा । यद्वा यस्यायं त्रिविधो निर्देशस्तेन परमात्मना ब्राह्मणादयः पवित्रतमाः सृष्टाः । तस्मात्तस्यायं-त्रि-विधो निर्देशोऽतिप्रशस्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥

स० टी०-एवमाह्वारमुख्यानां त्रैविध्यकथनेन च ॥ ब्राह्मणि सात्त्विकान्येव त्वात्पान्यन्यानि सर्वथा ॥ १ ॥ इत्युक्तं तत्र भोग्यस्य दृष्टार्थत्वेन केवलम् ॥ अद्भुतवैगुण्यवो नास्ति फलाभावादिशङ्कनम् ॥ २ ॥ अदृष्टार्थस्य यज्ञादेरद्भुतवैगुण्यतो भवेत् ॥ अपूर्वस्याध्यनुत्पत्तौ फलाभावेन कर्मिणाम् ॥ ३ ॥ सात्त्विकाना-मपि होपामानर्थक्यं समागतम् ॥ प्रमादबहुलत्वात्सातुद्रानृणामतो हरिः ॥ ४ ॥ वैगुण्यपरिहारार्थिनो तस्त्व-दिति च त्रिधा ॥ कर्तारं भगवन्नामः प्रायश्चित्तवयाऽधुना ॥ ५ ॥ अतिकारुणिकत्वेन साक्षादुपदिश-त्यजः ॥ ओं तस्सदितिरूपोऽयं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ६ ॥ नामनिर्देश आत्मज्ञोऽश्रित्तवस्त्रिविधः श्रुतौ ॥ यस्मादेवमतः सर्वैः स्मर्तव्यमधुनात्मनैः ॥ ७ ॥ प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् ॥ स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ ८ ॥ स्तूयते ब्रह्मनिर्देशः कर्मवैगुण्यनाशकम् ॥ त्रिधा निर्देशतो विष्णोः कर्तारो ब्राह्मणादयः ॥ ९ ॥ वेदाः सृष्टाः साधनाख्या यज्ञाः कर्मात्मकाः पुरा ॥ यस्माद्यज्ञादित्-द्रेक्ष्य हेतुत्वेन 'हरेरयम् ॥ १० ॥ निर्देशः कर्मवैगुण्यपरिहारश्चोऽस्त्यपि ॥ ११ ॥ २३ ॥

भा० टी०-एवमाह्वारादीनां सात्त्विकानामाशानाय हानाय च राजसधामसानां तेषां त्रैविध्यमुक्तम् । इदानीं विहितानां यज्ञादिकर्मणां प्रमादावश्यंभावात् तत्प्रयुक्ते वैगुण्ये कथं परिहारः स्यादित्याकाङ्क्षायां तेषां सादुपकरणाय करुणानिधिर्भगवान् प्रायश्चित्तमुपदिशति-ॐ तस्सदिति । एष निर्देशः निर्देश्यतेऽनेनेति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधो नामनिर्देशः । "ॐमिति ब्रह्म" "तत्त्वमसि" "सदेव सोम्य" इत्यादिवेदान्तेषु ब्रह्मविद्भिः स्मृतश्चिन्तितः । यज्ञादिसाद्रूप्यसिद्धपर्यमवश्यमिदं प्रायश्चित्तमुपदिशति बोधनाय निर्देशं स्तौति-ब्राह्मणाः कर्तारो द्विजाः वेदाः करुणानि यज्ञाः कर्माणि पुरा पूर्वं प्रजापतिना तेन निर्देशेन विहिता नि-र्भिताः । तथा च कर्त्रादीनां त्रयाणामपि कारणभूतत्वादस्य वैगुण्यनिवारकत्वं युक्तमेवेति भावः ॥ २३ ॥

प० टी०-ननु चैवं विचार्यमाणे सर्वमपि यज्ञतपोदानादि राजसे तानसे वा विगुणत्वात्कृतमपि व्य-र्थत्वमापद्येत्साशङ्क्य तस्य विगुणस्यापि सगुणत्वोपपादनप्रकारं दर्शयितुमाह-ॐमिति । ब्रह्मणः परमात्मनो-निर्देशो नामव्यपदेशस्त्रिविधः स्मृतः । स कः? ॐ तस्सदिति । एवं तेन त्रिविधेन ब्रह्मणा यज्ञ-कर्मकर्तारइत्या यज्ञा विधिगर्गाप्रवर्तकास्त्वेथा यज्ञाः कर्मरूपाः पुरा पूर्वसृष्ट्यादौ विहिता निर्भिताः । तत्र ॐमिति ब्रह्मणो नाम । तदुक्तं छान्दोग्योपनिषत्सु-"अयं तल्लु य उद्गाथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गाथः"-तथा "ॐमित्येकाक्षरमुपासीतोम्" इति । तदुक्तम् "नोद्गीयेन समं किंचिच्छोभकं जगति स्मृतम् । सं विनास्रायवर्गोऽपि स्वकार्ये न प्रवर्तते" इति । तथा सर्वानुक्रमकारः शाकलोऽपि "प्रजापतिरोद्धारः सर्वदेवस्यः पारमेष्ठयो ब्राह्मो देव आभ्यात्मिकः" इति । भाष्यम्-प्रजापतिर्वैवता ॐमिति शब्दः सर्वदे-वतास्वभिधायकत्वेन 'सर्वदेवस्यः परमोऽकृष्टस्थाने तिष्ठतीति पारमेष्ठयो ब्राह्मो ब्रह्मदेवस्य आभ्यात्मिक-शरीरवादिप्रत्यगात्मनोऽभिधायको वेति । तथा ब्राह्मणेऽप्यास्रावत् "तानि शुक्राण्यव्यतपचेभ्योऽभितः मेभ्यस्त्वग्रे वर्णा अजायन्तात्कार उकारो मकार इति तानेकथा समभन्त् तदेवदोम्" इति । भाष्यम्- 'सर्वेषु शुक्रं पद्मम्' इत्यादिश्रुतेः । शुक्राणि शबलप्रह्लाणि हिरण्यगर्भादीन्यभितोऽवपन् तपश्चक्रुः ।

तेभ्योऽभितस्ततेभ्यस्तपः कुवषिभ्यः सकाशाद् ये वर्षा अजायन्तेति स्पष्टम् । तथा च अमिति नामनिर्देशेन वेदा विहिताः, तदित्यनेन ब्राह्मणाः, सदित्यनेन यज्ञाः ॥ २३ ॥

रा० टी०—अफलाकाङ्क्षिभिरित्यादिना पूर्वं यज्ञतपोदानानां सात्त्विकत्वादिहेतवोऽसाधारणधर्मा उक्ताः । साधारणास्तु वक्तुमेतेककर्तृकचरितानुवादादुरूपपुराकस्याख्यार्थवादमाह—अमित्यादिना । निर्दिश्यते, अनेनेति निर्देशो नाम ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः । अतं प्रविष्टमाश्रितम् इति यावत् । जगद्यत्र परे इति वा । ईश्वरो वा जगति प्रोतः प्रविष्ट इति वा व्युत्पत्त्या अमिति नाम हरेः । अवरक्षणकान्तिगतप्रवेशेत्याद्यर्थस्यावृत्तेः—लोपधेतिमूत्रेण मन्प्रत्ययः । तस्य टिलोपे अवरत्वरेत्युठि सार्वधातुक इति गुणे च अमिति रूपसिद्धेः । गुणैस्तत्राह— तदित्यस्य परोक्षवाचित्वाद्ब्रह्मणश्च वेदैकवेद्यतया परोक्षत्वात्तदिति नाम । निर्दोषसर्वतुभ्युत्पन्नपूर्णत्वात्सदिति नामेति ज्ञेयम् । तेन ब्रह्मणा ब्राह्मणादयः पुरा सृष्टिकाले विहिताः सृष्टाः । वेदानां विधानं नाम अभिव्यक्तिर्ज्ञेया ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

त० टी०—एवं ब्राह्मणाद्युत्तममृष्टौ तच्छ्रेयोहेतुतया समुदितस्य त्रिविधस्य ब्रह्मनाम्नः समन्वय उक्तः । इदानीमधीष्टस्मिद्धर्थं कार्येषु त्रयाणामोङ्काराद्यवयवानां समन्वयप्रकार उच्यते । तत्रादावोङ्कारस्यान्वयमाह—तस्मादिति । यस्मादयं सर्ववेदादिभूतः परब्रह्मवाचकस्तस्मादोमित्युदाहृत्योच्चार्य ब्रह्मवादिनां त्रैवर्णिकानामोङ्कारोच्चारणान्तरं विधानोक्ता विधिना दक्षिता यज्ञदानतपःक्रियाः सततं सर्वदा प्रवर्तन्ते प्रकर्षेण दोषाभावेन संपद्यन्ते ॥ २४ ॥

म० टी०—इदानीमकारोकारभकारव्याख्यानेन तत्समुदायोङ्कारव्याख्यानां वेदोङ्कारतच्छब्दसच्छब्दव्याख्यानेन तत्समुदायरूपं ब्रह्मणो निर्देशं स्तुत्यतिशयाय व्याख्यातुमारभते चतुर्भिः । तत्र प्रथमोङ्कारं व्याचष्टे—तस्मादिति । यस्मात् “ अमिति ब्रह्म ” इत्यादियु अमुत्प्योमिति ब्रह्मणो नाम प्रसिद्धं तस्मादोमित्युदाहृत्य ओङ्कारोच्चारणान्तरं विधानोक्ताः विधिशाल्मवोधिना ब्रह्मवादिना वेदादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः सततं प्रवर्तन्ते प्रकृष्टतया वैगुण्यराहित्येन वर्तन्ते । यस्यैकावयवोच्चारणस्य वैगुण्यं किं पुनस्तस्य सर्वस्योच्चारणादिति स्तुत्यतिशयः ॥ २४ ॥

शु० टी०—इममेवार्थं प्रलिपाद्यन्नादौ प्रणवस्य विनियोगमाह—तस्मादिति । यस्मादेतन्नामत्रितयं ब्रह्मवाचकत्वेन वेदादिजनकत्वेन च पवित्रतममिति मत्तं तस्मादोमित्युदाहृत्य कर्मारम्भे तदन्ते ओङ्कारमुच्चार्य ब्रह्मवादिनां ब्रह्म वेदास्तदर्थं च वेदितुं शीलमेवाम्भिते ते ब्रह्मवादिनो वेदवेदार्थपारगा ब्राह्मणास्तेषां ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः विध्युक्ता यज्ञदानतपःक्रियाः सर्वाः कश्चिद्ब्रह्मवादिनाङ्गवैकल्येऽप्यादान्तयोरोमित्युच्चारणेन सततं यथोक्तलक्षणेः संपूर्णं यथा तथा प्रवर्तन्ते प्रकर्षेण वर्तन्ते प्रवर्तन्ते । प्रकृष्टाः साक्षाः सात्त्विका भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥

श्री० टी०—इदानीं प्रत्येकमोङ्कारादीनां प्राशस्त्यं दर्शयिष्येओङ्कारस्य तावदाह—तस्मादिति । यस्मादेवं ब्रह्मणो निर्देशस्तस्मादोमित्युदाहृत्य उच्चार्य कृता वेदवादिनां यज्ञाद्याः श्लाघोत्तमः क्रियाः सततं सर्वदा अङ्गवैकल्येऽपि प्रकर्षेण वर्तन्ते सगुणा भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥

स० टी०—अयोङ्कारादिनामास्य श्रीमद्गणवतो हरेः ॥ व्याख्यानं वेदनिर्णयनिर्देशस्तुल्ये पुनः ॥ १ ॥ आरभवेऽत्र भगवानोमित्यादौ ब्रह्मवजः ॥ ओमितिवि ब्रह्मणो नाम प्रसिद्धं यत् अगम्ये ॥ २ ॥ तस्मादा-

मित्युदाहृत्य विधिशास्त्रेण बोधिताः ॥ प्रकृष्टत्वेन वर्तन्ते यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ ३ ॥ अङ्गवैगुण्यपराहित्या-
स्ततत् वेदत्रादिनाम् ॥ यस्यैकावयवोच्चार्यमाणो वैगुण्यसंक्षयः ॥ ४ ॥ किं पुनस्तस्य सर्वस्योच्चारणादिति
संस्तुतिः ॥ ५ ॥ अहो हरेर्नाम महत्फलं श्रुतौ श्रुतं सर्वोकार इति स्मृतं हृदि ॥ पुनाति यज्ञादिकृतं ब्रह्म-
क्षयं लुनाति पापौघमुदीरणात्सकृत् ॥ ६ ॥ २४ ॥

भा० टी०—तस्मादिति । यस्माद्दोषं तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशो यस्माच्च ब्राह्मणादीनां कारणं तस्मादो-
मित्युदाहृत्योच्चार्य ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः विधानोक्ताः शास्त्रबोधिताः सततं सर्वदा
प्रवर्तन्ते ॥ २४ ॥

प० टी०—यज्ञोपक्रान्तमर्थमाह—तस्मादिति । यस्मादेवं ब्रह्मणो निर्देशस्तस्मात्कारणादमित्युदाहृत्योच्चार्य
वेदविधानोक्तप्रसन्नवादिनां मोक्षार्थिनां यज्ञदानतपसा क्रियाः सततं निरन्तरं प्रवर्तन्ते ॥ २४ ॥

रा० टी०—तस्मादिति । तस्मादोमित्यस्य भगवन्नामत्वात् अमित्युदाहृत्य अकारमुच्चार्य ब्रह्मवादिनां
सततं यज्ञादिक्रियाः विधानोक्ताः विभुक्ताः प्रवर्तन्ते । एतेनोक्तोकारार्थोपूर्वकं अमित्युच्चार्य ब्राह्मणैः सह
विभुक्तदिशाऽनुष्ठानं यज्ञादेः सार्विकत्वे हेतुरुक्तो भवति ॥ २४ ॥

तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥

त० टी०—एवं फलानुसंहितकर्मणांकारोच्चारणपूर्वकं साफल्यमुक्तमिदानीं निष्कामाणां मुमुक्षु-
णां यज्ञादिषु तदिति शब्दान्वयमाह—तदिति । पूर्वोक्तं श्रुत्वादिशिद्धं ब्रह्मणो नाम उदाहृत्येति
पूर्वश्लोकादाहृत्य योजनीयं, तदुच्चार्य फलमनभिसंधाय फलाकाङ्क्षां विहाय मोक्षकाङ्क्षिभिर्येदं दान्निर्तयैज्ञदा-
नतपःक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते, केवलं तच्छब्दनिर्दिष्टप्रमात्मीदेशेन निर्वर्त्यन्ते इत्यर्थः ॥ २५ ॥

म० टी०—द्विवीचं तच्छब्दं व्याचष्टे—तदिति तत्त्वमसीत्यादिश्रुतिप्रसिद्धम् । तदिति ब्रह्मणो नामोदा-
हृत्य फलमनभिसंधायान्तःकरणशुद्धयर्थं यज्ञतपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधा मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते
तस्मादतिप्रशस्तमेवत् ॥ २५ ॥

श्लो० टी०—एवमोकारस्य कर्मसाद्रुष्यसंपादने विनियोगमुक्त्वा नत्पदस्य विनियोगमाह—तदित्येति । उदा-
हृत्येति पदं पूर्वोक्तमनुवर्तते । मोक्षकाङ्क्षिभिर्मोक्षैककामैः । एतेन पूर्वोक्तानां कामित्वं सूचितम् । मुमुक्षुभिर्ब्राह्मणैः
फलं कर्मजन्यमनभिसंधाय संकल्पाननपेक्ष्य चेश्वरार्पणबुद्ध्या चित्तशुद्धये कर्मात्मभादौ तदिति पदमुदाहृत्य
समुच्चार्य यज्ञदानतपःक्रियाः श्रौतवाद्यो यज्ञक्रियाः, शारीराद्यस्तपःक्रियाः, कन्यागवादिभेदेन विविधा दान-
क्रियाश्च क्रियन्ते । अद्वाचङ्कुलोपे सति तत्पदप्रयोगेन सगुणाः क्रियन्त इत्यर्थः ॥ २५ ॥

श्री० टी०—किंच द्विवीचं नाम प्रस्तौषि—तदिति । तदित्युदाहृत्येति पूर्वस्यानुपपन्नः । तदित्युदाहृत्य
शुद्धचित्तैर्मोक्षकाङ्क्षिभिः पुरुषैः फलभिसंधिमकृत्वा यज्ञाद्याः क्रियाः क्रियन्ते अवशिष्टचशोधनद्वारेण फलसं-
ल्पत्याजनेन मुमुक्षुत्वसंपादकत्वात्तच्छब्दनिर्देशः प्रशस्त इत्यर्थः ॥ २५ ॥

स० टी०—तदिति ब्रह्मणो नाम प्रसिद्धं तत्त्वमादिके ॥ वेदवाक्ये समुच्चार्यानभिसंधाय तत्फलम्
॥ १ ॥ अन्व.करणशुद्धयर्थं यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ क्रियन्ते मोक्षमिच्छद्भिः प्रशस्ततपमेव तत् ॥ २ ॥
श्रुतौ तदित्येव मुकुन्दनाम तत्परोक्षरीत्या परिवर्णितं परम् ॥ मुमुक्षुभिर्भ्योमनन्यचेतसा तथैव वेद्यं भवमु-
क्त्ये पिये ॥ ३ ॥ २५ ॥

भा० टी०—ओमितिनाम्नो विनियोगमुक्त्वा तदित्यस्य विनियोगमाह—तदिति । फलमनभिसंधाय

मोक्षकाङ्क्षिभिः सुमुमुक्षुभिः यज्ञपतःक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्षेत्रहिरण्यप्रदानादिलक्षणाः तदिति ब्रह्म-
भिधानमुद्यार्थं क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते ॥ २५ ॥

प० टी०—अथ द्वितीयनामनिर्देशं स्तौवि—तदिति । तदित्युदाहृत्येति पूर्वस्यानुपपन्नः । नामनिर्देशमुद्यार्थं
चित्तशुद्धयर्थं प्रवृत्तौमाङ्गकाङ्क्षिभिः फलमनभिसंभाय यज्ञपतःक्रियास्तथा दानक्रियाश्च क्रियन्ते ॥ २५ ॥

रा० टी०—किंच—तदिति । तत्परोक्षं फलं स्वर्गादानभिसंभाय मम स्यादित्यानिच्छन् । तथा सत् वेदे-
कगम्यतया परोक्षभूतं ब्रह्म अभिसंभाय ममास्पदं स्यादिति च्छन्न्यज्ञोऽग्निहोत्रादि तपः क्रियाः प्रागुक्तशारी-
रादितपौरूपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्त इत्युक्त्या वेदेकवेद्यतया तत्पदोक्तप्रज्ञो-
देशेनैतदफलानुद्देशेन च क्रियमाणत्वरूपमन्तरमपि यज्ञादेः सात्त्विकत्वादिवैदुष्येभ्यो भवति । तदिति
प्रज्ञोद्देश्य यज्ञादेः करणाच्च ब्रह्मणस्तादिति नामेति चोक्तं भवति ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते ॥

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

त० टी०—इदानीं सच्छब्दान्वयप्रकारमाह—सद्भावे इति द्वाभ्याम् । सद्भावे वस्तुनोऽविद्य-
मानताशङ्काव्यावृत्तिः सद्भावस्तस्मिन्, तथा साधुभावे च असद्वृत्तत्वशङ्कायां सद्वृत्तत्वख्यापनं
साधुभावस्तस्मिन्, सदित्येतत् श्रुतिस्मृतिसिद्धं ब्रह्मणो वाचकं पदं लोकेयदयोः प्रयुज्यते शिष्टैः ।
तथा प्रशस्ते माङ्गलिके विवाहाहोत्सवादी कर्मणि सादिदं कर्मणि सच्छब्दो हे पार्थ प्रयुज्यते इत्यर्थः ॥ २६ ॥

म० टी०—श्रुतौ सच्छब्दं व्याख्येद्वाभ्याम्—सद्भावे इति । “सदेव सौम्येदमम आसीत्” इत्यादि
श्रुतिप्रसिद्धं सदित्येतद् ब्रह्मणो नाम सद्भावे अविद्यमानत्वशङ्कायां विद्यमानत्वे साधुभावे च असा-
धुत्वशङ्कायां साधुत्वे च प्रयुज्यते शिष्टैः । तस्माद्बैशुण्यपरिहारेण यज्ञादेः साधुत्वं तत्फलस्य च विद्यमानत्वं
कर्तुं क्षममेतदित्यर्थः । तथा सद्भावसाधुभावयोरिव प्रशस्ते अप्रातिक्रम्येन आशुसुखजनके माङ्गलिके कर्माणि
विवाहादी सच्छब्दो हे पार्थ युज्यते प्रयुज्यते । तस्मादप्रतिबन्धेनाशु फलजनकत्वं वैशुण्यपरिहारेण यज्ञादेः
समर्थमेतन्नामेति प्रशस्तवत्त्वमित्यर्थः ॥ २६ ॥

शं० टी०—एवमोन्वच्छब्दयोर्विनियोगमुक्त्वाऽप्य सच्छब्दस्य विनियोगमाह—सद्भावे इति द्वाभ्याम् ।
सद्भावे विद्यमानस्य वस्तुनोऽस्तित्वं सद्भावस्तस्मिन् सद्भावे देवत्तम्य पुत्रोऽस्तीत्येतस्मिन्नर्थे पण्डितैः सादि-
त्येतत्पदं प्रयुज्यते । यद्वा सतो ब्रह्मणो भावः सद्भावस्तस्मिन् सर्वस्य ब्रह्मभावे विवक्षिते सादिदमिति
सच्छब्दः प्रयुज्यते । साधुभावे च सद्वृत्तता साधुभावस्तस्मिन् विवक्षिते साधोः साधुभावे संदिः सत्यमि-
ति सच्छब्दः प्रयुज्यते । तथा च कर्मणः प्रशस्तत्वे विवक्षिते सादिदं कर्मणि सच्छब्दः प्रयुज्यत इत्यर्थः ॥ २६ ॥

श्री० टी०—सच्छब्दस्य प्राशस्त्यमाह—सद्भावे इति द्वाभ्याम् । सद्भावे अस्तित्वे देवदत्तस्य पुत्रादि-
कमस्तीत्यस्मिन्नर्थे साधुभावे च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादि श्रेष्ठमित्यस्मिन्नर्थे सादिदेतत्पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते
माङ्गलिके विवाहादिकर्मणि च सादिदं कर्मणि सच्छब्दो युज्यते प्रयुज्यते संगच्छेव इति च ॥ २६ ॥

स० टी०—सदेवेतिश्रुतौ नाम सादिति ब्रह्मणो हरेः ॥ तदसत्यत्वशङ्कायां सद्भावे सत्प्रयुज्यते
॥ १ ॥ तथा साधुत्वशङ्कायां साधुभावे प्रयुज्यते ॥ वैशुण्यपरिहारेण यज्ञादेः साधुता क्षमम् ॥ २ ॥
प्रकर्तुं तत्फलस्यापि विद्यमानत्वमेव सत् ॥ प्रशस्ते च विवाहादी सच्छब्दोऽप्य प्रयुज्यते ॥ ३ ॥ सर्व-
सद्भावेतुत्वाद्यतो माङ्गलिकेऽखिले ॥ तस्मादप्रतिक्रम्येन सुखहेतुतयाऽसच्छब्दः ॥ ४ ॥ उच्यार्थमापमापते
फलं सन्नाम तद्वरेः ॥ अहो श्रीमद्वरेणाममहिमायं निरङ्कुशः ॥ ५ ॥ सदेवं सौम्येदमितिश्रुतौ श्रुतं विना
हरिं चैव विकारनामनी ॥ सदित्युदायैव हरिं सुभीर्भजेदसत्सु सचापदमोऽवरादिषु ॥ ६ ॥ २६ ॥

भा० टी०—नृवीर्यनात्रो विनियोगमाह द्वाभ्याम्—सदिति । सतः सद्भावे यथाऽविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्म तथा साधुभावेऽसद्वृत्तस्यासाधोः सद्वृत्तित्वा साधुभाववत्स्मिन्साधुभावे च सदित्येवत् प्रह्वणोऽभिधानं प्रयुज्यतेऽभिधीयते । तथा प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च सच्छब्दः प्रयुज्यते । पृथापुत्रे त्वयि पार्थशब्दो गयेति सूचयन्नाह—पार्थेति ॥ २६ ॥

प० टी०—अथ सच्छब्दस्य प्राशस्त्यमाह—सद्भाव इति । सद्भावेऽस्तित्वे देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्तीत्येतस्मिन्नर्थे साधुभावे च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादि अष्टमित्येतस्मिन्नर्थे सदित्येतत्पदं प्रयुज्यते । तथा प्रशस्ते विवाहादिमाङ्गलिके कृत्ये सच्छब्दो युज्यते ॥ २६ ॥

रा० टी०—किंच । साधुगुणोपेततथा सच्छब्दार्थभागवद्ज्ञानपूर्वकतयाऽनुष्ठानमपि सात्त्विकत्वदेतुधर्मन्तरं यत्त्वादेरितिभावेन सच्छब्दार्थमाह—सद्भाव इति । सद्भावे असतः सत्तारूपप्रजननार्थं साधुभावे साधुत्वे । प्रशस्ते कर्मणि शुभकर्मणि चेत्यर्थः ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

त० टी०—तस्मात्—यज्ञ इति । यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपसि च या स्थितिर्दाने च या स्थितिर्निष्ठा सा सदित्युच्यते । सदसतोर्विनिर्णयं . संग्रहाह—कर्म चैवेति । यस्य चैतन्नामत्रयं स. परब्रह्मभूतो भगवानेवार्थः प्रयोजनसुदेवयो यस्य तत् तदर्थीयं कर्म पूजोपहारजन्मोत्सवाद्यङ्गतया तुलसीपुष्पाद्यवचयतद्वरोपणमन्दिर्निर्माणमार्जनोपकरणचित्रकरणविधिष्वयज्ञनापाकरणगीतवाद्यनृत्य-भद्रस्निग्धनामादिसर्वं सदित्येवाभिधीयते, सतः परमात्मनः प्रातिष्ठेत्तुत्यात् । अत्रावधारणद्वयं तत्रैकमयोगव्यवच्छेदार्थकम् । द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदार्थकं, तदर्थीयं कर्म सन्नेति न अपितु सदेव । तदर्थीयव्यतिरिक्तं कर्म सन्नेत्यर्थः । “ यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते ” इति श्रुत्या “ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा ” इत्युपक्रम्य “ क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मेऽनुग्रहपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ” इत्यादिना भगवता स्वयमपि देवादिभक्तानां स्वर्गादिकलकर्मणां क्षयिष्णुत्वाभिधानात् । भगवदर्थस्य कर्मणस्तु ‘ मर्त्यमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि । सर्वकर्माणां सदा, कुर्वाणो मद्गपाश्रयः । मत्प्रसादाच्चानोपि श्नाश्वतं पदमव्ययम् ’ इत्यादिना श्नाश्वताव्ययफलत्वप्रतिपादनात् । तदेवं भगवदर्थीयं . यज्ञदानतपश्चाद्यन्यदपि सर्वं कर्म परमात्माभिधानत्रयप्रयोगपूर्वकं सात्त्विकश्रद्धयाऽनुष्ठितं श्रेयस्करं भवतीति सिद्धम् ॥ २७ ॥

म० टी०—यज्ञ इति । यज्ञे तपसि दाने च या स्थितिरवत्परवत्त्वाऽवस्थितिरितिऽत्वा सापि सदित्युच्यते विद्मः । कर्म चैव तदर्थीयं तेषु यज्ञदानतपोरूपेष्वर्थेषु भवं तदनुकूलमेव च कर्म । अथवा यस्य प्रह्वणो नामदेवं प्रस्तुतं तदेवार्थो विषयो यस्य तदर्थं शुद्धमहाज्ञानं तदनुकूलं कर्म तदर्थीयं, भगवदर्पणमुद्धया क्रियमाणं कर्म वा तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते न तस्मात्सादिति नाम कर्मवैशुण्यपनोदनसमर्थं प्रशस्ततरम् । यथैकैकोऽवयवोऽप्येतादृशः किं वक्तव्यं तत् समुदायस्योत्सदिति निर्देशस्य माहात्म्यमिति संविष्टितार्थः ॥ २७ ॥

सं० टी०—किंच—यज्ञ इति । यज्ञे श्रोतादौ तपसि शारीराद्यौ दाने च कन्यादानादौ वा स्थितित्वरथानं स च विद्मः सदित्युच्यते । यज्ञादीनामश्रद्धाविदोषोपपत्तौ साधुत्वसिद्धये सच्छब्दः प्रयुज्यत इत्यर्थः । तदर्थीयम्—अत्र सच्छब्देन लोकशान्तिप्रसिद्धः परमेश्वरो गृह्यते । तदर्थीयं परमेश्वरार्थकं कर्म च

सदित्येवाभिधीयते । अश्रद्धादिदोषप्रालौ यज्ञादीनां साद्रुण्याय ॐ तत्सदिति प्रब्रह्मणो नामत्रयं प्रयुज्यत इत्यु-
क्त्या सात्त्विक्या श्रद्धयैव सुसुभूमिर्ब्रह्मदानादि कर्म नियमेन कर्तव्यमिति पर्यवासितं नान्यथेत्यर्थः ॥ २७ ॥

श्री० टी०—किंच—यज्ञ इति । यज्ञादिषु च या स्थितिस्तात्पर्येणावस्थानं तदपि सदित्युच्यते । यस्य चेदं
नामत्रयं स एव परमात्मा अर्थः फलं यस्य तत्तदर्थं कर्म पूजोपहारगृहाङ्गणपरिगार्जनोपलेपरङ्गमालिकां-
दिक्रिया तत्सिद्धये यदन्यत्कर्म क्रियते उद्यानशालिश्वेतृप्रथनार्जनादीविषयं तत्कर्म तदर्थीयम् । तच्चैतिव्यवहि-
तमपि सदित्येवाभिधीयते । यस्मादेवमतप्रशस्तमेतन्नामत्रयं तस्मादेवतत्सर्वकर्मसाद्रुण्यार्थं कीर्तयेदिति तात्प-
र्यार्थः । अत्र चार्थवादानुपपत्त्या विधिः कल्प्यते 'विधेयं स्तूयते वस्तु' इति न्यायात् । अपरे तु प्रवर्तन्ते
विधानोक्ताः क्रियन्ते भोक्षकाङ्क्षिभिरित्यादिवर्तमानोपदेशः समिधो यजतीत्यादिवद्विधितया परिणमनीय
इत्याहुः । तसु सन्नामे साधुभावे चेत्यादिषु प्राप्तार्थत्वान्न संगच्छत इति पूर्वोक्तक्रमेण विधिरूपेणैव
व्यायसी ॥ २७ ॥

स० टी०—यज्ञे तपसि दाने च या निष्ठा तत्परतिमन्त्र ॥ सा सदित्युच्यतेऽभिधैस्तेष्वर्थेषु मस्वादेषु
॥ १ ॥ भवन्तदनुकूलं च कर्म सञ्जाभिधीयते ॥ अथवा यस्य नामदेदं प्रब्रह्मणः परतुतं परम् ॥ २ ॥ तदर्थो
विषयो यस्य प्रब्रह्मणस्य तत्तथा ॥ ब्रह्मापेणधिया कर्म क्रियमाणं विशुद्धये ॥ ३ ॥ तदर्थीयं सदित्येवं
प्रशस्तमभिधीयते ॥ यस्मैकैकोऽप्यवयवः प्रशस्तो हीदृशो मतः ॥ ४ ॥ किं पुनस्तस्य सर्वस्य वाच्यं
माहात्म्यमनुवृत्म् ॥ ५ ॥ यज्ञादौ समुदीरणाङ्गवतो नामोन्वदित्यादिकं साद्रुण्यं कुरुते यदङ्गविकलं
ध्येयं सदोपासकैः ॥ श्रेयं वेदविदो रहस्यमखिलं नामार्थतो यत्परं तच्छ्रुष्टुण्यमक्षोभिर्भे सम ततो भूयान्नचः
स्वार्थतः ॥ ६ ॥ २७ ॥

भा० टी०—यज्ञ इति । यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिस्तथा तपसि या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च
विद्विजः सदित्युच्यते । तदर्थीयं यज्ञदानतपोर्थायम् अथवा यस्याभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयमीधरार्थाय-
मित्येतत्सदित्येवाभिधीयते । तदेतद्यज्ञतपआदि कर्म असात्त्विकं विगुणमभाक्तपूर्वकमपि ब्रह्मणोऽभिधानत्र-
येण सात्त्विकं सगुणं सभाक्तिकं संपादितं भवत्यतोऽवश्यमो तत्सदिति ब्रह्मणोऽभिधानत्रयसुदाहृत्य यज्ञादि
प्रवर्तनीयमिति प्रकरणार्थः ॥ २७ ॥

प० टी०—किंच—यज्ञ इति । यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्तात्पर्येणावस्थानं तदपि सदित्युच्यते ।
यस्य चेदं नामत्रयं स एव परमात्मेत्यर्थः । तथा तदर्थीयं यज्ञदानतपोनिमित्तं पूजोपहारगृहाङ्गणपरिगार्ज-
नोपलेपनध्वजपताकादि तयोद्यानश्वेतृप्रथनार्जनादि यत्कर्म क्रियते तदपि सदित्येवाभिधीयते । यस्मादेवमवि-
प्रशस्तं नामत्रयं तस्मादेतत्सर्वकर्मसाद्रुण्यार्थं कीर्तयेदिति तात्पर्यार्थः । नायमर्थावादः, किं तु ब्रह्मणो
नामनिर्देशस्यातिप्राशस्त्याद्विधेरिव कल्प्यते ॥ २७ ॥

रा० टी०—भगवान्निष्ठापूर्वकत्वमपि कर्मणः—सात्त्विकत्वदेतुभूतं धर्मान्तरमितिभावेन निष्ठापि सच्छ-
ब्दार्थ इत्याह—यज्ञ इति । स्थितिर्निष्ठा । भगवान्नेभिरवश्यं फलं प्रयच्छतीतिबुद्धिरिति यावत् । किंच भग-
वद्विषयतयाऽनुष्ठानमपि धर्मान्तरमिति भावेनाह—कर्ममिति । तदर्थोऽयं सच्छब्दार्थभगवदर्थोऽयम् ॥ २७ ॥

अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥

असदित्युच्यते पार्थ न च तस्मैत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रद्धात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

त० टी०—तदेतत्सर्वं श्रद्धयैवानुष्ठेयमिति दृढयितुमश्रद्धया कृतस्य नैष्कल्यं वदन्नध्यायमुपसं-
हरति—अश्रद्धयेति । अश्रद्धया होमदानतपःकृतं यन्नान्यदपि लौकिकं वैदिकं कर्म कृतं तत्सर्व-
मसदित्युच्यते । हे पार्थ तदश्रद्धया कृतं न प्रेत्य परलोकेऽपूर्वाजनकत्वात् नो इह लोके यशःसुखकरं
न भवति, सद्भिर्निन्दितत्वात् “श्रद्धापूर्वं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेत्सत्” इति स्मृतेः । तस्माद्राज-
सतामसमासुरं कर्म विहाय सात्त्विकश्रद्धयैव सर्वं कर्म भगवत्प्रीत्यर्थमनुष्ठितमन्तःकरणशोधनहेतुतया
ज्ञानभक्तिद्वारेण मोक्षहेतुर्भवतीतीह दर्शितम् ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्गीताटीकायां तत्त्वप्रकाशिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

म० टी०—यथास्वादिना शास्त्रीयं विधिगुत्सृज्य अद्धानतयैव वृद्धव्यवहारमात्रेण यज्ञतपोदानादि
कुर्वता प्रमादादौष्ण्ये प्राप्ते ॐ तत्सदिति प्रह्वानिर्देशेन तत्परिहारस्तर्ह्यश्रद्धानतया शास्त्रीयं विधिगु-
त्सृज्य कामकारेण यत्किञ्चिद्वादि कुर्वतामसुराणामपि तेनैव वैगुण्यपरिहारः स्यादिति कृतं श्रद्धया
सात्त्विकत्वहेतुभूतयेत्यत आह—अश्रद्धयेति । अश्रद्धया यद्युतं हवनं कृतमत्रौ दत्तं यत् ब्राह्मणेभ्यः यज-
पस्ततं यथान्यत्कर्म कृतं स्तुतिनमस्कारादि तत्सर्वमश्रद्धया कृतमसत् असाध्वित्युच्यते । अत आतत्सदिति
निर्देशेन न तस्य साधुभावः शक्यते कर्तुं सर्वथा तदयोग्यत्वाच्चिञ्जलाया इवाञ्जुरः, तत्कस्मादसदित्युच्यते
शृणु हे पार्थ ! चो हेतौ । यस्माच्चदश्रद्धाकृतं न प्रेत्य परलोके फलति विगुणत्वेनापूर्वाजनकत्वात्, नो इह
नापीह लोके यशः साधुभिर्निन्दितत्वात्, अत पेदिकासुष्मिकफलकलत्वाद्दश्रद्धाकृतस्य सात्त्विकया श्रद्धयैव
सात्त्विकं यज्ञादि कुर्यादन्तःकरणशुद्धये, तादृशस्यैव श्रद्धापूर्वकस्य सात्त्विकस्य यज्ञादेर्देवाद्गैगुण्यशङ्कायां
प्रह्वणो नामनिर्देशेन साधुषु संपादनीयमिति परमार्थः । श्रद्धापूर्वकनसात्त्विकमपि यज्ञादि विगुणं प्रह्वणो
नामनिर्देशेन सात्त्विकं सगुणं च संपादितं भवतीति भाष्यम् । तदेवमस्मिन्नध्याये आलस्यादिनाऽनाहतशा-
स्त्राणां श्रद्धापूर्वकं वृद्धव्यवहारमात्रेण प्रवर्तमानानां शास्त्रानादरेणासुरसाधुष्येण श्रद्धापूर्वकानुष्ठानेन च
देवसाधुष्येण किमसुरा अमी देवा वेत्यर्जुनसंशयाविपर्याणां राजसतामसश्रद्धापूर्वकं राजसतामसयज्ञादिका-
रिणोऽसुराः शास्त्रीयज्ञानसाधनानधिकारिणः सात्त्विकश्रद्धापूर्वकं सात्त्विकयज्ञादिकारिणस्तु देवाः शास्त्री-
यज्ञानसाधनानधिकारिण इति श्रद्धात्रैविध्यप्रदर्शनमुखेनाहारादित्रैविध्यप्रदर्शनेन भगवता निर्णयः कृत
इति सिद्धम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीपादशिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचिताया श्रीम-

भगवद्गीतागुडार्थदीपिकायां श्रद्धात्रयविभागयोगविवरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

शुं० टी०—श्रद्धाविधुरस्य कर्मणो निष्फलत्वमाह—अश्रद्धयेति । अश्रद्धया श्रौते स्मार्ते च कर्मणि
यद्यमी ह्यं यद्यन्नोदकादिकं ब्राह्मणेभ्यो दत्तं यच्छारीरादिलक्षणं तपस्ततं यदन्यत् स्तोत्रमन्त्रजपादिकं
कर्म कृतं भवति तत्सर्वमसत्किञ्चिदपि भवति । तदेव विस्पष्टयति—नचेति । शरीरादिवदुत्पत्त्यासेन कृतं
भक्तिश्रद्धाविधुरं यत्सर्वं कर्म प्रेत्य परलोकमुखाय न भवति नो इह पेदिकसुखाय च न भवति, श्रद्धा-
नेधुर्मान्मन्त्रादिलोपाय, तत्कर्म देवा अपि नालुमन्यन्ते तेन च क्षिप्ता अप्यतः श्रद्धाशुन्यं कर्म निष्फल-
मेवेत्यर्थः । नन्वश्रद्धया देयमिति विधिप्रलादश्रद्धया कृतमपि कर्म दानादिफलवदेव स्यादिति चेत्सत्यं,
यद्यप्यश्रद्धया देयमिति श्रूयते तथापि “केवलघो भवति केवलानी” इति केवलादिनो महापापिष्ठतम-
त्वप्राप्ती वृत्तिगृह्ये त्वश्रद्धया देयमिति दयया श्रुत्योच्यते न तु विधीयते “यतिश्च ब्रह्मचारी च विचार्य
गुदपोषकः । अन्वगः क्षीणगृत्तिश्च” इत्यादिषु भिक्षुकेष्वन्येषु वा शोषवस्तु सस्तु न तेषु श्रोत्रियस्य श्रद्धा
जायते । तथापि गृहस्थैकदारणान् तेषां गत्यन्तराभावादश्रद्धयापि च दातव्यमेवेत्युच्यते । ‘अश्रद्धया देवं

ह्रिया देयम्' इति । 'यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । वर्षन्ते गृहिणं तद्वादश्रित्येतर आश्रमा' इति न्यायेन । सर्वाश्रमिणा गृहस्थैकशरणत्वादाननेच गृहस्थस्यैव गृहिणो दानैकप्रधानत्वस्मरणाच्च यथाकर्म-चिदर्थिभ्यो अद्रव्या वा ह्रिया वा भिया चाऽवश्यं दातव्यमिति दानस्यावश्यकरणायत्वं सूच्यते अद्रव्या देयमित्यादिना । एते नार्थ विधिः । अन्यथा 'अद्रव्या देयम्' 'अद्रव्यामि. समिध्यते अद्रव्या ह्यथे हविः' 'अद्रवा कामस्य मातराम्' इति सर्वस्यापि कर्मणः अद्रवाप्रधानत्वविधिवैधर्म्यप्रसङ्गान् । तस्माच्छ्रौतं स्मार्तं च कर्म सर्वे अद्रव्यैव कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिभ्राजकाचार्यश्रीमदानन्दामसरस्वतीशिष्यश्रीशंकरानन्द-

सरस्वतीकृतौ गोदातात्पर्यबोधिन्या सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

श्री० टी०-इदानीं सर्वकर्मसु अद्रव्यैव प्रवृत्त्यर्थमद्रवाकृतं सर्वं निन्दति-अद्रव्येति । अद्रव्या हुतं हवनं, दत्त दान, व्रतं निर्वर्तितं तपः । यथान्यदपि कृतं कर्म तत्सर्वमसदित्युच्यते । यत्तस्मिन्नेव लोका-न्तरे न फलति विगुणत्वान्नो इह न चारिर्लोकै फलति अयशस्करत्वात् ॥ २८ ॥

रजस्तमोगर्थां त्यक्त्वा अद्रवा सत्त्वमर्थां श्रितः ॥ तत्त्वज्ञानेऽधिकारो स्वादेति सप्तदशे स्थितम् ॥ १ ॥

इति सुयोधिन्या टीकाया श्रीधरस्वामिभिरचिताया अद्रवायविभाग-

योगविवरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

स० टी०-एवं यज्ञादिकं कर्म विगुणं ह्यपि सार्विकम् ॥ सच्छुद्धपूर्वकं प्रह्वनामत्रयप्रयोगत्वात् ॥ १ ॥ सद्रुणं भवतीत्येवं हरिणा समुर्विरितम् ॥ इदानीं अद्रव्या हीनं सर्वं यागादि निष्फलम् ॥ २ ॥ भवतीत्यत्र एवाद्यौ श्रीमद्रामता ख्यम् ॥ प्रधानत्वेन सच्छुद्धा यज्ञदानादिकर्मसु ॥ ३ ॥ स्तूयते निन्द्यते सर्वे अद्रवाहीनं मत्वादिक् ॥ यत्कृतं हवनं बह्वै व्रतं पात्रेभ्य एव यत् ॥ ४ ॥ अनुष्ठितं तपो यच्च कृतं स्तुला-दि कर्म यत् ॥ अद्रव्या च तत्सर्वमसाध्नित्युच्यते कृतम् ॥ ५ ॥ तत्र अद्रवाकृतं यस्मात्तामुत्रेह फलमपि ॥ अद्रवैर्गुण्यतोऽपूर्वाजनकत्वेन हेतुना ॥ ६ ॥ नापीदास्ति यश्चे लोके निन्दित्वाच्च साधुभिः ॥ अतो मुमुक्षुभिः अद्रवा संपाशा सार्विकी तथा ॥ ७ ॥ यज्ञादिकर्म कर्तव्यं निचशुद्धपात्रमलक्षये ॥ ८ ॥ २८ ॥

अद्रवात्रैविध्यमाद्यौ सकलमस्रवफोदानसाद्रुण्यहेतो-

रोन्वत्सज्जान चोक्तं श्रुतिविततफलं भद्राविद्यासिद्धेत् ॥

अद्रवाहीनं विनिन्द्यं सकलमपि कृतं येन संप्रोक्तमित्थं

तं श्रीकृष्णं गुरुणामपि परमगुरु भूरिभावैर्नतोऽस्मि ॥ १ ॥

रजस्तमोदुःखनिदानमारात्त्यक्त्वा समाश्रित्य युगं विमुद्धम् ॥

हरेः पदान्मोजयुगं सदैव ध्यात्वैव मोक्षो भवपाशवन्धात् ॥ २ ॥

तत्राप्यसामर्थ्यवता जनाना यज्ञादि साद्रुण्यकरं हि विष्णोः ॥

नामत्रय द्रोषपापापहं तज्योक्तं मुमुक्षु सततं भजेत् ॥ ३ ॥

अनादिनिर्णीतामिदं मतं यत्सर्वेषु यज्ञादिषु नामं विष्णोः ॥

प्रधानमस्तीदित एवदेव स्मृत्वा विमुच्येत विकल्पजालात् ॥ ४ ॥

इति भावप्रकाशे श्रीसदानन्दविदा कृते ॥ अद्रवात्रैविध्यबोधोऽयं पूर्तिं सप्तदशो गतः ॥

टीकाश्लोकसंख्या ॥ १३९ ॥ आदितटीकाश्लोकसंख्या ॥ ४९७० ॥

भा० टी०-तत्र सर्वत्रास्तिक्यलक्षणया. अद्रवायाः प्रधानतया सर्वं तथैव संपाद्यते यस्मात्समाद्यद्वा-

या हुतं हन्यद्भवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यो यत्तपस्ततं यच्चान्यत्कर्म स्तुतिनमस्कारादि कृतं तत्सर्वमसदित्युच्यते सत्प्राप्तिसामादित्तिक्वल्क्षणान्नाह्यत्वात् असन्त्वमेव प्रतिपादयति । न च तद्ब्रह्मायासमपि प्रेत्य मृत्वा फलाय नापीह यशोरूपफलाय साधुभिर्निन्दितत्वात् । हुतमित्युक्त्या विहिते कर्मणि अद्वावानधिकारी प्राप्तिपिच्छे तु अद्धारहितोऽपीति बोधितम् । एतेन निषेधलङ्घिनो नास्तिकस्य प्रत्यवायाभावप्रसङ्गो निरस्तः । ननु “यदेव विद्याया करोति अद्ध्योपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इति श्रुत्या श्रद्धया कृतं वीर्यवत्तरं चेत् अद्धारहितमपि वीर्यवदित्यर्थात् बोधितमिति कथं भगवता प्रोक्तमसदित्युच्यत इति । नैष दोषः । यतः श्रुतिस्थ-अद्धारपदं भक्तिरूपश्रद्धापरं स्मृतिसंघं तु विश्वासात्मकश्रद्धापरम् । एवं च नास्तिक्यश्रद्धया कृतं सर्वं निरर्थकमेवातो नास्तिवक्यं श्रेयोर्थिभिः सर्वथैव हेयमिति भावः । पृथापुत्रस्य तव तु कदापि तन्नोचितमिति सूचयन्संबोधयति—नार्थेति ॥ २८ ॥

तदनेन सप्तदशाध्यायेन श्रद्धाद्वित्रैविध्यं निरूपयता शास्त्रानभिज्ञानामपि सात्त्विकश्रद्धावता राजस-तामसाहारादिपरिवर्जनेन सात्त्विकाहारादिसेवया सच्चैकशरणाना प्राप्तमपि यज्ञादिवैगुण्यं ब्रह्मनामनिर्देशे-न परिहरता परिशुद्धबुद्धीना श्रवणादिना ब्रह्मात्मसाक्षात्कारो भवतीति प्रदर्शितम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यबालरामाश्रीपादशिष्यदत्तवंशावतंसरामकुमारसूनुप्रनपातिविदुषा
विरचिताया गीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

प० टी०—अथाश्रद्धाकृतं सर्वं तिनन्दति—अश्रद्धयेति । असद्भावेऽश्रद्धया हुतं होमः, दत्तं दानं, तत्तं निर्वर्तितं तपः यथान्यदपि पूर्वोक्तवत्कृतं तत्सर्वमसदित्युच्यते । यतः प्रेत्य लोकान्तरे न फलमिति विगुण-त्वात् । नेह चारिमन् लोके फलति अयशस्करत्वात् । तस्माद्रजस्तम,प्रधाना श्रद्धा त्यक्त्वा सत्त्वमयीं श्रद्धा श्रेयोदित्यध्यायतात्पर्यम् ॥ २८ ॥

अथाध्यायतात्पर्यम् ।

प्राक्संस्कारानुरूपं विधिविधुराधियः श्रद्धया सयजन्ते दानाहारक्रियाद्यौघ्रिविधगुणवशात्तत्फलं वे लभन्ते । तद्वैगुण्यं निहन्तुं प्रभवति तदां तत्सदेषा त्रिवर्णां सेन ब्रह्मार्पणं स्यादिति दशमे सप्तयुक्ते निरुक्तम् ॥ १ ॥
इति श्रीमद्देवह्यपाण्डितसूर्यविरचिताया भगवद्गीताटीकाया परमार्थप्रपाया

श्रद्धाविवेको नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

११० टी०—यज्ञादेः सात्त्विकत्वहेतुभूतधर्मानुत्तत्वा तदन्यथात्वेऽपि हेतुभूतधर्मानाह—अश्रद्धयेति । भगवच्छ्रद्धाऽभावेनेत्यर्थः । हुतमित्यादौ शास्त्रानुसारेणेति योज्यम् । भगवच्छ्रद्धा विना शास्त्रानुसारेणानु-ष्ठितमपि यज्ञोमादिकं तदसदेषोच्यते । उच्येत्यं न च, इह च नो । ऐहिकानुष्मिकमुपर्यप्रदं नेत्यर्थः । अतो भगवच्छ्रद्धाभक्त्यादिपूर्वकमेवानुष्ठितहोमादीनि इहानुनकूलप्रदानीति श्रद्धैव प्रयोजिकेति सेव त्रिविधा भवति श्रद्धेत्यादिना प्राधान्येनोच्येति भावः । वस्तुवस्तु श्रद्धाऽभावे शास्त्रानुसारित्वमेव नेति ज्ञेयम् ॥ २८ ॥

इति श्रीगीताप्रसंगेद्द राधकेश्यतिष्ठते सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथ अष्टादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच—संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ॥

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥

त० टी०—अधेदानीमलसानामल्पकुद्दीनां मुमुक्षुणाभेकेनैवाध्यायेन सम्यग्ज्ञातेन सर्वगीताध्यायार्थोवगतये सर्वगीतार्थं संक्षिप्य ब्रह्ममयमध्याय आरभ्यते । तत्र पूर्वाध्यायान्ते “ कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ” इत्यनेन परब्रह्मार्थस्यैव कर्मणः सत्त्वमुक्तं; तेन कर्मफलस्यैव त्यागो न तु कर्मण इति सूचितम्, “ सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ” इत्यनेन द्वादशोऽध्यायेऽपि कर्मफलस्यैव त्याग उक्तः । पञ्चमे तु “ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ” इत्यनेन कर्मसंन्यास उक्तः । एवं सर्वकर्मसंन्यासं फलमात्रत्यागेन कर्मास्तुष्टानं च परस्परविरुद्धं मुमुक्षवे सर्वज्ञो भक्तव्रतसलो भगवान्कथमुपदिशेत् । तस्मात्संन्यासत्यागयोः स्वरूपैर्नयं भेदो वेति संदेहेन तयोस्तत्त्वबुभुत्स्याऽर्जुन उवाच—संन्यासस्येति । महाबाहो केशिनिपूदनेति संवोधनाभ्यां शत्रुसंहारार्थं महान्तौ बाहू यस्य स तथा । दुर्जयमहासुरस्य केशिनः संहारकस्त्वं भक्तस्य ममापि शत्रून्नाशयिष्यसीति सूचितम् । हे हृषीकेशेत्यनेन सर्वेन्द्रियेभ्यः ममान्तःसर्वसंश्रयनिवारणक्षेपेदानीमिदं (मे) संशयं छिन्धीत्याह—संन्यासस्य । संन्यासशब्दादर्थस्य तत्त्वं स्वरूपयाथात्म्यं वेदितुमिच्छामि । त्यागस्य च तत्त्वं स्वरूपयाथात्म्यं पृथक्वेदितुमिच्छामि । अत्र “ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकं तु परान्तकाले परामृतात् परिसुच्यन्ति सर्वे । ” “ न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः ” इत्यादिश्रुतिषु संन्यासस्त्यागश्च मोक्षसाधनतया विहितः । तथा “ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ” । “ सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ” इति पूर्वं भवताऽपि द्वौ विहितौ । किमेतौ संन्यासत्यागशब्दौ भिन्नार्थौ ? उतैकार्थौ ? यदि भिन्नार्थौ तर्हि पृथक्त्वेन वक्तव्यौ । यद्येकार्थौ तर्हि तद्वान्तरभेदनिमित्तं वक्तव्यम् । यथाऽहमसंदिग्धं तत्स्वरूपं जानीयां तथा विविच्य ब्रह्मीत्यभिप्रायः ॥ १ ॥

प० टी०—पूर्वाध्याये अद्वात्रैविध्येनाऽऽहारयज्ञतपोदानत्रैविध्येन च कर्मिणां त्रैविध्यमुक्तं सात्त्विकानामादानाय राजसवामसानां च हान्तव्य । इदानीं तु संन्यासत्रैविध्यकथनेन संन्यासिनामपि त्रैविध्यं वक्तव्यम् । तत्र तत्त्वबोधानन्तरं यः फलभूतः सर्वकर्मसंन्यासः स चतुर्दशोऽध्याये गुणातीतत्वेन व्याख्यातवान् सात्त्विकराजसवामसभेदमर्हति । योऽपि तत्त्वबोधाध्याक् वदर्थं सर्वकर्मसंन्यासस्तत्त्वबुभुत्सया वेदान्तवाक्यविचाराय भवति सोऽपि “ त्रैगुण्यधिपया वेदा निर्लैगुण्यो भवान्जुन ” इत्यादिना निर्गुणत्वेन व्याख्यात । यस्त्वनुत्पन्नतत्त्वबोधानामनुत्पन्नतत्त्वबुभुत्सूनां च कर्मसंन्यासः “ स संन्यासी च योगी च ” इत्यादिना गौणो व्याख्यातस्त्वस्य त्रैविध्यसंभवात्तद्दिशेणं तुमुस्तुः अर्जुन उवाच—संन्यासस्येति । अविद्युगाम्बुपञ्जाविविदिवाणां च कर्माधिकृतानामेव किञ्चित्कर्मपरिद्वेषेण किञ्चित्कर्मपरित्यागो यः स त्यागात्सगुणयोगात् संन्यासशब्देनोच्यते । एतादृशस्यान्तःकरणशुद्धयर्थमविद्वत्कर्माधिकारिकर्तृकस्य संन्यासस्य केनचित्प्रेषण कर्मत्यागस्य तत्त्वं स्वरूपं पृथक् सात्त्विकराजसवामसभेदेन वेदितुमिच्छामि । त्यागस्य च तत्त्वं वेदितुमिच्छामि । किं संन्यासत्यागशब्दौ घटपटशब्दाविव भिन्नजातीयार्थौ किं वा ब्राह्मणपरिव्राजकशब्दाविवैकजातीयार्थौ । यथावस्ताई त्यागस्य तत्त्वं संन्यासात्पृथक् वेदितुमिच्छामि । यदि द्वितीयस्वर्हवान्तराधिभेदानं वक्त-

व्यम् । एकस्याख्यानेनैवोभयं व्याख्यातं भविष्यति । महाबाहो केशिनिपूदनेति संबोधनाभ्या याद्योपपद-
निवारणस्वरूपयोग्यताफलोपपाने प्रदर्शिते । हृषीकेशेत्यन्तरहपद्रवनिवारणसामर्थ्यमिति भेदः । अत्यनुरा-
गत्संबोधनत्रयम् । अत्रार्जुनस्य द्वौ प्रश्नौ कर्माधिकारिकर्तृकत्वेन पूर्वोक्तयज्ञादिसाधर्म्येण संन्यासशब्द-
प्रतिपाद्यत्वेन च गुणातीतसंन्यासद्वयसाधर्म्येण त्रैगुण्यसंभवासंभवाभ्यां संशयः प्रथमस्य प्रश्नस्य बीजम् ।
द्वितीयस्य तु संन्यासत्यागशब्दयोः पर्यायत्वात् कर्मफलत्यागरूपेण च वैलक्षण्योक्तेः संशयः बीजम् ॥ १ ॥

शं० टी०—सात्त्विक्या अद्रव्या क्षमन्वितस्य सात्त्विकैर्यज्ञतपोदानादिभिः परिशुद्धात्मन एव
ब्राह्मणादेर्ज्ञानाधिकार इति सूचयितुं अद्रव्या यज्ञतपोदानादीनां हेयत्वोपादेयत्वविज्ञानाय तेषां सात्त्विकत्वा-
दिभेदं च विभज्य सम्यग्दर्शयित्वाऽप्युना त्यागसंन्यासशब्दयोरिकार्यत्वं काम्यनिषिद्धयोरेव त्याज्यत्वं नित्याना
तु यज्ञदानादीनां नियमेन कर्तव्यत्वं त्यागस्य सात्त्विकत्वादिभेदं नैष्कर्म्यसिद्धिलक्षणज्ञानस्य कर्मणश्च
कर्तृश्च युद्धेर्धैर्यं सुखस्य च सात्त्विकत्वं राजसत्त्वं तामसत्त्वं च ब्राह्मणादीनां कर्माणि च तैः प्रसजान्त-
करणस्य ज्ञानं तद्वतो यतेर्ज्ञाननिष्ठां च परमात्मस्वरूपवेदनप्रकारं अद्यप्राप्तिं चैवमादिकं सर्वस्य गीताशास्त्रस्य
सर्वोपनिषदा चार्थं सर्वं संगृह्येकत्र प्रतिपाद्यितुमष्टादशाध्याय आरभ्यते । तत्रार्थै 'मयि सर्वाणि कर्माणि
संन्यस्याभ्यासचेतसा' इति, 'ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, इति, 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' इति च
'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्' इति, 'सर्वकर्मफलत्यागम्' इति च तत्र तत्र कर्मसंन्यासकर्मफलत्यागौ प्रतिपा-
दितौ । कर्मफलत्यागेन कर्मानुष्ठानं कर्मसंन्यासं चोक्तं स्मृत्या एकस्मिन्नेवाश्रमे तयोरनुष्ठानानुपपत्तिं
मन्यमानस्तदनुष्ठानप्रकारं ज्ञातुमिच्छुरर्जुन उवाच—संन्यासस्येति । संन्यासस्य संन्यासशब्दार्थस्य ला-
गस्य त्यागशब्दार्थस्य च, चः समुच्चयार्थः । पृथग्विभज्य तत्त्वं याथार्थ्यं मिश्रितमर्थं स्वतो वेदितुमिच्छामि ।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्येति, योगसंन्यस्तकर्माणामिति, सर्वकर्मफलत्यागमिति च तत्र तत्र स्वयोक्तयोः
संन्यासत्यागशब्दयोः प्रत्येकमर्थविशेषं विज्ञातुमिच्छामि । हे केशिनिपूतन केशिनामानं दैत्यं निपूदितवा-
निति हे केशिनिपूदनेतिसंशुद्धिः । गृहमेधिविषये यथा ब्रह्मचर्यशब्दस्य यथा वार्द्धसाशब्दस्य चार्थविशेषतया
संन्यासशब्दस्य त्यागशब्दस्य चार्थविशेषो वक्तव्य इत्यर्थः ॥ १ ॥

श्री० टी०—न्यासत्यागविभागेन सर्वगीतार्थसंग्रहम् ॥ स्पष्टमष्टादशे प्राद परमार्थविनिर्णये ॥ १ ॥
अत्र च 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । संन्यासयोगयुक्तात्मा' इत्यादिषु कर्म-
'संन्यास उपदिष्टः, तथा 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यगृहो निराश्रयः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु
यत्समवन् ॥' इत्यादिषु च फलमाश्रयानेन कर्माणुष्ठानसुपदिष्टम् । न च परस्परं विरुद्धं सर्वज्ञः परमज्ञ-
रुणिको भगवानुपदिशेत् । अतः कर्मसंन्यासस्य तदनुष्ठानस्य चाविरोधप्रकारं युष्मत्सुरर्जुन उवाच—संन्या-
सस्येति । भो हृषीकेश सर्वेन्द्रियनिषामक हे केशिनिपूतन केशिनाम्नो हि महतो ह्याकृतेर्दैत्यस्य युद्धे
सुर व्यादाय भक्षयितुमागच्छतोऽत्यन्तं व्याप्ते मुचे वामशङ्खं प्रवेश्य तत्क्षणमेव विरुद्धेन तेनैव बाहुना
कर्कटिकाफलवत्तं विदार्थं निपूदितवान् । अत एव हे महाबाहो इति संबोधनम् । संन्यासस्य त्यागस्य च
तत्त्वं पृथग्विवेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥

स० टी०—अरण्यानन्दार्थे निगमाशिरसा भावविषयं मुनीन्द्रैराराध्यं परमपदमीशानमकल्पम् ॥ विशु-
द्धया सन्नसत्या उपदि युजन्तैः प्राप्यमयुवं सुकुन्दं वन्देऽहं भ्रमविमिरविषयसिपरणम् ॥ १ ॥ शरण्यं
सुरसार्थं सनकमुत्सर्जिर्हृदि धृतं महायोगेशानं सुरनरजगदेषुममकल्पम् ॥ चिदानन्दकारं सन्नरससार्
शरिण्यं सदा स्मारं स्मारं भवभ्रमरुपिपरं सुकलये ॥ २ ॥ प्राग्निश्चितया प्रोक्तं विस्तरेण यत्सततः ॥
शास्त्रार्थसंप्रसङ्ग्याधुना सक्षेपतोऽस्मिन्नम् ॥ १ ॥ अनायासेन दोषार्थमभिधातुमुपक्रमः ॥ गीताशास्त्रस्य

सर्वस्याध्यायेऽस्मिन्नर्थसंग्रहः ॥ ४ ॥ वेदार्थस्य च सर्वस्य वक्तव्योऽस्तीत्यतोऽर्जुनः ॥ अद्वयैकियतः पूर्वा-
ध्याये यज्ञादिकर्मणाम् ॥ ५ ॥ त्रैविध्यमुक्तमाकर्ण्य संन्यासेऽप्यस्ति संभवः ॥ त्रैविध्यस्येति जिज्ञासु-
वाच श्रीहरिं प्रति ॥ ६ ॥ कर्माधिकारिणामेव किञ्चित्कर्मपरिग्रहात् ॥ किञ्चित्कर्मपरित्यागात्स्यागाशु-
णयोगतः ॥ ७ ॥ संन्यासशब्दतः प्रोक्तस्तस्य चित्तविशुद्धये ॥ अविद्वत्कर्तृकस्यापि संन्यासस्य यथार्थतः
॥ ८ ॥ पृथक्स्वरूपमिच्छामि वेदितुं गुणभेदतः ॥ त्यागस्यापि स्वरूपं च सम्यगिच्छामि वेदितुम्
॥ ९ ॥ संन्यासत्यागशब्दौ किं भिन्नार्थौ वैकवाचकौ ॥ आद्यश्लोकेर्हि संन्यासात्तत्त्वं त्यागस्य वै पृथक्
॥ १० ॥ इच्छामि बोद्धुमन्यश्लेदेकेनोभयनिर्णयम् ॥ द्वाभ्या संवोधनाभ्यां च बाह्योपद्रववारणे ॥ ११ ॥
सामर्थ्यं दर्शयित्वा न्यतरोपनिवारणे ॥ हृषीकेशेति सामर्थ्यं भक्तानामिति दर्शितम् ॥ १२ ॥ हरापत्य-
नुरागाद्वा ज्ञेयं संवोधनत्रयम् ॥ १३ ॥ १ ॥

भा० टी०—नमः समाय सोमाय मत्तार्चयि मत्तारये ॥ कृष्णायाकृष्णरूपाय विष्णवे शंभवे
नमः ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायैर्विस्तरेणेतत्ततो विश्विसतयो फलमर्थमुपनिपत्सु चेतस्ततो विस्तृतमर्थं सुप्रप्रतिपत्तये
उपसंहृत्य वक्तुमयमध्याय आरभ्यते । अतीताध्यायेपूक्तस्य सर्ववेदार्थस्यास्मिन्नध्यायेऽवगम्यमानत्वात् ।
अर्जुनस्तु संन्यासत्यागशब्दार्थयोरेव विशेषं द्युस्तुसुववाच—संन्यासस्येति । संन्यासस्य संन्यासशब्दार्थस्य
त्यागस्य च त्यागशब्दार्थस्य च पृथगन्योन्यविभागतत्त्वं यथात्म्यं वेदितुं ज्ञातुमिच्छामि । हे महाबाहो
इति संवोधनं तव बाहुतो जातेः क्षत्रियैः महाबाहुभिरिवैर्बाहुदिसाथे कर्मण्यधिकृतैरक्षैश्च कृतस्य सं-
न्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथग्वेदितुमिच्छामीति ध्वनयति । सर्वेन्द्रियनियन्तुरन्तर्यामिणः सर्वज्ञस्य मद-
भिप्रायानुसारेणैतत् कथनं सुकरमिति द्योतयन्नाह—हृषीकेशेति । स्वजनसुखायै केऽयादिदुष्टनिपूतस्य तव
स्वभक्तस्य ममाप्यज्ञाननिपूतं युक्तमेवेति सूचयन्संवोधयति—केशिनिपूतनेति ॥ १ ॥

प० टी०—अन्तर्यामिस्वरूपेण गुरुणा येन दर्शितम् । निजस्वरूपं तं वन्दे गोविन्दमजमद्रयम् ॥ १ ॥
पूर्वं पश्चिमाध्याये 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' इति तथा 'संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि'
इत्यादिवाक्यैः कर्मसंन्यासः प्रशंसितोऽनन्तरं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्वित्यादिना फलप्राप्त्यागेन कर्मानु-
ष्ठानमुपदिष्टम् । तत्परस्परविरुद्धमिति संदेहे तयोस्तत्त्वं जिज्ञासुरर्जुनः पुनः पृच्छति स्म—संन्यासस्येति ।
भो हृषीकेश सर्वेन्द्रियेश स्वामिन् संन्यासस्य फलत्यागास्य च तत्त्वं रहस्यं पृथग्वेदितुं पृथक्प्रकारेण
ज्ञातुमिच्छामि । केशिनाम्नो ह्ययाकृतेर्देवस्य युद्धे वर्तमानवामवाहुप्रसारणप्रवेशनेन तं निष्पदितवान् नाशित-
वानत एव महाबाहो इति संबुद्धिः । केऽयादिसहादैत्यवारणसमर्थस्य तवास्मत्संदेहापाकरणे कियाना-
यास इत्यर्थः ॥ १ ॥

रा० टी०—पूर्वाध्यायेषु सर्वेषु 'त्रैगुण्यविषया वेदा' इत्यादिना यत्तुमर्थहेतुज्ञानसाधनं विप्रकीर्णतयोक्तं
तद्विह मन्दाना बुद्धयारोहाय संक्षिप्य निरूप्यते । तथा चतुर्दशाध्यायोक्तं त्रिगुणकार्त्तं चोच्यते । संन्या-
सश्चैव योगश्चैत्यादिना पञ्चमादौ संन्यासस्य त्यागाच्छान्तिरनन्तरमिति द्वादशे त्यागस्य च पुनर्थहेतुत्वमु-
क्तम् । तयोः स्वरूपनिर्णयाय पृच्छति—संन्यासस्येति । हे हृषीकेश सर्वेन्द्रियस्वामिन् । केशिनामकासुर-
मर्दन । संन्यासस्य त्यागस्य च पृथक् तत्त्वं स्वरूपं वेदितुं ज्ञातुमिच्छामि । द्वयोरपि शब्दयोरापावतोऽर्थस्य-
प्रतीतिरिति भावः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच—काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ॥

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

त० टी०—अथैतयोः स्वरूपैक्यं यथा स्यात्तथा वक्तुं तावदस्मिन्विषये मतान्तराणि दर्शयन् श्रीभगवानुवाच—काम्यानामिति । “स्वर्गकामो यजेत । पुत्रकामो यजेत । वायव्यं श्वेत-
मारुधेत भूतिकामः” इत्यादिभिर्वाक्यैः सकाममधिकृत्य विहितानां पशुभागपुत्रेष्ट्यादीनां कर्मणां
न्यासं त्यागमनुष्ठानं संन्यासं संन्यासशब्दार्थं कवयः केचित्पण्डिता विदुर्जानन्ति । तथाऽऽह मनुः—
“मोक्षार्थं न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया ।” इति
नित्यनैमित्तिकानामनुष्ठीयमानानां सर्वेषां कर्मणां फलत्यागं त्यागशब्दार्थं प्राहुर्विचक्षणानां विवेकिनः ।
फलत्यागेनापि त्यागशब्दस्य मुख्यार्थत्वात् । ननु “अहरहः क्षन्ध्यामुपासीत । यावज्जीवमग्निहोत्रं
जुहोति” इत्यादिषु फलश्रवणाभावाद्येषां फलमेव नास्ति कथं तत्त्यागवचनमिति चेन्न “धर्मण
पापमपनुदति । कर्मणा विदुलोकः” इत्यादिश्रुतिषु श्रवणात् तत्त्यागस्य संभवात् । किंच “अवि-
द्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते” इति श्रुतौ अविद्याशब्दनिर्दिष्टस्ववर्णाश्रमोचितकर्मणो मृत्यु-
शब्दनिर्दिष्टप्रमादतरणोपायत्वरूपफलस्यापि सत्त्वात् । “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते
नरः” इति भवता वक्ष्यमाणत्वाच्च । तदत्यागे दोषाभावात् । काम्यकर्मणां तु “गतागतं क्षामकामा
लभन्ते” इति संसरणहेतुत्वाभिधानाच्च मृत्युतरणोपायसिद्धिहेतुत्वसंभावनाऽपीत्यलं विस्तरेण ॥ २॥

म० टी०—तत्रानित्यस्य सूचीकटाहन्यायेन निराकरणयोत्तरम्—काम्यानामिति । काम्यानां फलकाम-
नया चोदितानामन्व.करणशुद्धावुपयुक्तानां कर्मणामिष्टिपशुसोमादीनां न्यासं त्यागं संन्यासं विदुर्जा-
नन्ति कवयः सूक्ष्मदर्शिनः केचित् । “तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविर्दिपन्ति यज्ञेन दानेन वपसाऽनाश-
केन” इति वाक्येन वेदानुवचनशरीरपलक्षितस्य ब्रह्मचारिधर्मस्य यज्ञदानशब्दाभ्यामुपलक्षितस्य गृहस्थ-
धर्मस्य तपोऽनाशकशब्दाभ्यामुपलक्षितस्य वानप्रस्थधर्मस्य नित्यस्य नित्येहितेन पापक्षयेण द्वारेणात्मज्ञा-
नार्थत्वं बोध्यते । न च विनियोगवैयर्थ्यं “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः” इत्यनेनैव लक्ष्यत्वा-
दिति वाच्यम् । विनियोगाभावे हि सत्यपि नित्यकर्मण्युष्ठाने ज्ञानं स्याद्वा न वा स्यात्, सति तु विनियोगे
ज्ञानमवश्यं भवेदेवेति नियमार्थत्वात् । तस्मान्नित्यकर्मणामेव वेदने विविदिपाया वा विनियोगात् सत्त्वशु-
द्धिविविदिपोऽपत्तिपूर्वकवेदानार्थिना नित्यान्वये कर्माणि भगवदर्पणवृद्ध्याऽनुष्ठेयानि । काम्यानि तु सर्वाणि
सफलानि परित्याग्यानीत्येकं मतम् । अपरं मतं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्स्याग विचक्षणा, सर्वेषां काम्या-
नां च प्रतिप्रदोक्तफलत्यागं सत्त्वशुद्धपार्थितया विविदिपासंयोगेनानुष्ठानं विचक्षणा विचारकुशलस्यार्थां
प्राप्त् । ‘स्मादिरो यूषो भवति’ ‘स्मादिर्न वीर्यकामस्य व्यूषं करोति’ इत्यत्र थयैकस्य खादिरेत्वस्य क्रतुप्रकरण-
पाठात् फलसंयोगाच्च क्रतवर्थत्वं पुरुषार्थत्वं च प्रमाणभेदात् यथाऽग्निहोत्रेष्टिपशुसोमानां सर्वेषामपि शतप-
थपाठितानां चोत्सृत्तविधिःसिद्धानां तत्फलसंयोगे प्रत्येकवाक्येन विविदिपासंयोगश्च यज्ञादिवाक्येन क्रियत
इत्युपपन्नम् ‘एकस्य तुभवत्येवं संयोगपृथक्त्वम्’ इति न्यायात् । बहुक्तं सक्षेपशारीरके—यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतप-
थविरहितं कर्मवृन्दं गृहीत्वा स्वोत्पत्त्याभ्रानसिद्धं पुरुषविविदिपामात्रसाध्ये युनक्ति ॥’ इति । तस्मात्काम्यान्वयि
पञ्चमिसंश्लेषमृत्वाऽन्व.करणशुद्धये कर्तव्यानि । न ह्यग्निहोत्रादिकर्मणा स्वतः काम्यत्वनित्यत्वरूपो विशेषो-
ऽस्ति । पुरुषामिन्द्रायभेदकृतस्तु विशेष फलभिसन्धित्यागे कुतस्त्यः । नित्यकर्मणां च प्रातिस्विकफलसद्भावम्
‘अनिष्टमिष्टं मित्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्’ इत्यत्र वक्ष्यति । नित्यानामेव विविदिपासयोगेन काम्यानां
कर्मणां फलेन सह स्वरूपतोऽपि परित्यागः पूर्वार्थस्यार्थः । काम्यानां नित्यानां च संयोगवृथ्यत्वेन
विविदिपासंयोगस्य स्वरूपतोऽनुष्ठानेऽपि प्रातिस्विकफलाभिसंधिमात्रपरित्याग इत्युत्तरार्थस्यार्थः । तदेतदा-
दुर्वाच्यकथंवे.—‘वेदानुवचनार्थानामेवैक्यज्ञानजनने । एतेवमिति वाक्येन नित्यानां यक्ष्यते विधिः ॥ यद्वा

विविदिपार्यथत्वं सर्वेषामपि कर्मणाम् । तमेवमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः । इति । तदेवं सकलकाम्य-
कर्मत्यागः संन्यासशब्दार्थः । सर्वेषामपि कर्मणां फलाभिसंधित्यागस्त्यागशब्दार्थ इति न घटपदशब्दयोरिव
संन्यासस्त्यागशब्दयोर्मिन्नजातीयार्थत्वं किं त्वन्त.करणशुद्धपथकर्मालुप्ताने फलाभिसंधित्याग इत्येक एवार्थ
उभयोरिति निर्णयित एव. प्रश्नोऽञ्जुनस्य ॥ २ ॥

श्लो० टी०—एतादृशमजुनप्रश्रुतात्पर्यं विहाय “संन्यासयोगाद्यतय इति” “त्यागोनेके अमृतत्वम्” इति
श्रवणात् मयेदं संन्यत्सं त्यक्तमिति संन्यासस्त्यागशब्दयोर्लोकिके वेदे च विसर्ग एक एवार्थो न स्वर्गान्तर-
मरिच, तथापि गृहिविषये तयोरर्थे केचिदन्यथा वर्णयन्ति तेषां मतमिदं वक्ष्यामि श्रुतिविति श्रीभगवानुवाच—
काम्यानामिति । पुत्रकामो यजेत, स्वर्गकामो यजेत, पशुकामो यजेतेति एवं कामोपबन्धेन विद्वितानां
काम्यानां ज्योतिष्टोमादिकर्मणां न्यासं परित्यागमेव गृहस्यस्य संन्यासमिति केचित्कथयो विद्वांसो विदु-
र्जानन्ति । काम्यकर्मपरित्याग एव मुमुक्षोर्गृहिणः संन्यास इति वदन्तीत्यर्थः । केचित्पदं सर्वत्रान्वेति ।
केचिद्विचक्षणाः पण्डिताः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां काम्यानामकाम्याना नित्यनैमित्तिकानां च कर्मणा
फलत्यागं फलमात्रस्य परित्यागं त्यागं संन्यासं प्राहुः । कामेन वाऽकामेन वा विविना कर्तव्यत्वेन प्राप्तानि
वैदिकानि कर्माप्यनुष्ठयेत्प्रारण्यशुद्धया तत्फलपरित्याग एव गृह्णीष्येति तस्य संन्यासो न तु कर्मत्याग
इति केचिद्वदन्तीत्यर्थः । ननु यः पशुकामः स्यात्स एतं प्राजापत्यमर्जं तूवरमालमेत स वा एतस्मै प्रजा
पशून् प्रजनयति” इति काम्यकर्मणां यथा फलं श्रूयते, न तथा “ अहरहः संव्यामुपासीत । सायं प्रातर-
मिहोत्रं जुहोति । अहरह्यंजनासः स्वमेवाग्निहोत्रं जुहोति ” इत्यादिषु नित्याना कर्मणां फलं श्रूयते । कथ-
मविद्यमानस्य फलस्य त्याग उपपद्यते ब्रह्मचारिणो भार्यात्यागवदिति चेन्न ‘कर्मणा पितृलोकः’ इति ‘धर्मेण
पापमपनुदति’ इति ‘सर्वे एते पुण्यलोकं भवन्ति’ इति ‘अग्निहोत्रा विधानेन यत्पुण्यं फलमानुयात्’ इति
नित्यानामपि फलश्रवणात् । ‘अग्निष्टमिष्टं मित्रं च’ इति भगवतापि नित्यानां फलमुच्यते, ततोऽस्त्येव नित्या-
नामपि फलमन्यथा फलत्यागविधानायोगात्समायुक्तमेवोक्तं ‘सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा’ इति ।
ततः सिद्धं गृहिणां कर्मफलत्यागा एव त्यागः संन्यासो न तु सर्वकर्मत्याग इति ॥ २ ॥

श्री० टी०—उत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच—काम्यानामिति । “पुत्रकामो यजेत । स्वर्गकामो यजेत”
इत्येवमादिकामोपबन्धेन विद्वितानां काम्याना कर्मणां न्यासं परित्यागं संन्यासं कथयो विदुः—सम्यक्फलैः
सह सर्वकर्मणांमपि न्यासं संन्यासं पण्डिता विदुः जानन्तीत्यर्थः । सर्वेषां काम्याना नित्यनैमित्तिकानां
च कर्मणां फलमात्रत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा विपुष्ठाः न तु स्वरूपतः कर्मत्यागम् । ननु नित्यनैमित्ति-
कानां फलाश्रवणादविद्यमानस्य कर्म त्यागः स्यात् ? नहि वक्ष्यायाः पुत्रत्यागः संभवति । उच्यते, यद्यपि
स्वर्गकामः पशुकाम इत्यादिवत् “ अहरहः संव्यामुपासीत । यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ” इत्यादिषु
फलविशेषो न श्रूयते तथाप्युपरुपार्थं व्यापारे प्रेक्षावन्तं प्रवर्षितुमशक्तुवन् विधिबिधिनता यजेतेत्या-
दिविद्य सामान्यतः किमपि फलमाद्विपत्येव । नचावीवशुक्रमतश्रद्धया स्वाविद्धिरैवं विधेः प्रयोजन-
मिति मन्तव्यं, पुरुषप्रशुच्यनुपपत्तेर्दुष्परिहरत्वात् । श्रूयते च नित्यादिषुपि फलम् “ सर्वे एते पुण्यलोकं
भवन्ति ” इति “ कर्मणा पितृलोकः ” इति “ धर्मेण पापमपनुदति ” इत्येवमादिषु, तस्मान्मुक्तमुक्तम्
‘सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा’ इति । ननु फलत्यागेन पुनरपि निष्फलेषु कर्मस्वप्रवृत्तिरेव
त्यात्तन्न सर्वेषामपि कर्मणा संश्लेषगृह्यत्वेन विविदिपार्यथया विनियोगात् । तथाच श्रुतिः—“ समेतमा-
त्मानं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽन्नाशनेन ? ” इति । अतः प्रतिपद्येत्सं सर्वे
फलं बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिपार्यं सर्वकर्मालुप्तानं पठत एव । विविदिपान् च नित्यानित्यवस्तुविधेकेन

निवृत्तेद्वाभिमानंतया बुद्धेः प्रत्यक्षप्रवणता । तावत्पर्यन्तं च सत्त्वशुद्धयर्थं ज्ञानाविरुद्धं यथोचितमाव-
श्यकं कर्म कुर्वतस्तकलत्याग एव कर्मत्यागो नाम न स्वरूपेण । तथाच श्रुतिः “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी-
विषेच्छतं समाः” इति । ततः परं तु सर्वकर्मनिवृत्तिः स्वत एव भवति । तदुक्तं नैषधकर्मसिद्धौ—‘प्रत्यक्षप्रव-
णतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव ॥’ इति । उक्तं च भगवता
‘यस्त्वाहमरतिरेव स्यादात्मवृत्तत्रय गानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥’ इति । वसिष्ठेन
‘चोक्तम्’ न कर्माणि त्यजेयौगी कर्मभिस्त्यज्यते हासौ । कर्मणो मूलभूतस्य संकल्पस्यैव नाशतः ॥’ इति ।
ज्ञाननिष्ठाविक्षिपकत्वमालक्ष्य लजेद्वा । तदुक्तं भगवता भागवते—‘तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येव
यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा भक्तो वाऽनपेक्षकः ।
सल्लिङ्गानश्रमांस्स्यक्त्वा चरेद्विधियोचरः ॥’ इत्यादि । अलमतिप्रसङ्गेन प्रकृतमनुसरामः ॥ २ ॥

स० टी०—सूचीकटाहनीत्यादौ तत्रान्त्यस्योत्तरं हरिः ॥ उवाच शृणु काम्याना चोदिताना फलेऽसया
॥१॥ शुद्धावनुपवृत्तानां पशुसोमादिरुपिणाम् ॥ त्यागं जानन्ति संन्यासं कवयः सूक्ष्मदर्शिनः ॥२॥ अन्ये-
ऽनुष्ठीयमानानां सर्वेषामेव कर्मणाम् ॥ धीशुद्धयर्थं फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विदा वराः ॥ ३ ॥ संयोगस्य
प्रथमत्वेन सर्वेषामपि कर्मणाम् ॥ तमेतमित्तिवाक्येन युष्मत्साया नियोगतः ॥ ४ ॥ वेदानुवचनानीनामैका-
त्म्यज्ञानजनने ॥ तमेतमित्तिवाक्येन नित्याना वक्ष्यते विधिः ॥ ५ ॥ यद्वा विविदिपार्थस्य सर्वेषामपि
कर्मणाम् ॥ तमेतमित्तिवाक्येन संयोगस्य प्रथमत्वतः ॥ ६ ॥ इत्युक्तं वार्तिके तस्मादेवं सिद्धं विभागशः ॥
काम्यकर्मपरित्यागः संन्यास इति श्रुद्विदतः ॥ ७ ॥ फलाभिसंधिसंस्त्यागसंन्यागशब्दार्थको मतः ॥ धीशुद्धय-
र्थमनुष्ठाने कर्मणा फलवर्जनम् ॥ ८ ॥ उभयोरैक एवार्थः संन्यासत्यागशब्दयोः ॥ ९ ॥ २ ॥

भा० टी०—एवं पृष्ठो ज्ञाताजुनाभिप्रायः सर्वेष्वध्यायेषु तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यासत्यागशब्दो न विविक्ता-
र्थावित्यतः प्रभौचित्यं मत्वा तन्निर्णयय श्रीभगवानुवाच—काम्यानामिति । काम्यानां स्वर्गादिकामनाप्रयुक्ता-
नामश्रमेधादीनां कर्मणां त्यासं परित्यागं संन्यासं संन्यासशब्दार्थमनुष्ठेयत्वेन प्रातानामनुष्ठानं कवयः
पण्डिताः केषिद्धिदुः विजानन्ति । नित्यनैमित्तिकानामनुष्ठीयमानानां सर्वकर्मणामात्मसंयन्धितया प्राप्तस्य
फलस्य परित्यागः सर्वकर्मफलत्यागः तं त्यागं त्यागशब्दार्थं विचक्षणः निपुणाः पण्डिताः कथयन्ति ।
ननु नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां फलभावात् वन्यापुत्रस्य त्याग इव तेषां फलत्यागसंभवात् उक्तस्यागश-
ब्दार्थो न युक्त इति चेदुच्यते—यद्यपि स्वर्गकामः पशुकाम इत्यादिवत्संध्यानुवासीत यावज्जीवमभिद्वैत्रं
जुशेयीत्यादिषु फलविशेषेण न श्रूयते तथाप्यपुरुषार्थं व्यापारे प्रेक्षावन्तं प्रवर्षयितुमशक्नुवन् विधिर्विध्वंजि-
न्यायेन किमपि फलमाक्षिपत्येव । श्रूयते च नित्यादिषु फलम् “सर्वं एते पुण्यलोकं भवन्ति । कर्मणा पितृ-
लोकः । धर्मेण पापमपनुदति” इत्येवमादिषु । वक्ष्यति च भगवान् “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः
फलम् । भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिनां कश्चित् ॥” इति । वस्माद्युक्तमुक्तं “सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं
विचक्षणः” इति । नचैवमपि निष्कलेषु कर्मस्वप्रवृत्तिरेव प्राप्तिरिति वाच्यं, सर्वेषामपि कर्मणां संयोगप्रथमत्वेन
“तमेतमारमानं वेदानुवचनेन प्राद्वष्टा विविदिपान्ति यक्षेन दानेन वपसाऽनाशकेन” इतिश्रुत्या विविदि-
पापसंया विनियोगात् । तदुक्तं सुरेश्वरचार्यैः “वेदानुवचनानीनामैक्यात्म्यज्ञानजनने । तमेतमित्तिवाक्येन
नित्याना वक्ष्यते विधिः ॥ यद्वा विविदिपार्थस्य सर्वेषामपि कर्मणाम् । तमेतमित्तिवाक्येन संयोगस्य प्रथमत्वतः ॥
इति । तथाच चतुर्थोपार्थस्य पारमर्त्यस्य “एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्” इति । “त्यादिषु च्यु-
भवति । त्यादिर्न वीर्यकामस्य युवं कुर्वीत” इत्यत्रैकस्य त्यादिरत्वस्योभयत्वे फलवर्षयितुमशक्नुवतीत्यर्थोभया-
त्मकत्वे वचनद्वयेन ऋतुशेषत्वफलेपत्वसंयोगभेदावगात्र नित्यानित्यसंयोगविरोधः । तथा सर्वेषा

कर्मणां श्रोतृपत्तिविधिसिद्धान्तानां प्रत्येकं वाच्येन तत्तत्फलसंयोगः तमेतामितिवाच्येन विविदिपासंयोगश्च सिद्ध्यति इति ॥ २ ॥

प० टी०—एतत्प्रश्नोत्तरं भगवानाह—काम्यानामिति । काम्यानीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि तेषां सम्यक् कलैः सह न्यासः परित्यागस्तं कवयः पण्डिताः संन्यासं विदुर्जानन्ति । तथा काम्यातिरिक्तानां सर्वेषां कर्मणां नित्यनैमित्तिकानामवान्तरफलत्वात् विचक्षणाः कुशलास्त्यागं प्राहुः । अत्रैतदुक्तं भवति । नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि संध्यावन्दनादीनि । नैमित्तिकानि पुत्रमन्माद्यनुबन्धानि जातिष्टोमादीनि । प्रायश्चित्तानि, पापक्षयसाधनानि चान्द्रव्यणादीनि । उपासनानि सुगुणब्रह्मविषयमाचसंध्यापाररूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि । एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परमप्रयोजनम्, उपासनानां तु तदैकाग्र्यम् “विविदिपन्ति यज्ञेन” इत्यादिश्रुतेः ‘तपसा कल्मषं हन्ति’ इत्यादिस्मृतेश्च । नित्यनैमित्तिकयोरुपासनानां चावान्तरफलं पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः “कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोकौ वै लोकानां श्रेष्ठः” इति श्रुतेः । सर्वकर्मफलत्वात् प्राहुः ॥ २ ॥

रा० टी०—अथाप्यसिद्धं विवक्षाभेदेन भेदं इतिभावेनोत्तरमाह—काम्यानामिति । वैकल्पिककाम्यानां ज्योतिष्टोमादीनां स्वर्गादिकलातिच्छया विशेषणत्यागेन काम्यानां कर्मणां त्यागं नियतकाम्यानां कारीर्यादीनां स्वरूपाकरणेन त्यागं संन्यासं ज्ञानिभ्यो विदुः जानन्ति । विचक्षणाः कुशलाः सर्वकर्मणां भगवत्प्राप्त्यन्यफलत्वात् त्यागशब्दार्थमाहुस्तिर्यर्थः ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

त० टी०—पुनर्पतान्तरमाह—त्याज्यमिति । एके मनीषिणः सांख्योचार्या दोषवत् हिंसादोषवत्त्वेन बन्धकमिति हेतोः सर्वं यज्ञादिकं कर्म मुमुक्षुणा त्याज्यमिति प्राहुः । तत्र यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे पण्डिताः कर्मनिष्ठाः प्राहुः ॥ ३ ॥

म० टी०—अधुना द्वितीयप्रतिवचनाय संन्यासत्यागशब्दार्थस्य त्रैविध्यं निरूपयितुं तत्र प्रतिवचनमाह—त्याज्यमिति । सर्वं कर्म बन्धहेतुत्वात् दोषवत् दुष्टम् । अतः कर्माधिकारपरि कर्म त्याज्यमेवेत्येके मनीषिणः प्राहुः । यद्वा दोषवत् दोष इव यथा दोषो रागादित्यव्यते तद्वत्कर्म त्याज्यमनुत्पन्नोपैरनुत्पन्नविविदिषेः कर्माधिकारिभिरपत्येकः पक्षः । अत्र द्वितीयः पक्षः कर्माधिकारिभिरन्तःकरणशुद्धिद्वारा विविदिषोत्पन्नार्थं यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे मनीषिणः प्राहुः ॥ ३ ॥

शं० टी०—एवं संन्यासत्यागयोर्येकत्वेऽपि मतभेदेन कार्यकर्मत्यागस्य सर्वकर्मफलत्वागस्य च संन्यासशब्दार्थस्य प्रतिपाद्य पुनरपि त्यागशब्दस्य मतान्तरेणार्थान्तरं वर्णयति—त्याज्यमिति । एके केचन मनीषिणो विद्वांसः दोषवदोषो दूषणं निषेधलक्षणमस्यास्तीति दोषवदोपयुक्तं न कलञ्चं भवेत् । न सुरां पिबेत् ! इत्यादिशास्त्रप्रतिषेधं दुर्गतिदुर्गोर्निश्चयं प्रापकं कलञ्चभक्षणमिच्छन् पातकं यत्कर्म त्याज्यं त्यक्तव्यमिति प्राहुः । दोषवत्कर्मणस्त्याग एव त्यागो न तु काम्यानां नापि कर्माफलस्य च त्यागशब्दार्थस्तेषां दुर्गतिदुर्गोर्निषाप्रकरणाभावात्फलाभावे प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यसंभवाच्च “यत्कर्म कुरुते यदधिर्गोपयते” इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गाच्च । “धान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेविवन्त्यानि” इत्यदुष्टकर्मणां वैदिकानां कर्तव्यरत्नप्रवणाश्च । तस्माद्दोषवत्कर्मत्याग एव त्यागः संन्यास इति केचित्द्वन्द्वीत्यर्थः । यद्वा मनीषिणः प्रकृतिविकृतिविलक्षणमाह्वानमसङ्गविदूषं भक्तुं शीलं वेदमस्ति ते मनीषिणः केचित्पण्डिताः भाव्याः—दोषवत् “ न हिंसात्स-

र्वा भूतानि” इति प्राणिमात्रस्य हिंसानिषेधेकं श्रुतिवचने जायति सति ‘प्राह्मणो न हन्तव्यः’ इति निषेधो बुद्धिपूर्वकहिंसाया दोषाधिकत्वबोधनार्थ एव भवति, न तु बुद्धिपूर्विका भूताहिंसा दोषहेतुर्न कर्तव्येत्येवमर्थो भवति । यथात्वे त्वबुद्धिपूर्विकाया हिंसाया दोषाभावप्रसङ्गाद्विशेषविषयनर्थत्वप्रसङ्गाच्च । ततो दोषाधिकत्वबोधकत्वमेव विशेषविधेरभ्युपगन्तव्यम् । तेनाप्रीपोमीयपशुहिंसायामपि बुद्धिपूर्वकत्वाद्दोषाधिकत्वमेव भवति । उभयत्रापि बुद्धिपूर्वकत्वाविशेषात्तद्विप्रीपोमीयं पशुमालभेतेतिविधेर्व्यर्थत्वेनैव स्यादिति चेन्न । प्रकारान्तरणार्थवत्तासिद्धेः । रागतः प्राप्तामिपसेवाया अप्रीपोमीयजनन्याजेनावकाशप्रदानपरत्वाद्धिः सार्थ एव भवति । यथा रागतः प्राप्तव्यवायस्य धर्मप्रजासंपत्त्यर्थं स्त्रियमुद्देहिदित्येपविधिः कर्माङ्गतया स्त्रीपरिग्रहविधानाभ्याजेनावकाशं प्रयच्छन्नर्थवान् भवति तद्वत् । यत एवमतः ‘सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाप्रिरिवावृताः’ इति न्यायेन सर्वमपि कर्म ब्रह्मसाध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वाद्दोषवदेव भवति । दोषवत्त्वेन बन्धकत्वाच्छ्रौतं स्मार्तं च वैदिकं कर्म सर्वमपि स्यादयमेवेति सर्वकर्मत्यागमेव त्यागं प्रहुरित्यर्थः । ननु विहिताकरणे प्रत्यवायः स्यादिति चेन्न । दोषवत्कर्मानुष्ठाने ततोऽधिकतरः प्रत्यवायः स्यादित्याहुः । ततः कलञ्जभक्षणक्रियावत्सर्वस्यापि कर्मणो दोषवत्त्वेन तत्प्राप्त्यगो न दोषयेति च ते मन्यन्त इत्यभिप्रायः । एवं सार्वभूमतेभ्येन त्यागशब्दस्यार्थभेदयुक्त्वा मीनांसकम- तभेदेनान्यर्थभेदं सूचयितुमाह—यत्नेति । “अकृत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी भवेन्नरः” इति “याव- ज्जीवमाग्निहोत्रं जुहोति” इति “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः” इति “सत्यं वद धर्मं चर” इति “सत्यान्न प्रनदितव्यं धर्मान्न प्रमादितव्यम्” इत्यादिश्रुतिभिः, “श्रौतं चापि तथा स्मार्तं कर्मा- ल्प्य वसेद्विजः । सद्विहीनः पतत्येव” इत्यादिस्मृतिभिश्च वैदिककर्मणो नित्यस्यावश्य- करणीयत्वविधानादकरणे प्रत्यवायविधानाच्च प्राह्मणस्य यज्ञदानतपः यज्ञो दानं तप इत्येवंलक्षणं वैदिकं कर्म न त्याज्यं न कदापि च त्यक्तव्यं, किंतु निरुक्तश्रुतिस्मृतिवलायावज्जीवं कर्तव्यमेव । एकाहं जपही- नस्तु संप्याशीनो दिवत्रयम् । द्वादशाहमनप्रिश्च शूद्र एव न संशयः ॥ त्र्यहं संप्याविरहितो द्वादशाहं निरमिक्तः । चतुर्वेदधरो त्रिप्रः शूद्र एव न संशयः ॥ तस्मान्न लज्जयेत्संध्यां सार्थं प्रातः समाहितः । उल- ल्पयति यो मोहात्स याति नरकं ध्रुवम्” इति । संप्यापदमौषसनाग्निहोत्रादेरुपलक्षणम् “वीरहा वा एष देवानां योऽभिमुद्गासचते” इत्यादिश्रुतिस्मृत्योऽप्यग्निहोत्रादेः कर्मणः परित्यागे प्रत्यवायाधिक्य- श्रवणाद्प्राह्मणादीनां यज्ञदानवैदिकं वैदिकं कर्म नित्यं नियमेन कर्तव्यमेव । ननु ब्रह्मसाध्यस्य यज्ञदानादेः कर्मणो हिंसावत्त्वेन दोषवत्त्वाद्दोषवत्तः कर्मणः कथमनुष्ठानमुपपद्येत इति चेदुच्यते—‘प्राह्मणो न हन्तव्यः’ इत्येतद्वचनं क्रोधतः प्राप्तं प्राह्मणवधं दोषाधिकत्वं वदन्निषेधयति, न तु बुद्धिपूर्वकहिंसामात्रे सर्वत्र दोषा- धिरुतं बोधयति, विशेषविधेः स्वविधेयमात्रविषयत्वात् । प्राह्मणान् सर्वान् भोजयेदेवदत्तं न भोजयेदित्यत्र विधिपस्य स्वविधेयमात्रविषयत्वदर्शनाच्चोऽप्रीपोमीयपशुहिंसादौ दोषाधिकत्वं बोधयितुं न शक्नोति स्वविधे- यमात्रोपलक्षणत्वाद्द्विशेषणस्य । नापि ‘न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इत्यर्थं निषेधोऽपि यागीयपशुहिंसायां सामान्यतो- ऽपि दोषमात्तञ्जयितुं कल्पते सामान्यतो विशेषस्य वलीयत्वात् । ‘अन्नं न प्रतिगृहीयात् प्राणैः कण्ठा- देरपि’ इत्येवाग्निप्राणेषु ‘याचयेच्छ्रेणियस्यान्नम्’ इत्येतस्य विधेर्लघुत्वसाधकत्वात् । प्राह्मणान् सर्वान्धारय, देवदत्तं भोजयेत्यत्र विशेषस्य लघुत्वत्वदर्शनाच्च सामान्यस्य तृणगुल्मच्छेदादौ सायकाशत्वाच्च । ‘सायकाश- निरवकाशपोर्निरवकाशं पलीयः’ इति निरवकाशस्य लघुत्वस्वरमरणाच्च । ततो यागीयपशुहिंसायाः सामान्यतो विशेषवधं दोषान्धः संपादयितुं न शक्यते । किंच ‘मनुष्यं च यज्ञे च पिश्ये देवे च कर्मणि । अथैव पशवो हिंसा नान्यत्रेत्यप्रधीनन्तुः’ इति ‘अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र घोषेभ्यः’ इति लघिभ्यो यज्ञादिभ्यो- ऽन्यत्र भूतान्यहिंसाप्रति भूतहिंसानिषेधस्य यागीयव्यतिरिक्तहिंसाविषयत्वश्रवणाद्विषेधाव्याप्तेः ‘या-

चयेच्छ्रोत्रियस्यान्नं तदभावे जलं पिबेत्' इतिविध्युक्तायाः श्रोत्रियान्नादनक्रियाया निर्दुष्टत्वं पात्रकृत्वं च यथा, तथा चाग्रीयपशुर्हिंसाया अपि विध्युक्ताया निर्दुष्टत्वं पावनत्वं चाग्रमन्यते । तथैव श्रूयते "धर्मोण पाप-
मनुदति । तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति । तपसा कल्पमं हन्ति । प्राद्वणा विविदिषन्ति यत्नेन वानेन तपसा' इति ।
तस्माद्प्राद्वणादेर्व्यज्ञानादिलक्षणं नित्यं वैदिकं कर्मावश्यकमनुप्राप्तव्यमेव न कदा पितृयाज्यम् किंतु 'न तु
काम्यं समाचरेत् । न कलञ्चं भक्षयेत्' इत्यादिवचनात्काम्यं निषिद्धं चैतद्व्ययमेव त्याग्यमिति काम्यनिषि-
द्धत्याग एव त्यागो न तु कर्मफलत्यागस्त्याग इत्यपरे केचन मनीषिणो वैदिकाश्रोमणयो मीमांसकः प्राहु-
रित्यर्थः । ननु 'संन्यासस्य मदानाहो वत्त्वमिच्छामि वेदितुम्' इत्यर्जुनकृतप्रश्नस्य विषयो मुख्यसंन्यासो वा
उत गौणसंन्यासो वा । आद्ये स विद्वत्संन्यासो वा किं विविदिषासंन्यासो वा । नाद्यः विद्वत्संन्यासस्य
निरुपनिषत्कथासंभवात्तस्मात्तः परिकीर्तित इति वक्ष्यमाणवामसादिभेदानुपपत्तेश्च । सति विदुषः कर्मणि कर्तव्ये
तत्संन्यासस्य विकल्पाः स्युः नासति । "तस्य कार्यं न विद्यते" इति "चैवास्ति किंचित्कर्तव्यम्" इति विदुषः
सर्वधर्माभावश्रवणात् । ज्ञानयोगेन साध्यानामिति प्रज्ञाविदा यतीना ज्ञाननिष्ठापरत्वविधानाच्च नास्ति विक-
ल्पावकाशः । ननु यावज्जीवमप्रिहोतं जुहोतंत्यादिविधिभेदाद्विदुषोऽपि कर्म कर्तव्यमेवेति चेन्न, विधिर्मध्या-
स्त्रोपपत्तेः । 'मायामात्रमिदं द्वैतम्' इति द्वैतस्य सर्वस्य मायामात्रत्वेन मिध्यात्वे सिद्धे तदन्तःपातितः कर्मवि-
धेरापि शुद्धिरजतवन्मिध्यात्वेन वलासंभवात् स्वसिध्यात्वंदक्षिणं प्रति नियोकृत्यव्योगात् । नहि मिध्याभूतं
रजतं स्वतत्त्वेदेतिनं पुरुषमादानादौ प्रवर्तयितुं शक्नोति । तदन्मिध्याभूतः कर्मविधेरापि विद्वान्न सं प्रवर्तयितुं
शक्नोतीत्यर्थः । न द्विवीच्यः । सर्वतो विरक्तस्य विदुषः कर्मणा साध्यमप्रशयः काम्यकर्मपरित्यागेन वा
कर्मफलत्यागेन वा कर्मानुष्ठानानुपपत्तेः । चित्तशुद्धौ कर्म कर्तव्यमेवेति चेन्न । सर्वतो विरक्त्यतिरिक्तचित्तशु-
द्धपन्वराभावात् । विधिवलादौश्रमस्यै कर्म कर्तव्यमेवेति चेन्न 'यद्द्वारे विरजेच्छदहरेण प्रज्जेत्' इति त्याग-
विधेस्ततोऽपि प्रसक्तत्वात् । 'तावत्कर्मणि कुर्वीत न विविधेत् यावत् । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न
भायते ॥ जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्वैतकर्मचोदनाम्' इतिश्वेतेन जिज्ञासोर्विध्युपेक्षाविधानात् । वरेण
क्षवरं कर्मेति मुमुक्षोर्विरक्तस्य कर्मनिन्दापूर्वकं श्रवणपरत्वविधानाच्च । 'आत्मन्यमीनं समारोप्य प्राद्वण-
प्रज्ञनेदृहान्' इति विविदिषोः सर्वकर्मसंन्यासस्मरणात्ततो विविदिषोरपि कर्मसंबन्धासंभवेन निरुक्तविर-
ल्पानामवकाशः संभवति । ततो गौण एव संन्यासो गृहीतिस्रः प्रभस्य विषयो, न तु मुख्य इति सिद्धम् ।
जिज्ञासिवो गौण एव संन्यास इत्यत्र प्रमाणं पूर्वोक्तगीतावचनान्येवेति योद्धव्यम् ॥ ३ ॥

श्री० टी०—अविदुषः फलत्यागमात्रमेव त्यागशब्दाद्यै न कर्मत्याग इत्येतदेव मतान्तरत्तरासेन दृढी-
कर्तुं सवभेदं दर्शयति—त्याग्यमिति । दोषवद्विंसादिदोषवत्केवलं वन्वकमिति हेतोः सर्वमपि कर्म त्याग्यमि-
त्येके सात्त्याः प्राहुर्मनीषिण इति । अस्यायं भावः न हिंस्यात्सर्वं भूतानीति निषेधः पुरुषस्यानर्हेतुर्हिंसेत्याह ।
'अग्नीषोर्मायं पशुमालभेत्' इत्यादिप्राकरणिको विधिस्तु हिंसायाः कतूपकारकत्वमाह । अतो भिन्नविषयत्वेन
क्षानाम्यविशेषन्यायागोचरत्वाद्वाह्यनाथकता नास्ति । इव्यसाण्येषु च सर्वैव्यपि कर्मस्तु हिंसादे संभवत्तत्सर्वमपि
कर्म त्याग्यमेवेति । तदुक्तम् 'दृष्टवदानुश्रविकः स खविगुद्विषयातिशयवृत्तः' इति । अत्यर्थः—उपायो ज्येष्ठ
विद्योमादिः सोऽपि दृष्टोपायवत्, गुरुपाठवत् अयत् इत्यनुश्रवो वेदस्त्वोपिच । तत्राविगुद्विहिंसा तथा क्षयो
विनाशः । अग्निहोत्रज्योविद्योमादिजन्यस्वर्गेषु तारतम्यं च चर्चते । परोत्कर्षस्तु सर्वान्द्रुहो करोति । अपरे तु
मीमांसका यथादिकं कर्म न त्याग्यमिति प्राहुः । अयं भावः—कस्त्वर्थापि सतीयं हिंसा पुरुषेणैव कर्तव्या । सा
त्याग्येतिशेतापि कृत्य पुरुषस्य प्रत्ययायहेतुरेव । यथाहे विधिर्विधेयस्य तद्देहेरानुष्ठानं विधत्ते तद्दर्शक-
क्षणत्वाच्छेषत्वस्य न त्वेवं निषेधो निषेधस्य तादर्थ्यमपेक्षते प्रातिमात्रलोपेक्षितत्वात् । अन्यथा । ज्ञानप्रमादा-

विकृते दोषाभावप्रसङ्गात् । तदेवं समानविषयत्वेन सामान्यशास्त्रस्य विशेषेण बाधान्नास्ति दोषवत्त्वमतो नित्यं यद्वाधिकर्म न त्याज्यमिति । अनेन विभिनियेभयोः समानव्यवृत्ता वार्थते सामान्यविशेषन्यायं संपादयितुम् ॥ ३ ॥

स० टी०—अथ द्वितीयप्रश्नस्य परिहाराय केशवः ॥ संन्यासस्यागयोस्तत्त्वं वक्तुं त्रैविध्यमेव हि ॥ १ ॥ विप्रतिपत्तिमाहादौ त्याज्यमित्यादिना स्फुटम् ॥ बन्धहेतुवया सर्वं कर्म दुष्टमतो दुष्ये ॥ २ ॥ त्याज्यमेके बुधाः प्राहुः कर्मण्यधिकृतैरपि ॥ इत्येकं 'मवमत्रोक्तं द्वितीयं प्राह केशवः ॥ ३ ॥ कर्माधिकारिभिः पुंभिर्धीशुद्धया बोधलक्ष्ये ॥ यत्तदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ४ ॥ ३ ॥

भा० टी०—ज्ञान्यानि वर्जयित्वा नित्यनैमित्तिकानि कलाभिसंधिं विना कर्तव्यानीत्युक्तं पक्षं प्रति-पक्षनिरासेन द्रढयितुं विप्रतिपत्तिमाह—त्याज्यमिति । दोषोऽस्यास्तीति दोषवत् बन्धहेतुत्वात् सर्वमेव कर्म त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषो रागादिवर्था त्यज्यते तद्वत्याज्यमिति वा । एके मनोविणो बुद्धिमन्तः परिहृताः सांख्यदृष्टिमाश्रिताः अधिकृतैः कर्मिभिरपि सर्वं कर्म त्याज्यमिति प्राहुः कथयन्ति । ननु अधिकृतानां कर्मिणां कर्मत्यागं प्रत्यवायजनकं कथं प्राहुरिति चेत्, हिंसादियुक्तकर्मत्यागे तेषामपि प्रत्यवायाभावो तदनुष्ठाने परं प्रत्यवायं चाभिप्रेत्येति गृहण । परे भीमांसकदृष्टिमाश्रिता यद्ब्रह्मदानतपःकर्म न त्याज्यम् 'अग्नीषोमीयं पशुमाहमेव' इत्यादिविधिवोधितहिंसातिरिक्तहिंसानियेधे 'न हिंसास्तर्वा भूतानि' इतिवाच्यस्य सार्थक्याद्विधिवोधितं कर्म न प्रत्यवायावहं प्रत्युत विहितस्याग एव प्रत्यवायावह इत्यतः सर्वं कर्म न त्यक्तव्यमिति प्राहुः । अधिकृतान् कर्मिण एवापेक्ष्यैते विकल्पाः न तु ज्ञानिनिष्ठान् त्यक्तसर्वपरिग्रहान् । ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया प्रोक्तेति कर्माधिकारविनिर्मुक्तान् संन्यासिनोऽपेक्ष्य । ननु कर्मयोगेन योगिनामित्यधिकृताः कर्म कुर्वन्तः पूर्वं विभक्तनिष्ठा अपि इह शास्त्रोपसंहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्तान् । एवं च संन्यासिनोऽपेक्ष्य न त्वेते विकल्पा इत्युक्तमनुपपन्नमिति चेन्न । गुणानां कर्म—'नैव किंचित्करोमि' इति कर्माण्यात्मन्यपश्यन्त इच्छादीनि च श्रेयसर्भस्त्वेनैव पश्यन्तो नियतं कर्म मोहात्परित्यजन्ति काचुःशङ्कुःखभाद्या कर्मपरित्यजन्तीति वक्तुमशक्यत्वेन 'तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः, 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यत्यास्ते सुप्तं वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्' इत्यादिविस्तृतविदा संन्यासप्रकारस्योक्तत्वाच्च । ननुदाहृतवचने मनसेत्युक्तत्वात् न कायिकादीनां संन्यासः । सर्वकर्माणीति वि-शेषितत्वात् सर्वेषामिति चेन्न, मानसानामेव सर्वेषामिति तदर्थत् । कायादिव्यापाराणां कारणानि वर्जयित्वाऽन्यानि सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यस्येति तदर्थं प्राह इति चेन्न, उक्तकल्पनया नैव कुर्वन्न कारणज्जिबिदोपणानर्थक्यप्रसङ्गात् । ननु सर्वकर्मसंन्यासोऽयं मरिष्यतो भगवतोक्तो न जीवतः इति चेन्न, नवद्वारे पुरे देही आस इति विशेषणानुपपत्तेः । तस्माद्बुदाहृतवचनाद्विभिस्तत्त्वविदः संन्यासप्रकारस्योक्तत्वात् तेषां मोहादिज्जिनिस्तत्यागानुपपत्तेश्च कर्मिणामनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्त्युत्थं ये कर्मण्यधिकृता अनात्मविदो येषां च मोहात्काचुःशङ्कुभयाद्य त्यागः संभवति त एव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्दन्ते 'भूतानामानयोस्तुत्यस्तुत्यो मिप्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यागो गुणाधीतः स उच्यते ॥ तुल्यनिन्द्यास्तु-विर्मोनी संतुटो येन केनचित् । अनिष्टैवः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥' इत्यादिना चतुर्दशद्वादशादीं परमार्थसंन्यासिनो विरोधितत्वात्, ज्ञानस्य वा परा निष्ठेति वक्ष्यमाणत्वाच्च । ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो नेह विषयिषाः किं त्वत्त्वविदः संन्यासिनस्तामसास्त्यागपक्षया सात्त्विकत्वेन गुणेन तृण्यन्ते । न च 'नहि देहभृताः शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यदोषतः' इति हेतुवचनेन सुरय एवायं संन्यास इति भ्रमितव्यं त्यागाच्छान्तिरनन्तरामिवयन् हेतुवचनस्तुःस्यत्वादिनि संक्षेपः ॥ ३ ॥

प० टी०—अथास्मिन्नर्थे मतान्तरमुपन्यस्यति—त्याज्यमिति । यत्र हि सादिदोषवत्कर्म बन्धकं भवतीति त्याज्यमित्येके मनीषिणः सांख्या वदन्ति । तथाऽपरे भीमांसका “अग्नीषोमीयं पशुनाभलेत” इत्यादिश्रुति-बलाद्यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति वदन्ति ॥ ३ ॥

रा० टी०—सर्वकर्मफलत्यागमिति स्योक्तव्यागस्वरूपावधारणाय प्रातीतिकीं विद्वन्मतविप्रतिपत्तिसुज्ञा-वयस्ति—त्याज्यमिति । एके मनीषिणो ज्ञानिनः दोषवत् बन्धकत्वदोषयुक्तं कान्यकर्म त्याज्यम् अकार्य-माहुः । अपरे च मनीषिणः यज्ञादि न त्याज्यमिति प्राहुः । तपः कृच्छ्रचान्द्रायणादिकर्म यज्ञाङ्गानि । यद्वा नित्यनैमित्तिकानि । मनीषिण इति विशेषणत्प्राचीनपक्षेऽपि फलत्याग एवाभिमतो न स्वरूपत्यागः । अतो न मतयोर्विरोधः ॥ ३ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! ॥

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

त० टी०—एवं मतान्तराण्युक्त्वा त्यागविषयं निर्णयमाह—निश्चयमिति । तत्रैवं चाद्विविप्रतिपत्ने त्यागे निश्चयं सर्वो विरुद्धपक्षं मे मत्तः शृणु । हे भरतसत्तम ! नहि त्यागः सर्वैरवगन्तुं शक्यः । हे पुरुषव्याघ्र ! हि यस्मात्त्यागस्त्रिविधस्तामसादिभेदेन संप्रकीर्तितस्तत्रविद्विद्विद्वेकेन कथित इत्यर्थः ॥४॥

म० टी०—एवं विप्रतिपत्तेो निश्चयमाह—निश्चयमिति । तत्र त्वया श्रेष्ठे कर्माधिकारिकर्तृके संन्यास-त्यागशब्दाभ्यां प्रतिपादिते त्यागे फलाभिसंधिपूर्वककर्मत्यागे नो मम वचनात्त्रिचयं पूर्वाचार्यैः कृतं शृणु हे भरतसत्तम । किं तत्र दुर्ज्ञेयमस्तीत्यत आह—हे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ हि यस्मात् त्यागः कर्माधिकारिकर्तृकः फलाभिसंधिपूर्वककर्मत्यागः त्रिविधस्त्रिप्रकारस्तामसादिभेदेन संप्रकीर्तितः । अथवा विशिष्टाभावरूपत्यागो विशेषेणामावादिशेष्यामावाहुभाभावाच्च त्रिविधः संप्रकीर्तितः । तथाहि फलाभिसंधिपूर्वककर्मत्यागः सत्यपि कर्मणि फलाभिसंधित्यागादेकः । सत्यपि फलाभिसंधौ कर्मत्यागाहृतीयः । फलाभिसंधेः कर्मणश्च त्यागा-त्तृतीयः । तत्र प्रथमः सात्त्विक आदेयः । द्वितीयस्तु हेयो द्विविधः—दुःखबुद्ध्या कृतो राजसः, विषयसिन कृतस्त्वामसः । एतावान् कर्माधिकारिकर्तृकस्त्यागोऽर्जुनस्य प्रश्नविषयः । तृतीयस्तु कर्मानधिकारिकर्तृके नैर्मु-ष्यरूपो नार्जुनप्रश्नविषयः । सोऽपि साधनफलभेदेन द्विविधः । तत्र सात्त्विकेन फलाभिसंधित्यागपूर्वक-कर्मानुष्ठानरूपेण त्यागेन शुद्धान्तःकरणस्योत्पन्नविद्विपस्यात्मज्ञानसाधनश्रवणाख्यवेदान्तविचाराद्य फला-भिसंधिपक्षितस्यान्तःकरणशुद्धौ सत्यां तत्साधनस्य कर्मणे चैतुष्ये जात इवावहनस्य परित्यागः । स एकः साधनभूतो विविदिपासंन्यास उच्यते । तन्मये नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाप्सिषि वक्ष्यति । द्वितीयस्तु जन्मान्तरकृ-तसाधनाभ्यासपरिष्कारादस्मिन्नज्ञानन्यादावेवोत्पन्नस्त्वस्योभयस्य कृत्रकृतस्य स्वत एव फलाभिसंधेः कर्मणश्च परित्यागः फलभूतः । स विद्विसेन्यास इत्युच्यते । स तु यस्मात्परतिरेव स्यादित्यादिश्लोकाभ्यां प्राग्ग्या-स्यात् । स्थितप्रज्ञलक्षणदिभिश्च बहुधा प्रपञ्चितः । यस्मादेवं त्यागस्य तत्त्वं दुर्ज्ञेयं त्वया चोक्तं तत्त्वं पेदि-तुमिच्छामितीति, अतो मम सर्वज्ञस्य वचनात्त्रिद्वीत्यभिप्रायः । संवोधनञ्चयेन कुलनिमित्तोत्कर्षः पौरुषनिमि-त्तोत्कर्षश्च योग्यतातिशयसूचनायोक्तः ॥ ४ ॥

शं० टी०—त्यागशब्देन सुखसंन्याससादृश्यसंभवाद्गृहिणः कान्यकर्मत्याग एव संन्यास इति, सर्वकर्म-फलत्याग एव संन्यास इति, दोषवत्कर्मत्याग एव संन्यास इति, कान्यनिषिद्धकर्मपरित्याग एव संन्यास इति त्यागशब्दार्थं संन्यासं पण्डिताः स्वस्वमतानुसारेण बहुधा वर्णयन्ति । इत्थेवं मतभेदेन त्यागशब्दस्यार्थभेदं प्रतिपाद्य स्वाभिमतमर्थं वक्तुं स्वमतसिद्धस्य त्यागस्याधिकारिभेदेन त्रैविध्यमाह—निश्चयमिति । उक्तरीत्या

च बहुधा विकल्पिते तत्र तस्मिन् त्वत्प्रभविषयभूते त्यागे त्यागशब्दार्थे संन्यासे मे निश्चयं मया निश्चि-
मर्थं मत्तः शृणु । श्रुतार्थप्रवृत्तिसिद्धये श्रोतारं स्तौति—हे भरतसत्तम हे पुरुषपत्याग्रेति । हि यस्मात्कारणा-
च्यागं पण्डिता अपि बहुधा वर्णयन्ति तस्मात्त्यागो बुद्धिमतामपि दुर्बिज्ञेयः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः
कुर्बित्यत्र नित्याना नैमित्तिकानां च सर्वेषां कर्मणा फलमात्रपरित्याग एव यथा विवाहितस्तथा मयि
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य योगसंन्यस्तकर्माणमित्यादावपि कर्मसंन्यासपदस्य कर्मफलत्याग एवार्थो विव-
क्षितो भवति, न तु कर्मसंन्यासः कर्माधिकारे कर्मसंन्यासविधानायोगात् । य उक्तलक्षणस्यागः स एव
त्रिविधस्तामसादिभेदेन त्रिप्रकार इति मुनिभिः संप्रकीर्तितो भवति—तं मयोच्यमानं शृण्वित्यर्थः ॥ ४ ॥

श्री० टी०—एवं मतभेदमुपन्यस्य स्वमतं कथयितुमाह—निश्चयमिति । तत्रैवं विप्रतिपत्ने त्यागे
निश्चयं मे वचनाच्छृणु । त्यागस्य लोकप्रसिद्धत्वात्किमत्र श्रोतव्यमिति साऽवमंस्था इत्याह—हे पुरुषपत्याग्र
पुरुषप्रेष्ठ, त्यागोऽयं दुर्बोधः । हि यस्मादयं कर्मत्यागस्त्वाविद्विस्तामसादिभेदेन त्रिविधः सम्यग्विवेकेन
प्रकीर्तितः । त्रैविध्यं च 'नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः' इत्यादिना वक्ष्यति ॥ ४ ॥

स० टी०—तत्र त्यागे त्वया श्रेष्ठे कर्माधिकृतकर्तृके ॥ संन्यासत्यागशब्दाभ्यागुपिभिः प्रतिपादिते ॥ १ ॥
निश्चयं मद्बुद्धौभिस्त्वं पूर्वाचार्यैः कृतं शृणु ॥ कर्माधिकारिणो यस्मात्त्यागः सफलकर्मणः ॥ २ ॥ ताम-
सादिकभेदेन त्रिप्रकार उदाहृतः ॥ फलाभिसंधिसंन्यागो वियमानेऽपि कर्मणि ॥ ३ ॥ सात्त्विकोऽयं
परित्याग उपादेयो मुमुक्षुभिः ॥ फलाभिसंधौ सत्येव कर्मत्यागस्तु राजसः ॥ ४ ॥ अज्ञानतो द्वयो-
रेव प्रमादादिभिरेव यः ॥ त्यागः फलाभिसंधेश्च कर्मणश्च स तामसः ॥ ५ ॥ हेयत्वेन मतावेतौ
त्यागौ राजसतामसौ ॥ मुख्यो यः कर्मसंन्यासो निश्चैरुण्यः स नेह वै ॥ ६ ॥ अर्जुनप्रभविषयो न वा
तस्य विवेचनम् ॥ यतस्त्यागस्य दुर्बोधं तस्त्वं तस्मान्ममेक्षितुः ॥ ७ ॥ वाक्याद्विद्वोत्यभिप्रायः संवोधन-
द्वयेन तु ॥ कुलैस्त्वात्सर्वकीर्त्तकभ्यायोग्यत्वं सूच्यतेऽर्जुने ॥ ८ ॥ ४ ॥

भा० टी०—एवं मतभेदेन संन्यासत्यागशब्दार्थयोस्तत्त्वं पृथगुक्त्वा स्वाभिमतं तयोर्द्वयं दर्शयितुमाह—
निश्चयमिति । तत्र त्यागे त्यागसंन्यासविकल्पे मे मम वचनानिश्चयं शृण्ववधारय । त्यागसंन्यासवाच्यो
योऽर्थः स एक एवेत्यभिप्रेत्याह—त्यागत्रिविधः त्रिप्रकारः तामसादिप्रकारैः संप्रकीर्तितः सम्यक्शास्त्रेषु
कथितो हि यस्मात्त्यागसंन्यासशब्दाच्योऽर्थोऽधिकृतस्य कर्मिणोऽनात्मज्ञस्य तामसादिभेदेन त्रिविधः
शास्त्रेषु संप्रकीर्तितः सर्वशास्त्रशास्त्रादन्वयेन बहुमशक्यः तस्मात्तत्र दुर्बिज्ञानेऽर्थे परमार्थशास्त्रार्थविषय-
मेश्वरं निश्चयमप्यवसायं शृणु । भरतानां क्षत्रियवराणा मध्ये सत्तम सायुजसेति संवोधनम् क्षत्रियवर्तैः कर्त-
व्ये त्यागे संन्यासे च मयोच्यमानं निश्चयं शृण्विति ध्वनयति । न केवलं क्षत्रियवर्तैरेव कर्तव्ये त्याग-
संन्यासशब्दार्थं निश्चयो मयोच्यतेऽपि तु पुरुषप्रेष्ठैरन्यैरपि कर्माधिकृतैरज्ञैः कर्तव्ये तस्मिन्निति ध्वनयन्
संवोधयति—पुरुषपत्याग्रेति ॥ ४ ॥

प० टी०—एवं मतभेदमुपन्यस्य स्वमतं कथयितुमाह—निश्चयमिति । तत्रैवं विप्रतिपत्ने त्यागे मे वच-
नानिश्चयं शृणु । हि यस्मात् कारणाग्रे पुरुषपत्याग्र पुरुषार्थसाधनशील हीति निश्चयेन त्यागत्रिविध-
संप्रकीर्तितस्तामसादिभेदेन सम्यक्प्रकरणेणो निरूपितोऽस्ति ॥ ४ ॥

रा० टी०—अभिरोधप्रकारं प्रतिष्ठापूर्वमुपपादयति—निश्चयमिति । तत्र विप्रतिपत्ने त्यागे विषये निश्चयं
मदं मे सदाशास्त्रं शृणु श्रुत्या निष्ठा उरु । त्यागो हि फलत्यागः । कर्माणि ममवात्स्यागः । भगवति कर्त-
व्यानुसंधानपूर्वं स्वस्य कर्तव्यमिमान्त्याग इति त्रिविधः संप्रकीर्तित इत्येके । पक्षमाणसात्त्विकादि-
भेदेत्यन्ये ॥ ४ ॥

*यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

त० टी०—कोऽसौ निश्चय इत्यत आह—यज्ञदानेतिद्वाभ्याम् । यज्ञदानतप इति वैदिकं कर्म मुमुक्षुणा न त्याज्यम्, अपि तु कार्यं कर्तव्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव मनीषिणां मननशीलानामनभिहितफलानां पावनानि मनःशुद्धिकराणि ॥ ५ ॥

म० टी०—कोऽसौ निश्चयो विप्रतिपत्तिकोटिभूतयोः पक्षयोर्द्विवच्ये, यज्ञ इत्याह—यज्ञ इति द्वाभ्याम् । चो हेतौ । यस्मात् यज्ञदानतपासि मनीषिणामकृतफलाभिसंभोना पावनानि ज्ञानप्रतिबन्धकपापमलक्षालनेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यगुणाधानेन च शोधकानि । अकृतफलाभिसंभोनामेव यज्ञदानतपास्येव शोधकानि भवन्त्येव । उपाधिद्वयैवोपहितशुद्धिरत्राभिप्रेता । तस्मादन्वःकरणशुद्धयर्थिभिः कर्माधिकृतैर्यज्ञोदानं तप इति यत् फलाभिसंधिरहितं कर्म तत्र त्याज्यं किंतु कार्यमेव तत् । अत्याज्यत्वेन कार्यत्वे लब्धेऽप्यत्यादरार्थं पुनः कार्यमेवेत्युक्तम् । यस्मात्कार्यं कर्तव्यतया शास्त्रविहितं तस्मान्न त्याज्यमेवेति वा ॥५॥

शं० टी०—यत्प्रतिज्ञातं मे निश्चयं शृण्वन्ति तं स्वनिश्चयं प्रतिपादयति—यज्ञेति द्वाभ्याम् । यज्ञः श्रौतः स्मार्तश्च, दानं पात्रेष्वर्थसमर्पणं, तपः स्वाध्यायः, जयो धर्मस्कन्धाः, यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । अध्ययनस्य धर्मस्कन्धत्वेन गृह्णधर्मत्वध्रवणात् 'तपो हि स्वाध्यायः' इति स्वाध्यायस्य तपस्त्वध्रवणाच्च, शब्देनाध्ययनमुच्यते । एवं यज्ञदानतपोलक्षणं त्रिविधं नित्यं वैदिकं कर्म मुमुक्षोर्गृहिणो विरक्तस्य न त्याज्यं न कदाचित्च्यक्तव्यं किंतु नित्यत्वात्पुरुषार्थहेतुत्वात्दकरणे प्रत्यक्षायाच यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । "अहरहः संध्यामुपासीत । उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति" इत्यादिश्रुत्युक्तं कर्म नित्यं मुमुक्षोः कार्यं श्रद्धाभक्तिभ्या नियमेन कर्तव्यमित्यर्थः । उक्ते कर्मणि प्रवृत्तिसिद्धये फलमाह—यज्ञ इति । मनीषिणामधीतविदितवेदवेदाग्र्यानां सदसद्विषेकवत्ता मुमुक्षुणा परमेश्वरार्पणबुद्धया कृतानि यज्ञो दानं तपः । चकारोऽन यज्ञदानादीनामुक्तानामनुक्तानां श्रौतानां स्मार्तानां च कर्मणा समुच्चयार्थं । एवकारो यज्ञदानादेर्वैदिकस्यैव कर्मणो वर्णाश्रमिणा विहितस्य पावनत्वनिर्धारणार्थः । यज्ञदानतपोलक्षणानि श्रौतानि स्मार्तान्येव कर्मणि पावनान्त्युपात्तसर्वदुरितक्षयकराणि सत्त्वशोधकानि तद्द्वारा ज्ञानस्य तत्फलस्य च कारणातीत्यर्थः ॥ ५ ॥

श्री० टी०—प्रथमं तावन्नियममाह—यज्ञदानेति द्वाभ्याम् । मनीषिणां विवेकिना पावनानि चित्तशुद्धिकराणि ॥ ५ ॥

स० टी०—कश्चासौ निश्चयस्तत्र द्वाभ्यामाह रमापतिः* । फलाभिसंविहीनाना यज्ञदानतपासि हि ॥१॥ शोधकान्यात्मविज्ञानप्रतिबन्धमलक्षयान् ॥ तस्माच्चित्तशुद्धयात्मविज्ञानायाधिकारिभिः ॥ २ ॥ फलाभिसंविहीनं यत्कर्म त्याज्यं न तदुत्थैः ॥ यस्माद्यज्ञादिकं कर्म कर्तव्यत्वेन चोदितम् ॥ ३ ॥ तस्मान्न त्याज्यमेवेति किं तु कार्यं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ ५ ॥

भा० टी०—प्रतिज्ञातं निश्चयं प्रदर्शयन् तत्र हेतुमाह—यज्ञ इति । यज्ञो दानं तप इत्येवत्रिविधं कर्म न त्याज्यं न त्यक्तव्यम् । व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वेन द्रष्टव्यं । कार्यमेव तत्र त्रिविधं कर्म करणीयमेव । चो हेः* तो । यस्माद्यज्ञदानतपास्येव पावनानि विशुद्धिकराणि, पावनान्त्येवेति वा । मनीषिणा कुशलाना फलाभिसंधिरहितानाम् ॥ ५ ॥

प० टी०—तत्रादौ त्यागस्य स्वरूपं दर्शयति—यज्ञदानतप इति द्वाभ्याम् । यज्ञदानतपोरूपं कर्म न त्याज्यं किं तु उत्कार्यमेव । कुतः ? यज्ञो दानं तपश्च मनीषिणा ज्ञानवत्ता कर्तुं पावनानि चित्तशोधकानि ॥५॥

* यज्ञो दानं तप इति मनुस्मृत्यर्थनासमत्त पाठ ।

रा० टी०-निश्चयं शृण्वति प्रतिज्ञातमाह-यज्ञेति । द्वन्द्वैकवद्भावः । कुतः कार्यमित्यत आह-यज्ञ इति । पावनानि पावित्र्यकरणानि अबन्धकार्णातिव्याक्त । यद्वा मनीषिणा ज्ञानिनां मुक्तावानन्दातिशयकराणि । अतः सर्वेषु वर्णाश्रमोचितकर्माणि कार्याण्येवेति । यतीनामपि ज्ञानयज्ञविद्याभयदानब्रह्मचर्यादितपासि च सन्त्येव । श्रीशूद्रादीनामपि विष्णुनामाध्ययनरूपो यज्ञः सत्यवचनमुपवासादि तपश्चास्त्येवेति भावः ॥ ५ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ॥

कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

त० टी०-ननु " मोक्षयसे कर्मवन्धनैः " इति कर्मणां बन्धनत्वाभिधानात्कथमेपां, पावनत्वमित्यत आह-एतानीति । यानि यज्ञादीनि कर्माणि पावनान्युक्तानि एतान्यपि सङ्गमहमेवं करिष्यामीत्यभिनिवेशं त्यक्त्वा, फलानि च ममैतत्फलसाधनानीति फलोद्देशं विहाय केवलमीश्वराज्ञापालनात्यक्तया कर्तव्यानि हे पार्थ, इति मे मम निश्चितमुत्तमं श्रेष्ठं मतम् ॥ ६ ॥

भ्यो मतेभ्य वत्कृतप्रथमं प्रत्यवापरहितत्वेन नरकाद्यानिदानवृत्तिहेतुत्वात्स्वर्गमागमकृशनिवर्तकत्वाच्चित्तशुद्धि-
द्वाराऽभीष्टशुक्तिहेतुत्वाच्च तेभ्यः श्रेष्ठतममित्यर्थः ॥ ६ ॥

श्री० टी०—येन प्रकारेण कृतान्वेतानि पावनानि भवन्ति तं प्रकारं दर्शयन्नाह—एतानीति । यानि
यज्ञादिकर्माणि मया पावनानीत्युक्तम्, एतान्येव कर्तव्यानि । कथम् ? सङ्गं कर्तव्याभिनिवेशं त्यक्त्वा केव-
लभीश्वराराधनतया कर्तव्यानीति फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानीति च निश्चितं मे मम मतम् । अत
पवोत्तमम् ॥ ६ ॥

स० टी०—भीशोपनेऽस्ति सामर्थ्यं यदि यज्ञादिकर्मणाम् ॥ शोभकान्येव तर्हि स्युः कृतान्यापि फले-
ष्मुना ॥ १ ॥ कृतं फलभिसंघेकत्यागेनेत्येव चेच्छ्रूयु ॥ धर्मस्वाभावरूपतः शुद्धिः काम्यातामापि संभवेत्
॥ २ ॥ तथापि कामिना सा वत्फलभोग्ययोगिनी ॥ शानोपयोगिनी नास्ति तदुक्तं वार्तिके स्फुटम् ॥ ३ ॥
काम्येऽपि शुद्धिरस्त्येव भोगसिद्धयर्थमेव सा ॥ विष्णुराज्ञादिदेहेन नहोन्द्रं भुज्यते फलम् ॥ ४ ॥ ज्ञानो-
पयोगिनी शुद्धिमादधत्यत्र यानि तु ॥ यज्ञादीन्त्येव कर्माणि बन्धकान्यपि कामिनाम् ॥ ५ ॥ मुमुक्षुभिः
परित्यज्य कर्तव्याभिमतं तथा ॥ अभिसंधीयमानानि त्यक्त्वा कर्मफलानि च ॥ ६ ॥ कर्तव्यानि धियः
शुद्धये इति मे निश्चितं मतम् ॥ अत एव हि हे पार्थ न त्याज्यानि मुमुक्षुभिः ॥ ७ ॥ कर्माधिकारिभिर्धारैः
कर्माणीत्युक्तं मतम् ॥ ८ ॥ ६ ॥

भा० टी०—प्रतिज्ञातमर्थमुपसंहरति—एतानीति । एतानि यज्ञदानतपांसि सप्तसङ्ख्ये फलाधिनेो बन्ध-
हेतवोऽपि कर्माणि मुमुक्षुभिः सङ्गं कर्तव्याभिनिवेशं फलानि च त्यक्त्वा परित्यज्य चित्तशुद्धयर्थं कर्तव्या-
नीत्येतन्निश्चितं मम परमेश्वरस्य चांशुदेवस्य, मतम् । यद्ये ममेदं निश्चितमत उत्तमं सर्वोत्कृष्टम् । उत्तमत्वान्-
न्मम निश्चितमिति वा । त्वया तु मत्संश्रन्थिता मर्त्यां निश्चितं मतमेवोपादेयमिति सूचनाय संबो-
धनं पार्थेति । यत्तु अपिशब्द एवंपशब्दार्थ इति भाष्यविरुद्धमन्ये वर्णयन्ति तत्रादत्तव्यं, सति संभवे
स्वार्थत्यागस्यान्याद्यत्वात् ॥ ६ ॥

प० टी०—केन प्रकारेण कृतानि पावनानि भवन्तीत्याह—एतानीति । एतानि यज्ञदानतपोरूपाणि
कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि चेदिकामुष्मिकाणि त्यक्त्वा केवलभीश्वराराधनतया कर्तव्यानीति मे मतं निश्चि-
तमसंदिग्धम् । उत्तमत्वादेतदेवादर्णायमित्यर्थः ॥ ६ ॥

रा० टी०—यज्ञादि न त्याज्यं कार्यमेव तदित्युक्तमयुक्तं, त्याज्यं कर्मैत्युक्तमनीपिमतविरोधादित्यवः
सङ्गादित्यागरूपविशेषणत्याग एव तेषामपिमतम् । न स्वरूपत्याग इतिभावेन यज्ञादेः करुणप्रकारमह-
एतानीति । प्रायुक्तयज्ञादिरूपकर्माणि ममताभिमानरूपक्षेत्रादिरूपसङ्गं त्यक्त्वा स्वर्गादिफलानि च त्यक्त्वा
कर्तव्यानि इति निश्चितं मे उत्तमं मतम् ॥ ६ ॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

त० टी०—त्यागो हि पुरुषस्याप्र ! निविधः संमकीर्तितः । इत्युक्तं त्रैविध्यमेव दर्शयति-
नियतस्येति । काम्यस्य कर्मणो फलहेतुत्वेन दोषवत्त्वात्त्याग उपपद्यते । नियतस्य तु नित्यकर्तव्य-
तया विहितस्य महायज्ञादेस्तु कर्मणः संन्यासस्यागो नोपपद्यते । अन्तःकरणशुद्धिहेतुत्वेन मुमुक्षुणादे-
यत्वात् । एवं मोहात् कर्तव्यावर्तव्यापिनेहात् तस्य नित्यस्य परित्यागस्त्यामसः परिकीर्तितः । “मना-
दमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च” इति तमोजन्ममोहहेतुत्वेन तामसत्वमित्यर्थः ॥ ७ ॥

म० टी०—तदेवं “यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे” इति स्वपक्षः स्थापितः । इदानीम् “त्याज्यं दोषवदित्येकं कर्म प्राहुर्मनीषिणः” इति परपक्षस्य पूर्वोक्तत्यागत्रैविध्यव्याख्यानानेन निराकरणमारभते—नियत-
स्येति । काम्यस्य कर्मणोऽन्तःकरणशुद्धिहेतुत्वाभावेन वन्धहेतुत्वेन च दोषवत्त्वाद् वन्धनिवृत्तिहेतुवोथार्थिना
क्रियमाणस्त्याग उपपद्यत एव । नियतस्य तु नित्यस्य कर्मणः शुद्धिहेतुत्वेनादोषस्य संन्यासस्त्यागो मुमुक्षु-
णाऽन्तःकरणशुद्धयर्थिना नोपपद्यते, शास्त्रयुक्तिभ्यां तस्यान्तःकरणशुद्धयर्थमवश्यात्प्राप्तयेत्वात् । तथा चोक्तं
प्राक्—“आरुहक्षोर्मुनेषां कर्म कारणमुच्यते” इति । ननु दोषवत्त्वं काम्यस्यैव नित्यस्यापि दर्शपूर्णमास-
ज्योतिष्टोमादेर्गोविधिष्वदिर्हिंसामिथितत्वेन साक्यैरभिहितम् । न च “क्षिहीनवहन्ति” “अग्नीषोमीयं पशुमाल-
भते” इत्यादिविशेषविधिगोचरत्वात् कृत्वद्भ्रंशिसाया “न हिंस्यात् सर्वा भूतानि” इति सामान्यनिषेधस्य तदि-
तरपरत्वमिति, सांप्रतं भिन्नविषयत्वेन विधिनिषेधयोरवाधेनैव समावेशसंभवात् । निषेधेन हि पुरुषस्यानर्थ-
हेतुर्हिंसेत्यभिहितं च कृत्वर्थ्या सेत्यभिहितं न त्वनर्थहेतुर्नेति । तथा च
कृत्पकारकत्वपुरुषानर्थहेतुत्वयोरैकत्र संभवात् कृत्वर्थापि हिंसा निषिद्धेति हिंसामुक्तं दर्शपूर्णमासज्योतिष्टो-
मादि सर्वं दुष्टमेव । विहितस्यापि निषिद्धत्वं निषिद्धस्यापि च विहितत्वं श्येनादिवदुपपन्नमेव । यथा हि
“श्येनेनामिचरन्ज्येत” इत्याद्यमिचाराविधिना विहितोऽपि श्येनादिर्न हिंस्यात्सर्वाभूतानीति निषेधविषयत्वाद्-
नर्थहेतुरेव । तद्विशेषहिष्णोरेव च रागद्वेषादिवशीकृतस्य तत्राधिकारः । एवं ज्योतिष्टोमादावपि । तथा चोक्तं
महाभारते—“जपस्तु सर्वधर्मैः परमो धर्म उच्यते । अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवर्तते” इति । मनु-
नापि “जप्येनैव तु संसिधेद्ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्नैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥” इति
चक्षुःमैत्रीमहिंसां प्रशंसता हिंसाया दुष्टत्वमेव प्रतिपादितम् । अन्तःकरणशुद्धिश्रेष्ठशेन गायत्रीजपदिना
सुवरासुपपत्स्यत इति हिंसादिदोषदुष्टं ज्योतिष्टोमादि नित्यं कर्म दोषसाहिष्णुना श्येनादिकमिव कर्मा-
धिकारिणापि त्याज्यमिति प्रति वृमः—न कृत्वर्था हिंसाऽनर्थहेतुः, विधिःपृष्टे निषेधानवकाशात् । तथाहि
विधिना पलवदिच्छाविषयसाधनताधोधरूपां प्रवर्तनां कुर्वताऽनर्थसाधने तदनुपपत्तेः स्वविषयस्य प्रवर्त-
नामोचरस्यानर्थसाधनत्वाभावाद्यर्थ्यादाक्षिप्यते । तेन विधिविषयस्य नानर्थहेतुत्वं युज्यते । न हि कृत्व-
र्थत्वं साक्षाद्विषयर्थः, येन विरोधो न स्यात्, किंतु प्रवर्तनैव । प्रवर्तनाकर्मभूता तु पुरुषप्रवृत्तिः पुरुषार्थ-
मेव विषयीकृतवती षचित् कृतुमपि पुरुषार्थसाधनत्वेन पुरुषार्थमावभाषन्नं विषयीकरोतीत्यन्यत् । पुरुष-
प्रवृत्तिश्च यत्नदिच्छोपधानदृशायां जायमाना न भाव्यस्यार्थहेतुतामाक्षिपति न वाऽनर्थहेतुतां प्रतिक्षिपति ।
किंतु यथाप्राप्तमेवावलम्ब्यते, यत्नदिच्छाविषये स्वतःएव प्रवृत्तेः स्वर्गादी विद्यनपेक्षणात् । अत एव विहित-
श्येनकृतस्यापि शत्रुवधरूपस्याभिचारास्यानर्थहेतुत्वमुपपद्यत एव, फलस्य विधियज्यप्रवृत्तिविषयत्वाभावात् ।
विधियज्यप्रवृत्तिविषयं तु धात्वर्थरूपं करणं प्रवर्तनाऽवलम्ब्यते । सा चानर्थहेतुं न विषयीकरोतीति विशेष-
पविधिवाधितं सामान्यनिषेधवाक्यं रागद्वेषादिमूलाकृत्वर्थलौकिकहिंसाविषयम् । तेन श्येनाग्नीषोमीययोर्द्वि-
पत्यादुपपन्नमदुष्टत्वं ज्योतिष्टोमादेः । विधिरपृष्टस्यापि निषेधविषयत्वे पोडशिग्रहणत्वाप्यनर्थहेतुत्वावपत्तिर्निति-
रात्रे पोडशिग्रं गृह्णातीति निषेधात् । तस्मान्न किंचिदेतदिति भाट्टं दर्शनम् । प्राभाकरं तु दर्शनं फलसाधने
रंगत एव प्रवृत्तिर्निषेधेन निषेधस्य प्रवर्तकत्वम् । तेन श्येनस्य रागजन्यप्रवृत्तिविषयत्वेन विषेरीदासीन्यान्न
वश्यानर्थहेतुत्वं विधिना प्रतिक्षिप्यते । अग्नीषोमीयहिंसायां तु कृत्वद्भ्रंश्यायां फलसाधनत्वाभावेन रागा-
भावाद्भिरेव प्रवर्तकः । स च स्वविषयस्यानर्थहेतुता प्रतिक्षिपतीति प्रधानमुक्त्वा हिंसानर्थ (भावेन) जनयति न
कृत्वर्थेति च हिंसामिथ्येनैव ज्योतिष्टोमादेर्दुष्टत्वमिति सममेव । एतादन्मात्रे तु विशेषः—“चोदनालक्षणेऽयं धर्मः”
इत्यर्थपदशब्दाकर्तृत्वेनापर्मत्वं श्येनादेः प्राभाकरमते । भाट्टमतु तु श्येनकृतस्यैरभिचारास्यानर्थहेतुत्वात्प-

मत्त्वं, श्येनस्य तु विहितस्य समीहितसाधनस्य धर्मत्वमेव । अर्थपदव्यावर्त्यत्वं तु कलत्रभक्षणोदेर्निषिद्धस्यैवेति फलतोऽनर्थहेतुत्वेन (७) शिक्षाणां श्येनादौ न धर्मत्वेन व्यवहारः । तदुक्तम् 'फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थानुपपद्यते । केवलमीदृहेतुत्वात्तद्धर्म इति कथ्यते' इति । वार्तिकणां तु दर्शनं कृतिसाध्यत्वमर्थहेतुत्वमनर्थाहेतुत्वं चेति त्रयं विध्यर्थः । तत्र क्रत्वर्थहिंसायां साक्षात्त्रिभेदाभावात्प्रायश्चित्तानुपदेशाच्च कृतिसाध्यत्वाद्यहेतुत्ववदनर्थहेतुत्वमपि विधिना बोध्यत इति न तस्या अनर्थहेतुत्वम् । श्येनादेस्त्वभिचारस्य साक्षादेव निषेधात्प्रायश्चित्तोपदेशान्वयहेतुत्वात्कामात्तन्वमात्रं तत्र विधिना न बोध्यत इत्युपपन्नं, श्येनाप्रीपोर्माययो-बैलक्षण्यम् । औपनिषदैस्तु भाट्टमेव दर्शनं व्यवहारे प्रायेणावलम्बितम् । तथा च भगवद्वादरायणप्रणीतं सूत्रम्—'अशुद्धमिति चैत्र शब्दान्' इति । ज्योतिष्टोमादिकर्म अप्रीपोर्मायहिंसादिमिश्रितत्वेन दुष्टमिति चेत्, न । "अप्रीपोर्मायं पशुमालमेव" इत्यादिविधिशब्दादित्यक्षरार्थः । अप्रशंसापरं तु वाक्यं न क्रत्वर्थहिंसाया अघर्मत्वबोधकं, तस्य तत्रावात्पर्यात् । तथाच सांख्यानां विहिते निषिद्धत्वज्ञानमनर्थहेतवन्नर्थहेतुत्वज्ञानं, धर्मं चाधर्मत्वज्ञानमनुपेये चाननुपेयत्वज्ञानं विपर्यासरूपो मोहः । तस्मान्मोहाद्रित्यस्य कर्मणो यः परित्यागः स सामसः परिकीर्तितः । मोहो हि तमः ॥ ७ ॥

शं० टी०—'निश्चयं शृणु मे तत्र' इत्युपक्रान्तं स्वसिद्धान्तमुक्त्वाऽमुना मुमुक्षोरविरक्त्य कर्मसंन्यासं नियेषयत् "त्रिविधः संप्रकीर्तितः" इत्युक्तं त्यागस्य त्रैविध्यं प्रतिपादयति—नियतस्येति । नियतस्य श्रुतिस्मृतिविहितस्य संध्योपासनाग्निहोत्रादेः कर्मणः संन्यासः काम्यकर्मवत्परित्यागो मुमुक्षोरशुद्धचित्तस्य नोपपद्यते, नित्यस्य कर्मणः सत्त्वशोधकत्वात्प्रकरणे प्रत्यवायाच्चाज्ञस्य कर्मसंन्यासो न कर्तव्य इत्यर्थः । कर्मणस्त्वमविज्ञानात्परावट्टप्रया 'दोष इति त्यागोऽधिकेन कृतश्चेत्कथमित्यत आह—मोहादिति । कृत्याकृत्यज्ञानाभावो मोहोऽधिकेकस्तस्मान्मोहात्तस्य नियतस्य स्वानुष्ठानजन्यचित्तशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वेनोपादेयस्य नित्यस्य कर्मणः परित्यागस्त्वामसस्तमोऽणुकार्यत्वात्तामस इति सङ्गः परिकीर्तितः । तद्योगुणादेव मोहो वैचित्त्यमनिष्टादिकर्मफलाज्ञानं तस्मादेवोपादेयमपि नित्यं कर्म त्यजति, स्वकत्वाऽकारणदोषनं फलं नरकं च प्राप्नोतीत्यर्थः । एतेनाज्ञत्यानिर्बिण्णस्य च कर्मत्यागो न कर्तव्य इति सूचितं भवति ॥ ७ ॥

श्री० टी०—प्रतिज्ञातं त्यागस्य त्रैविध्यमिदानीं दर्शयति—नियतस्येति त्रिभिः । काम्यस्य कर्मणो बन्धकत्वात् संन्यासो युक्तः । नियतस्य तु नित्यस्य पुनः कर्मणः संन्यासस्त्यागो नोपपद्यते सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वात् । अतस्तस्य परित्यागः उपादेयेऽपि त्याज्यमित्येवंलक्षणान्मोहादेव भवेत् । स च मोहस्य तामसत्वात्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

स० टी०—वदेवं कर्म न त्याज्यं स्वात्मनः स्थापितं मतम् ॥ त्याज्यं दोषयद्विलादिरपक्वनिराहृतम् ॥ १ ॥ कर्तुमारभते त्यागत्रैविध्यमघुना हरिः ॥ काम्यस्य दोषवत्त्वात्त्यागः शुद्धपरिधौ नूणम् ॥ २ ॥ नित्यस्य कर्मणः शुद्धिहेतुत्वेनानपश्यतु ॥ चित्तशुद्धपरिधौ नस्त्यागो मुमुक्षोर्नोपपद्यते ॥ ३ ॥ धीशुद्धये शास्त्रशुक्तिभ्यामनुपेयं सुमुकुण्डा ॥ काम्यस्येवावस्य नित्यस्य दोषवत्त्वं न संभवेत् ॥ ४ ॥ पावनत्वापरिज्ञानात्त्यागो नित्यस्य कर्मणः ॥ अवश्यमेव कर्तव्यं यत्तन्त्रित्यमित्येति ॥ ५ ॥ अज्ञानात्परित्यागस्त्यागः परिकीर्तितः ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी०—स्वाध्यवसायमुक्त्वा त्यागस्य त्रैविध्यं दर्शयितुमारभते—नियतस्येति । नियतस्य नित्यस्य तु कर्मणः मुमुक्षोरज्ञस्याभिहृतस्य संन्यासः परित्यागो नोपपद्यते नोपपन्नो भवति नियतमुपपन्नकर्मव्यं त्यज्यते चेति विप्रतिषिद्धत्वात् । मोहात् पावनत्वापरिज्ञानात्तस्य निचयवशाद्यकर्मव्यवसायं वेदुर्विदितस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । मोहाच्च तामसत्रिभित्तत्त्वादित्यर्थः ॥ ७ ॥

प० टी०—अथ त्यागत्रैविध्यमाह—नियतस्येति । काम्यस्य कर्मणो बन्धकत्वात्तत्संन्यासो युक्तः, नियतस्य नित्यस्य तु कर्मणः संन्यासस्त्यागो नोपपद्यते न युज्यते सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वात् । मोहादज्ञानात्तस्य नित्यस्य कर्मणो यस्त्यागः स तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

रा० टी०—स्वरूपत्यागो नेत्येतदुपपादयन् त्यागो हि त्रिविध इत्युक्तं प्रपञ्चयति—नियतस्य त्विति । वर्णाश्रमोचितस्य तु कर्मणः संन्यासस्त्यागो नोपपद्यते युक्तो न भवति, 'स्वयज्ञादीन्परित्यज्य' निरयं यात्यसंशयम्' इति पाद्ये प्रत्यवायस्मरणान् । स्वरूपत्याग एव त्यागशब्दार्थो न सङ्गफलयोस्त्याग इति मिथ्याज्ञानाख्यमोहात्तस्य यज्ञादिकर्मणः परित्यागः तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् ॥

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

त० टी०—राजसं त्यागमाह—दुःखमिति । कर्मफले वैराग्याभावात् केवलमनुष्ठाने दुःखमिति मत्वा यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स त्यागकर्ता एतादृशं राजसं त्यागं कृत्वा नैव त्यागफलं लभेत । यथावस्थितवस्तुज्ञानं शास्त्रीयत्यागफलं न प्राप्नुयादित्यर्थः ॥ ८ ॥

प० टी०—पूर्वोक्तमोहाभावेऽपि—दुःखमिति । दुःखमिति अनुपजातान्तःकरणशुद्धितया कर्माधिकृतोऽपि दुःखमेवेदमिति मत्वा कायक्लेशभयान्नित्यं कर्म त्यजेदिति यत् स त्यागो राजसः । दुःखं हि राजः । अतः स मोहरहितोऽपि राजसः पुरुषस्तादृशं राजसं त्यागं कृत्वा नैव त्यागफलं सात्त्विकत्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठाक्षणं नैव लभेत् लभेत ॥ ८ ॥

शं० टी०—राजसत्यागस्य-लक्षणं फलं चाह—दुःखमिति । यथोक्तनियमेन यन्नित्यं कर्तव्यं तत्कर्म श्रमसान्त्व्याहुः सं दुःखतामकामायाससाध्यमित्येवं निश्चित्यालसत्त्वदोषेण कर्मणः कर्तव्यार्थं विज्ञानत्रपि यः कायक्लेशभयादेहिन्द्रियादिक्लेशो भक्त्यस्थानुष्ठानेनेति भयात्यजेत्यजति, स पुरुषो देहानुगतरागाविशिष्टत्वाद्वाजसं रजोदूषितवुद्धिदोषादागतं राजसं त्यागं कर्मसंन्यासं कृत्वापि त्यागफलं त्यागस्य कर्मसंन्यासस्य फलं चित्तशुद्धिं तत्रान्यज्ञानं उत्कलं मोक्षं च न लभेत् न लभेत । किंतु स्ववश्वनात्मकस्य राजसत्यागस्यानुत्तरुपं विहिताकरणप्रत्यवायदः प्राप्तं फलं नरकमेव प्रतिपद्यत इत्यर्थः । एतेन 'न गुणाद्धभ्यते सुखम्' इतिन्यायेन स्वभर्तृप्राणदेहसहिष्णोरेव पुरुषार्थः सिध्यतीति सूचितम् ॥ ८ ॥

श्री० टी०—राजसं त्यागमाह—दुःखमिति । यः कर्वाऽऽत्मनोर्धं विना केवलं दुःखमित्येवं ज्ञात्वा शरीरायासभयान्नित्यं कर्म त्यजेदिति यथादृशस्त्यागो राजसः, दुःस्वस्य राजसत्वात् । अतस्तं राजसं त्यागं कृत्वा राजसः पुरुषत्यागस्य फलं प्राप्नोतिक्षणं नैव लभन्न इत्यर्थः ॥ ८ ॥

स० टी०—चित्तशुद्धिं विना यस्तु कर्मण्यधिकृतः पुमान् ॥ दुःखमित्येव देशदावतिरागितया' जह ॥ १ ॥ मत्वा कर्म त्यजेत्कायक्लेशभयात्त्याऽऽत्मोदिवम् ॥ पूर्वोक्तमोहदूषणोऽपि राजसः स च पुरुषः ॥ २ ॥ तादृशं राजसं त्यागं कृत्वाऽज्ञानयोग्यताम् ॥ चित्तशुद्ध्या न चाप्रोति सात्त्विकत्यागजं फलम् ॥ ३ ॥ प्रत्युप त्यागतोऽवश्यं फलं व्यस्यैव कर्मणः ॥ प्रत्यवेति एवो मूढः संसृतिं नरकं व्रजेत् ॥ ४ ॥ अतो मत्प्रभिमित्यं न त्याज्यं भीषिद्योषकम् ॥ किं तु कार्यं स्वकर्मवि श्रीहरेरयमाश्रयः ॥ ५ ॥ ८ ॥

भा० टी०—यं तामसत्यागप्रकारमुक्त्वा राजसं जनाह—दुःखमिति । मोहाभावेऽपि दुःखमेवेति मत्वा यत्कर्म कायक्लेशभयान् शरीरदुःखभयात् त्यजेत्—यदित्यन्यथं वा, यस्त्यजेदित्यर्थः । स राजसं रजोनिर्मुक्तं

त्यागं कृत्वा त्यागस्य ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षार्थं नैव लभेत् । एककारणेतादृशत्यागावता
मोक्षाशापि न कर्तव्येति सूचयति ॥ ८ ॥

प० टी०—राजसं त्यागमह—दुःखमिति । अथ कर्ता कर्म दुःखं दुःखसाध्यमिति मत्वा कायटे शभ-
याद्यस्यजेत् स राजसं त्यागं कृत्वा ज्ञानविशिष्टालक्षणं त्यागफलं नैव लभेत् ॥ ८ ॥

रा० टी०—दुःखमिति । दुःखं प्रविशूलेवेदनीयरूपपु.उत्करणमित्येव कायटे शभयाच्च कर्म त्यजेदिति
यत्स राजसत्यागः । तं राजसत्यागं कृत्वा त्यागफलं भगवत्प्रीतिरूपं नैव लभेत् ॥ ८ ॥

कार्यमित्येवं यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ! ॥

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

त० टी०—सात्त्विकं त्यागमाह—कार्यमिति । कार्यं कर्तव्यमेवेति बुद्ध्या नियतमवश्यकर्तव्यतया
विहितं नित्यनैमित्तिकं कर्म सङ्गं स्वकर्तृत्वाभिव्येषणं फलं चैव त्यक्त्वा यत्क्रियते स त्यागः सात्त्विको
मतः । भगवदारोपनरूपतया सत्त्वशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पादक इत्यर्थः ॥ ९ ॥

म० टी०—कर्मत्यागस्तामसो राजसश्च हेयो दर्शितः । कीदृशः पुनरुपादेयः सात्त्विकस्त्याग इत्युच्यते—
कार्यमिति । विध्युद्देशे फलाश्रवणेऽपि कार्यं कर्तव्यमेवेति बुद्ध्या नियतं नित्यं कर्म सङ्गं कर्तृत्वाभिव्येषणं
फलं च त्यक्त्वेव यत् क्रियतेऽन्तःकरणशुद्धिपर्यन्तं स त्यागः सात्त्विकः सत्त्वनिर्मुक्तो मत आदेयत्वेन संमतः
शिष्टानाम् । ननु नित्याना फलमेव नास्ति कथं फलं त्यक्त्वेत्युक्तम् । उच्यते—अस्मादेव भगवद्भक्तानामित्यानां
फलमस्तीति गम्यते, निष्फलस्यानुष्ठानार्थं भवात् । तथा चाऽऽपस्तम्बः—‘तद्यथाऽऽत्रे फलायै नित्ये छाया-
गन्धावनूत्पद्येते एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते’ इत्यातुपदिक्तं फलं नित्याना दर्शयति । अहमेव प्रत्य-
वायस्मृतिश्च नित्याना प्रत्यवायपरिहारं फलं दर्शयति ‘ धर्मेण पापमपनुद्विजं । तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति’,
‘येन केन च यजेतापि वा दर्पिहोमेनानुपहतमना एव भवति’, ‘तदाहुर्देवयाजी श्रेयानात्मयाजीत्यात्मया-
जीति ह ज्ञ्यात् । स ह वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियत इदं मेऽनेनाङ्गमुपधीयते’ इत्यादिश्रुत-
यश्च ज्ञानप्रतिबन्धकपापक्षयलक्षणं ज्ञानयोग्यतारूपगुण्योत्पात्तिलक्षणं चात्मसंस्कारं नित्यानां कर्मणां
फलं दर्शयन्ति । तदभिसन्धिं त्यक्त्वा तान्यनुष्ठेयानीत्यर्थः । यदुक्तं त्यागसंन्यासशास्त्रे घटपटशब्दाविव
न भिन्नजातीयार्थो, किंतु फलाभिसंविपूर्वकर्मत्याग एव तयोर्थ इति तत्र विस्मृतव्यम् । तत्र सत्यपि
फलाभिसंधौ मोहाद्वा कायहेशभयाद्वा यः कर्मत्यागः स विशेष्याभावकृते विशिष्टाभावस्त्वात्मसत्त्वेन राज-
सत्त्वेन च निन्दितः । यस्तु सत्यपि कर्मणि फलाभिसंधित्यागः स विशेष्याभावकृते विशिष्टाभावः सा-
त्त्विकत्वेन स्तूयत इति विशेष्याभावकृते विशेष्याभावकृते च विशिष्टाभाववत्स्य समानत्वात् पूर्वापरवि-
रोधः । उभयाभावकृतस्तु निर्गुणत्वात् त्रिविधमध्ये गणनीय इति चाबोचाम । एतेन ‘त्यागो हि पुरुषव्याघ्र
त्रिविधः संप्रकीर्तितः’ इति प्रतिज्ञाय कर्मत्यागलक्षणे द्वे विधे दर्शयित्वा प्रतिज्ञानतुल्यं कर्मानुष्ठानलक्षणा
तृतीयां विधा दर्शयतो भगवतः प्रकटमकौशलमापवितम् । न हि भवति त्रयो ब्राह्मणा भोजयितव्याः द्वौ
कटकौण्डिन्यौ तृतीयः क्षत्रिय इति तद्वदिति परास्तम् । तितृणामपि विधाना विशिष्टाभावरूपेण त्यागसामान्ये-
नेकजातीयतया प्राग्ग्याख्यातवशात् । तस्माद्भगवदकौशलोद्भावनमेव महदकौशलमिति श्लो० ९ ॥ ९ ॥

शं० टी०—फलममे विषयश्च सात्त्विकत्यागमाह—कार्यमिति । विध्युद्देशेनोत्पत्त्या मुमुक्षुश्च च कार्यं
ममेदमवश्यं कर्तव्यमित्येव । कर्तव्यतामुद्देशेर्विकल्पान्तरनिषेधार्थं एवकारः । मयेदं कर्मधरमीत्ये, करणीय-
मेवेति दृढनिश्चयवला मुमुक्षुणा नियतं विध्युक्तं यत्कर्तव्यं तत्कर्म, सङ्गं कर्तृत्वाभिव्येषणं कामं वा फलं च ।

चः समुच्चयार्थः । यद्यपि “ स्वर्गकामः पशुकामः ” इति वन्नित्यस्य कर्मणः फलं न श्रूयते, तथापि फलाभावे “अहरहः संख्यामुपासीत” इत्यादिकर्मविधेरुन्मत्तत्वाच्च श्वाननर्थस्य स्यात्ततो यत्किञ्चित्फलं कल्पनीयमुपासत्तदुरित-
वक्षयलक्षणम् । तादृशफलं च फलकामनां च त्यक्त्वा परित्यज्येत्यर्थः । ननु फलातपेक्षायां सत्यां पुंसः प्रवृ-
त्तिरेव न स्यादिति चेन्न । साधोर्विष्णुद्वन्द्वननीत्यैव प्रवृत्तिसंभवात्, ‘ श्रुतिस्त्विभ्यां सुजनो नियम्यते ’
इति स्मृत्यैः । वैश्वे दन्वधावने कृते मुमुक्षुदिवद्विना फलकामनया कर्मणि कृते कर्तुः, “आपः शुभ्यन्तु मेनतः”
“पापेभ्यो रक्षन्ताम्” इत्यादिमन्त्रक्रियाशक्तिरलेन सत्त्वगुणद्विलक्षणं फलमर्थास्त्वयमेव सिध्यति । तत्फलं
मोक्षश्च । अतस्तत्र कामसंफलत्वादि न कर्तव्यं, किंतु सङ्गं फलं च त्यक्त्वा । एवं निरयं यत्कर्म कुरुते स त्यागः
सात्त्विकः सत्त्वगुणनिष्पन्नत्वात्सात्त्विक इति मतः सतामिष्टत्वेनामिमतः, कर्मफलभ्रंशाभावात्प्रत्ययवायकत्वा-
नर्थभावाच्च पूर्वोक्त्यागद्वयापेक्षया सात्त्विककर्मफलत्यागः श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ९ ॥

श्री० टी०—सात्त्विकं त्यागमाह—कार्यमिति । कार्यमित्येवं युद्धा निपतमवश्यकर्तव्यतया विहितं
कर्मसङ्गं फलं च त्यक्त्वा क्रियत इति यत् स तादृशस्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

स० टी०—वामसो राजसो हेयः कर्मत्यागश्च दर्शितः ॥ कर्तव्यं पुनरादेयः सात्त्विकस्याग उच्यते
॥ १ ॥ अदृश्यं कार्यमेवेति युद्धया शास्त्रविधेर्वशात् ॥ कर्तृत्वाभिनियेशाख्यं सङ्गं त्यक्त्वा फलं तथा
॥ २ ॥ नित्यं नेमित्तिङ्गं कर्म क्रियते सत्त्वगुण्ये ॥ आदेयत्वेन शिष्टाणां स त्यागः सात्त्विको मतः
॥ ३ ॥ ननु नास्त्येव नित्यानां फलं त्यक्त्वाति तत्कथम् ॥ उक्तमित्यत्र च दूमः श्रीमद्भगवतो ह्येः ॥४॥
वाक्यादेव फलं वेपामस्त्वित्येवं हि गम्यते ॥ यतो न निष्कलस्यास्तित्त्रिपुर्वमनुष्ठितिः ॥ ९ ॥ कर्मणा
पितृलोकः स्यादित्यादिश्रुतिवाक्यतः ॥ अदृश्यं फलमस्त्येवानुनिष्पादि च कर्मणाम् ॥ ६ ॥ नित्यानामन-
नुष्ठाने प्रत्ययव्यस्त्युत्तया ॥ प्रत्ययव्यक्षयं वेपाम फलं स्वं दर्शयत्यतः ॥ ७ ॥ धर्मण पापमित्यादिश्रुतयो
दर्शयन्त्यपि ॥ साक्षात्फलं धियः शुद्धिर्नित्यानामानुपदिक्त् ॥८॥ पितृलोकोकादिसंभ्राप्तिः प्रत्ययव्यक्षयस्तया ॥
मोहाद्वा कुड्मर्भत्या वा फलासङ्गे च सत्यापि ॥ ९ ॥ नित्यकर्मपरित्यागः क्रियते योऽविपश्चिता ॥
स त्यागस्तामसत्वेन राजसत्त्वेन निन्दितः ॥ १० ॥ फलाभिसंधिसंत्यागो यस्तु कर्मणि सत्यपि ॥ स्तूयते
सात्त्विकत्वेन स त्यागः सत्त्वशोषकः ॥ ११ ॥ ९ ॥

भा० टी०—एवं राजसत्याप्राकारमुक्त्वा सात्त्विकं वमाह—कार्यमिति । सङ्गं कर्तृत्वाभिनियेशं फलं च
त्यक्त्वा विहाय कार्यं कर्तव्यमित्येव नियतं निरयं यत्कर्म क्रियते, स त्यागः सात्त्विको मतः । ननु नित्यानां
विष्णुश्लो फलश्रवणात् वेपामं फलं त्यक्त्वाति कथमुक्तमिति चेत्, नित्यानां कर्मणा फलवत्त्वे भगवद्भवनं प्रमाण-
मिति गृहाण । अन्यथा भगवद्भवनमनर्थकं स्यात् । यद्वा विधिना कृतस्य कर्मण आनर्थक्ये विष्यानार्थक्य-
प्रसङ्गात् श्रौतफलाभावेऽपि कर्ताधिकृतो श्लो नित्यं कर्मकृतमात्मसंस्कारं प्रत्ययव्यपरिहारं च फलं कर्तुः
करोतीति कल्पयति तामपि कल्पनां निवारयति भगवान्—फलं त्यक्त्वाति । अयमेव त्यागश्चित्तशुद्धिहेतुरिति
सूचनार्थमनुजेति संबोधनम् । ननु कर्मपरित्यागस्त्रिविधो मत इति त्यागस्य त्रैविध्यं प्रस्तुत्य सङ्गफलत्या-
गस्य तृतीयत्वेन कथनमयुक्तम् । यथा त्रयो ग्राहणा आगतास्त्रय सपद्भवेदविदो द्वौ क्षत्रियस्त्वृतीय इति
तद्भवेदिति चेन्नैत्र दोषः । कर्मसंन्यासस्य सङ्गफलत्यागस्य च त्यागसामान्येन राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनि-
न्द्या सङ्गफलत्यागस्य तृतीयत्वेन प्रदर्शनस्य सात्त्विकत्वेन स्तुत्यर्थत्वादित्येवमाचार्यैः प्रतिज्ञातं त्यागत्रै-
विध्यं त्रिभिः श्लोकैः प्रदर्शितम् । केचित्तु विशिष्टाभावरूपत्यागो विशेषणाभावाद्दिशेभ्यामावादानुभयाभावाच्च
त्रिविधः संप्रकीर्तितः । तथाहि फलाभिसंधिपूर्वकर्मत्यागः सत्यपि कर्मणि फलाभिसंधित्यागदिकः । सत्यापि
फलाभिसंधौ कर्मत्यागात् द्वितीयः । फलाभिसंधेः कर्मणश्च त्यागानुवीयः । तत्र प्रथमः सात्त्विक आदेय-

त्वेनात्रैव विधिरिस्तः । द्वितीयस्तु दुःखमुद्वेगा कृतो राजसः । विपर्ययसिन् कृत्वस्तामसः । इति राजसताम-
सभेदेन द्विविधोऽप्यत्रैव हेयत्वेन निन्दितः । तृतीयस्तु विदुषा कर्मनिषिद्धारिणा त्रिभिर्विदुषुणा च कर्तुं योग्यो
द्विविधः । तथाचः स्थितप्रज्ञलक्षणो प्राणव्याख्यातः । द्वितीयस्तु “ नैषकर्मसिद्धिं परमां ” इत्यत्र वक्ष्यते
इति वर्णयन्ति । अस्मिन् पक्षे एकस्मिन्महोदधोरन्तर्भावो कृत्वा तृतीयः प्रदेशान्तरे प्रक्षित इति प्रतिज्ञाया
अनिर्वाहो भगवतो महद्विकीर्त्यात्पादको द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥

प० टी०—सात्त्विकं त्यागमाह—कार्यमिति । कार्यमवश्यं कर्तव्यत्वेन प्राप्तमित्येव मत्त्वा नियतं नित्यं
कर्म सङ्गं फलं च त्यक्त्वा यत्क्रियते स त्यागः सात्त्विको मतः । अत्रैतदुक्तं भवति । वेदयोचितस्य कर्मणः
प्रयोजनद्वयं दर्शितमस्ति स्वर्गादीष्टप्राप्तिः संसाराद्यनर्थपरिहारश्च । तत्रेष्टप्राप्तिर्मानस्य वडिशाभिप्राप्तिरिव
दुःखमार्गस्तुत्तेनावस्थानमेवानर्थपरिहारः । तथाचोभयोरन्वयेऽवश्यकत्वेन किमुत्प्रेष्यमिति विचारेऽनर्थपरिहार
प्रबन्धस्तु श्रेयानिति भगवतो हार्दम् ॥ ९ ॥

रा० टी०—कार्यमिति । कार्यमवश्यं कर्तव्यमन्यथा प्रत्यायादितिमुद्वेगा सङ्गं मदीयमिति स्तेहं स्वर्गा-
दिफलं च त्यक्तैव नियतं वर्णाश्रमोचितं कर्म यत् क्रियते स त्यागः कर्मानुष्ठानसहितः सात्त्विको मतः ॥९॥

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ॥

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

त० टी०—तदेवं सात्त्विकत्यागेनोत्पन्नज्ञानस्य मुमुक्षोर्वैतनप्रकारमाह—न द्वेष्टीति । सत्त्वसमा-
विष्टो यदा सत्त्वेनात्मानात्मविवेकज्ञानहेतुना समाविष्टो व्याप्त अत एव मेधावी मेधा तत्त्वावधारणुल-
क्षणा शुद्धिस्त्वान्नात्त एव छिन्नसंशयः, देहात्मयायात्म्यनिश्चयेन छिन्नसंदेहः । एवंभूतो यः सात्त्विक-
कृत्यागी स अकुशलं शरीरदुःखायहं शिशिरे प्रातःस्नानमेकादश्युपवासजागरणादिकं कर्म न द्वेष्टि
मतिकूलमुद्वेगा न त्यजति । कुशले सर्वजनसामान्यप्रियत्वेनाभिमते श्रीभ्येऽसकृत्स्नानजलकीडादिना-
स्वापारामाटनादौ नानुपज्जते भीत्यतिशयं न करोति । परिणामे सुखापादकं महदपि दुःखं सहते ।
संसारफलकं महदपि सुखं नैच्छतीत्यर्थः ॥ १० ॥

म० टी०—सात्त्विकस्य त्यागस्याऽऽद्यानाय सत्त्वशुद्धिद्वारेण ज्ञाननिष्ठा फलमाह—नेति । यस्त्यागी सा-
त्त्विकेन त्यागेन युक्तः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्तव्याभिनिवेशं फलाभिसंधिं च त्यक्त्वाऽन्तःकरणशुद्धयर्थं वि-
हितकर्मानुष्ठायी स यदा सत्त्वसमाविष्टः सत्त्वेनात्मानात्मविवेकज्ञानहेतुना चित्तगतैवातिशयेन सत्यज्ञान-
प्रतिबन्धकरजस्तमोमलराहित्येनात्ममन्तात् फलाभ्यभिचारिणाविष्टो ब्याप्तो भवति भगवदपि तन्नित्यकर्मनुष्ठान-
नात् पापमलापकर्षलक्षणेन ज्ञानोत्पत्तौभवत्त्वरूपपुण्यगुणाभानलक्षणेन च संस्कारेण संस्कृतमन्तःकरणं
यदा भवतीत्यर्थः । तदा मेधावी शमदमसर्वकर्मोपरमगुरुपत्तदनादिसामवायिकाद्गुणकेन मननोपदिध्यास-
नादयः फलोपकारोऽनुक्तेन च अत्रणाख्यभेदान्तरावयवविचारेण परिनिष्पन्नं वेदान्तमहावाक्यकरणं निरस्त-
समस्ताप्रामाण्याशङ्कं चिदन्यायविषयकमहं प्रज्ञास्मीति प्रज्ञात्मैक्यज्ञानमेव मेधा, तथा नित्यं युक्तो
मेधावी स्थितप्रज्ञो भवति, तदा छिन्नसंशयः अहं प्रज्ञास्मीति विद्यारूपया मेधया तद्विद्योच्छेदे तत्कार्यं,
संशयविपर्ययशून्यो भवति, तदा च क्षीणकर्मजात न द्वेष्ट्यकुशलं कर्मात्मोभयं कर्मयं निषिद्धं, वा कर्म न
प्रतिकूलवया मन्यते, कुशले शोभने नित्ये कर्मणि नानुपज्जते न प्रीतिं करोति कर्तव्याद्यभिमानरहितत्वेन
कृतकृत्यत्वात् । तथा च श्रुतिः—^१ नियते हृदयमन्धिच्छिन्नयते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मि-
न्ष्टे परावरे इति । यस्मादेवं सात्त्विकस्य त्यागस्य फलं तस्मान्महदाऽपि प्रयत्नेन एवो-
पादेय इत्यर्थः ॥ १० ॥

श्लो० टी०—एवं तामसादित्यागत्रयस्वरूपं प्रतिपाद्य बहुजनमस्थीश्वरार्पणयुद्धया फलाभिसंधिरहितवया सात्त्विककत्यागनिष्ठया सम्यगनुष्ठितैर्यज्ञदानादिकर्मभिः सम्यक्संस्कृतत्वेन विशुद्धान्तःकरणस्य शमदमादिसत्त्वगुणसंपन्नस्य सात्त्विककत्यागोन्मत्तःकरणपरिपाकसिद्धेः फलमाह—न द्वेष्टीति । सात्त्विककत्यागनिष्ठया भक्त्याऽनेकजन्मभिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादसंपन्नस्यागी सात्त्विककत्यागनिष्ठः पुरुषः सत्त्वसमाधिष्टः सत्त्वं रजस्वमत्त्वकार्यविनिर्मुक्तं आत्मानात्मस्वरूपनिर्धारणसमर्थोऽन्तःकरणपरिपाकविशेषत्वेन समाधिष्टः सत्त्वविशिश्टः स एव मेधावी प्रज्ञविद्वरोः स कृदुपदेशमात्रेण प्रज्ञोवाहमिति संप्राप्तात्मत्वविविज्ञानस्तत एव छिन्नसंशयः छिन्नः स्वस्य कूटस्थसङ्गविदात्मत्वविज्ञानेन विच्छिन्नः रक्षयः संचितागामिवर्तमानकर्मभिर्मम सौपोऽस्ति वा न वा, कर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षणः संसार आत्मनो वाऽनात्मनो वा, मोक्षकारणं योगो वाप्युपास्तिर्वा कर्म वा ज्ञानं वा तन्निष्ठा वा, मोक्षः सालोक्यादिर्वा निर्विशेषात्मनावस्थानलक्षणो वा ऽन्यो वा, इत्येवमादिर्यस्य स छिन्नसंशयः तत्र एवाकुशलं न लभ्यते कुशलं निःश्रेयसं येन तदकुशलं शरीरान्मकल्पेनेदं संसारलक्षणं बन्धकमिति काम्यं कर्म च नरकहेतुत्वेनेदं दुःखकारणमिति निषिद्धमपि किमनेनेति न द्वेष्टि द्वेषोऽर्पतिस्वामत्र न करोति । तमःकृतमोहाभावादिदं दुष्टं बन्धकं न कर्तव्यमिति बुद्धिं न करोतीत्यर्थः । कुशले कुशलसाधने यज्ञदानादौ कर्मणि नित्ये मोक्षकारणमिति नातुपज्जते । अनुपज्जः प्रीतिस्तां न करोतीति मुक्तस्य मोक्षेच्छाऽसंभये साधनापेक्षाभावात्तत्र कर्तव्यत्वबुद्धिं न करोति, किंतु 'दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधात्र निवर्तते । गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्थकः' इति न्यायेन कुशलमकुशलं च कर्म सर्वं संन्यस्य*प्रज्ञात्मना विप्रतीत्यर्थः । एतेन सर्वकर्मफलकामनात्यागपूर्वकमीश्वरार्पणयुद्धया सम्यगनुष्ठितैरेव यज्ञदानादिभिः सत्त्वशुद्धिः । शुद्धसत्त्वस्यैव सभ्यज्ञानं प्रज्ञात्मकत्वविषयकमप्रतिबद्धं-सम्यग्ज्ञानवत् एव संशयादिविच्छिन्तिः सर्वकर्मसंन्यासः सन्निष्ठा च सिध्यतीति योधितं भवति । ततो ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनंभान इति सिद्धम् । यत्सर्वस्यापि गीताशास्त्रस्य सर्वस्यापि च वेदस्य तात्पर्यं तथाप्याविच्छ्रितं भवतीति वेदितव्यमित्यर्थः ॥ १० ॥

श्री० टी०—एवंभूतसात्त्विककत्यागपरिनिष्ठितस्य लक्षणमाह—न द्वेष्टीति । सत्त्वसमाधिष्टः सत्त्वेन संन्यासः सात्त्विककत्यागी अकुशलं दुःखावहं शिशिरे प्रातःरतानादिकं कर्म न द्वेष्टि । कुशले च मुखकरे कर्मणि निदाये माध्याह्नानानादौ नातुपज्जते प्रीतिं न करोति । तत्र हेतुः—मेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र परपरिभवादि महदपि दुःखं सद्येव स्वर्गादियुक्तं च त्यज्यते तत्र कियदेतत्सात्त्विकं सुखं दुःखं चेत्येवमनुसंधानवानित्यर्थः । अत एव छिन्नः संशयो मिथ्याज्ञानं दैर्घिककुलदुःखयोरुपादित्वासापरिजिहीर्षालक्षणं यस्य सः ॥ १० ॥

स० टी०—सात्त्विककत्याग आदेयः सत्त्वशुद्ध्यात्मलक्षणे ॥ इत्युक्तं तत्फलं ज्ञाननिष्ठासाहायुना हरिः ॥ १ ॥ यस्यागी सात्त्विकेनैव त्यागेन युद्ध उच्यते ॥ त्यक्त्वा फलाभिसंधिं च कर्तृत्वाभिनिवेशनम् ॥ २ ॥ शोशुद्धये विहितं कर्म कुर्वन्मगवदर्पणम् ॥ तत्प्रसादात्तधीशुद्धिस्तया प्राश्याधिकारिताम् ॥ ३ ॥ सत्त्वेन सत्त्वविज्ञानोद्भूतेन संयुतः ॥ वैराग्यसद्विवेकादियोग्यतापूर्वकेण च ॥ ४ ॥ असंदिग्धाविपुस्तवेदान्त्ववचसां सदा ॥ विचारेण मुनिष्पन्नाहं प्रज्ञास्तीति या मतिः ॥ ५ ॥ सा मेधा यस्तया नित्यं युक्तो मेधाबुद्ध्याधीः ॥ मेधावित्त्वेन संछिन्नः संशयो यस्य मोहजः ॥ ६ ॥ स्वार्त्मावस्थानमेवमास्ति परं मोक्षैकसाधनम् ॥ नैवान्यात्किञ्चिदित्येवं जिज्ञयेन प्रमात्मना ॥ ७ ॥ तदैव क्षीणकर्मत्वात्काम्यकर्माद्यक्षोभनम् ॥ प्रतिकूलतया नार्थं मन्यते स्वात्मानि स्थितः ॥ ८ ॥ कुशले शोभने नित्ये न करोति रतिं सुधीः ॥ द्रव्यकृतयतया तृप्तस्य च कर्तृत्वभीतिः ॥ ९ ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्लयन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन्ष्टे परायेरे ॥ १० ॥ त्यागरय सात्त्विकस्यास्ति यस्मादेवं फलं ततः ॥ महताऽपि प्रयत्नेन स आदेयो मुमुक्षुणा ॥ ११ ॥ १० ॥

भा० टी०—एवं सात्त्विकं त्यागमुक्त्वा योऽविकृतः सङ्गं फलाभिसंधिं च त्यक्त्वा कर्म करोति वादृश-
कर्मानुष्ठानेन संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियमात्मानमात्मत्वेन संयुक्तः सर्वकर्माणि मनसा
संन्यस्य नैव कुर्वन् कारयन्नासीनो नैष्टम्यंलक्षणां ज्ञाननिष्ठां प्राप्नोतीत्येतत्पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजन-
माह—न द्वेष्टीति । यस्यागी पूर्वोक्तसङ्गफलत्यागवान् नित्यकर्मनुष्ठायी यदा सत्त्वसमाविष्टः सङ्गं फलाभिसंधिं
च त्यक्त्वा कर्मानुष्ठानतः सङ्गफलाभ्यामकलुषीक्रियमाणं नित्यैश्च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुद्धं समुद्भूत-
स्वभावात्मानात्मविवेकविज्ञानहेत्वन्तःकरणं सत्त्वमत्र प्राप्तं, तेन समाविष्टः संन्यासः संयुक्त इति यावत् । अत
एव मेधावी ब्रह्मात्मज्ञानलक्षणा प्रज्ञां मेधा तद्वान् मेधावी । मेधावित्वादेव ब्रह्मात्मस्वरूपावस्थानमेव परं
निःश्रेयससाधनं नान्यत् किंचिदित्येव निश्चयेन छिन्नोऽविद्याकृतः संशयो यस्य स शिञ्जसंशयः “ तमेव
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” । “भिरशते हृद्यप्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चा-
स्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे” इति श्रुतेः स तदा अकुशलमशोभनं कान्यं निपिद्धं च कर्म न द्वेष्टि कान्या-
दिकर्मशरीरारम्भादिद्वारेण संसारकारणमतः किमनेनेत्येवं द्वेषं न करोति । कुशले चिच्युद्धयादिद्वारा मोक्ष-
हेतुत्वात् शोभने नित्ये कर्मणि नानुपपन्नते सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिभिन्नहेतुत्वेन मोक्षकारणमतोऽनेन मदीयं
प्रयोजनं सेत्स्यतीत्यनुपपन्नासक्तिं प्रीतिं न करोतीत्यर्थः । एवंभूतसात्त्विकपरिस्थाननिष्ठस्य लक्षणमाह—
सत्त्वसमाविष्टः—सात्त्विकस्यागी अकुशलं दुःखावहं शिशिरे प्रातःज्ञानादि कर्म न द्वेष्टि कुशले च सुखकरे
कर्मणि निदाये मध्याह्नानादौ नानुपपन्नते प्रीतिं न करोति । तत्र हेतुः—मेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र परपरिभ-
वादिमहदुःखमपि सञ्चते स्वर्गोदित्युषं च त्यज्यते तत्र कियदेतत्कालिकं सुखं दुःखं चैवमनुसंधानवान्
इत्यर्थः । अत एव छिन्नः संशयो मिथ्याज्ञानं दैहिकमुखदुःखयोःपादिस्तापरिनिर्हीर्णलक्षणं यस्य स
इत्यपरे । इतरे तु स तु त्यागी सात्त्विकस्यागकर्ता । तुल्यव्यस्त्यागसत्यागकर्तृते विशेषतः ।
अकुशलमविवेकिनं मोक्षकथानभिज्ञं देहाभिमानिनम् । अत एवान्तःकरणशुद्धिप्रयोजककर्माचरणसादित्युं
किमर्थं वा एतत्कर्माचरति किंवा पुत्रदारादिनिर्वाहकर्म त्यजतीत्येवमादि जल्पन्तं न द्वेष्टि चिक्त्वा
परंतो गच्छेत्येवमादिचेष्टाभावात् द्वेषं न करोतीत्यर्थः । तथा कर्मकुशले नित्यनैमित्तिककर्माचरणकुशले
तन्मात्रसङ्गतफलत्यागवति स्वसमाने नानुपपन्नते । ‘ ददाति प्रतिगृह्णाति शुद्धमाख्याति पृच्छति । मुहुं
भोजयते चैव यद्विषं प्रीतिलक्षणम्’ इत्युक्तमनुपपन्नं न करोति । नतु तस्योभयविधिलिङ्गदर्शनात् संशय एव
किं न रयादित्यत उक्तम्—छिन्नसंशयः संशयरहितः । तत्रैव हेतुमाह—मेधावीति । स्वीकरणनिश्चयचरण-
वान् । कुशोऽयं निश्चयस्तस्येत्यत उक्तम्—असमाविष्ट इति । असमे क्षयिकलान्तरासदतो निरविशयानन्दरूपे
फले आविष्टो लिप्सानान् अत ईदृग्लक्षणे योगी त्यागी ज्ञेय इति भाव इति वर्णयन्ति । एवमुक्त्यं सा-
त्त्विकं त्यागमुक्त्वा मुख्यं तमाह—न द्वेष्टि सत्त्वेन सभ्यगाविष्टो व्यातस्त्यागी मुख्यः सात्त्विकस्यागी
संन्यासित्यर्थः । अकुशलमसुखप्रदं कर्म त्रिपश्यन्तानचतुर्गुणश्रीचमिद्याटनादिप्रदासकूपं न द्वेष्टि । कुशले
मिष्टान्नभक्षणौ नानुपपन्नते प्रीतिं न करोति । यदा कर्मकुशले सेवादिकर्मकुशले शिष्यादौ नानुपपन्नते तत्र कुशलं
वा तं न द्वेष्टि । एतेन रागद्वेषभ्रून्त्यवमस्य दर्शितम् । तदपि कुव इत्येवश्रवणमाह—मेधावीति । ऊदापोहकु-
शलतया नित्यनित्यवस्तुविवेचनार्थे प्रज्ञावान् । अनेन मोक्षचस्य परित्याग इत्युक्ताचामसत्यागान् व्याश्रुतिः ।
मेधावित्वादेव छिन्नसंशयः । किं कर्माण्येवमुपि साधनानि उत संन्यास एवेति संशयरहितः । अनेन कान्यं-
मित्येवेत्युक्तादमुख्यसात्त्विकस्यागत्वात् व्याश्रुतिरेव । त्यागीत्यनेन यत्नो दानमित्युक्तादस्यागान् पूर्वोक्तं काये-
त्युक्ताजसात्यागान् व्याश्रुतिरित्यन्ये । भाषार्थोऽप्याख्यानापेक्षयोदाहृतव्याख्यानत्रयेऽप्यधिकं स्वार-
स्यं चिन्त्यम् ॥ १० ॥

प० टी०—अथैवंभूतसात्त्विकत्यागपरिनिष्ठितस्य लक्षणमाह—न द्वेष्टीति । स्वच्छरत्नस्यमरकः सस्वेन समाविष्टः प्रविष्ट एवंपिष्टत्वाग्यकुशलं देहपिडाकरं कर्म न द्वेष्टि पतवकार्यमिति न मनुते । तथा कुशले निदधि मध्याह्नानानवदेहसुखावहे कर्मणि नैव सज्जते, एतत्सुप्तकरमिति प्रीति न कुरुते । अनेन कायके-शभयास्यजेदित्यादिवद्रोगाहित्यं दर्शितम् । यतो मेनामी बुद्धिमान् देहिकमुपदुग्ने अमन्यमानोऽप्यस्य मनस्तावन्नमनेन छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

रा० टी०—सात्त्विकत्यागिनो विशेषणान्याह—न द्वेष्टीति । अकुशलं तात्कालिकमुत्पन्नं न किं तु कायके-शदुःखदं कर्म न द्वेष्टि । कुशले पूर्वार्जितपुण्यफले नानुपज्जते नेच्छति । सत्त्वसमाविष्टः सम्यक्सत्त्व-गुणेन व्याप्तः मेधाधी भगवत्तत्त्वज्ञानी छिन्नसंशयः परापरतत्त्वविषये भगवद्धर्मानुष्ठाने वा संदेहहीनः त्यागी भगवति सर्वकर्मसमर्पणान्त्स सात्त्विकत्यागीत्यर्थः ॥ १० ॥

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

त० टी०—नतु सत्त्वसमाविष्टः कुशलाकुशलयोः कर्मणोर्षेदि प्रीतिद्वेष्टी न करोति, तर्हि किमर्थं तदनुष्ठानं फलाभावात् । फलाभिसंभिनानुष्ठितस्य च वन्यकत्वमसकृदुक्तमेव । तस्मान्मुमुक्षुणा सर्व-मेव कर्म त्याज्यमित्याशङ्क्याह—न हीति । देहं विभर्तीति देहभृत् तेन देहभृता उत्पन्नज्ञानेनानु-त्पन्नज्ञानेन वा कर्माण्यशेषतस्त्यक्तुं नैव शक्यानि । देहनिर्वाहहेतुना भोजनाच्छादनाद्यर्थिककर्माण्यं-यर्जनीयत्वात् । तस्माद्यस्तु कर्मफलत्यागी कर्मफलानपेक्षी स त्यागीत्यभिधीयते निरूप्यते ॥ ११ ॥

म० टी०—तदेवमात्मज्ञानवतः सर्वकर्मत्यागः संभाव्यते कर्मप्रवृत्तिहेतौ रागद्वेषयोरभावादित्युक्तम् । संप्र-त्यक्षस्य कर्मत्यागात्संभवे हेतुरुच्यते—नहीति । मनुष्योऽहं ग्राहणोऽहं गृहस्थोऽहमित्याद्यभिमानेनानापितेन देहं कर्माधिकारहेतुवर्णाश्रमादिरूपं कर्मोक्तत्वाद्याश्रयं स्थूलसूक्ष्मशरीरेन्द्रियसंघातं विभर्ति अनाद्यविद्यावा-सनावशाद्बुधवहारयोग्यत्वेन कद्विपतमसरयमपि सत्यतया स्वभिन्नमपि स्वाभिन्नतया पश्यन् धारयति पोष-यति चेति देहभृदयाधितकर्माधिकारहेतुर्देहाभिमानस्तेन विवेकज्ञानशून्येन देहभृता कर्मप्रवृत्तिहेतुरागद्वेष-पौष्कल्येन सततं कर्मसु प्रवर्तमानेन कर्माण्यशेषतः निःशेषेण त्यक्तुं हि यस्मान्न शक्यं न शक्या-नि सत्या कारणसामग्र्या कार्यत्यागस्याशक्यत्वात् । तस्मात् यस्त्वज्ञोऽधिकारी सत्त्वबुद्धयर्थं क-र्माणि कुर्वन्नपि भगवदनुकम्पया तत्फलत्यागी । तुशब्दस्तस्य दुर्लभत्वव्योक्तार्थः । स त्यागीत्यभिधीयते गौण्या वृत्त्या स्तुत्यर्थमस्याग्यपि सन् । अशेषकर्मसंन्यासस्तु परमार्थदर्शिनैव देहभृता शक्यते कर्तुमिति स एव मुख्यया वृत्त्या त्यागीत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

श्लो० टी०—इदानीं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेष्वधिकृतो देहात्मबुद्धिः पुरुषस्तस्याशेषकर्मपरित्याग-स्याशक्यत्वात्कर्मफलत्यागेन कर्मानुष्ठान एवाधिकारो न तु कर्मत्याग इति प्रतिपादयति—न हीति । हि यस्मात्कारणादेहभृता देहमयमेवाहमिति स्वात्मना विभर्तीति देहभृत् देहात्मबुद्धिरज्ञ एव कर्माधिकारी न स्वात्मज्ञस्तस्य कूटस्थमेवात्मानं सर्वदृश्यविलक्षणं पश्यतो विदुषो देहात्मत्वबुद्धयसंभवात्कर्माधिकारानु-पपत्तेरहं कर्तैति कर्तृवाभिमानिनः । एवं देहाद्यहंयुद्धेः कर्मण्यधिकारस्ततो देहभृताऽनात्मज्ञेन अशेषतोऽशेषा-णि नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धान्यन्यान्यापि च कर्माणि स्तुक्तुं संन्यसितुं, न शक्यं तस्याकर्त्रात्मज्ञानाभा-वात् । यस्त्वैकर्त्रात्मज्ञानवान् भवति तस्यैवाशेषकर्मसंन्यास उपपद्यते न तदन्यस्य । तस्माद्यस्त्वनात्मज्ञः कर्म-ण्यधिकृतः सन् कर्मफलत्यागी भवति स एव त्यागी सर्वकर्मसंन्यासी निष्काम इत्यभिधीयते । सर्वेषामपि

तामिमानेन देहं धर्माश्रमाश्रयम् ॥ कर्तृत्वाद्याश्रयं स्थूलसूक्ष्मसंपातमाग्रहात् ॥ ३ ॥ विभक्त्यनायविद्यादि-
वशादात्मतया स च ॥ देहभूतेन कर्माणि कर्मण्येवाधिकारिणा ॥ ४ ॥ विवेकज्ञानशून्येन रागद्वेषपत्रव
सदा ॥ त्यक्तुं निःशेषतो यस्मान्न शक्यति कथंयत्न ॥ ५ ॥ सत्यां कारणसामग्र्यां कार्यत्यागोऽतिदुष्करः ॥
तस्माद्भोऽधिकारी यः दुर्बन्कर्माणि शुद्धये ॥ ६ ॥ फलाभिसंधिसंत्यागो तु शब्देनातिदुर्लभः ॥ स त्यागीत्युच्यते
गौण्या वृत्त्या मुरयस्तु तत्त्ववित् ॥ ७ ॥ ईश्वरानुग्रहात्कर्मफलत्यागितया मुग्धिः ॥ युज्यते तत्त्वबोधेन
नान्ययेत्याशयो हरेः ॥ ८ ॥ ११ ॥

भा० टी०—तदेवं सात्त्विकस्यागवतः शुद्धचित्तस्य सर्वकर्मत्यागो मुख्यसंन्यासेऽधिकारं प्रदर्शयति-
तस्य देहाभिमानित्वेन देहभूतोऽज्ञस्यावाधितात्मकर्तृत्वविज्ञानतयाहं कर्तेति निश्चितबुद्धेशेपकर्मपरित्याग-
स्याशक्यत्वात् कर्मफलत्यागो विहितकर्मानुष्ठाने एवाधिकारो न त्याग इत्येतन्न सर्वं दर्शयितुमाह—नहीति ।
हि यस्माद्देहभूता देहं स्वात्मत्वेन निर्भावं पारयतीति देहभूत् देहाभिमानवान् तेनाज्ञेनाशेषतः निःशेषेण
सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं संन्यसितुं न शक्यते । तस्माद्यत्त्वज्ञो देहभूत्विष्ठतो विहितानि कर्माणि कुर्वन्
तत्फलत्यागी कर्मफलाभिसंधिसंभ्रान्तसंन्यासी स त्यागीत्यभिधीयते । कर्मणि सन् त्यागीति स्तुत्यभिप्रायेणो-
च्यम् । यथाच परमार्थदर्शिना देहाभिमानशून्येनाशेषकर्मसंन्यासः शक्यते कर्तुमिति भावः ॥ ११ ॥

प० टी०—वदेवाह—न हीति । देहभूता देहाभिमानयता देहिकल्पवहाराय करपरणव्यापारं कुर्वता-
ऽशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न हि शक्यम् । कायकेशशश्यात्कथं त्यक्तुं शक्यत् इत्यर्थः । न हि कश्चित्क्षणम-
पीति पूर्वमेवोक्तम् ॥ ११ ॥

रा० टी०—पूर्वं कर्तव्यानीति मे पार्थेत्यत्र सङ्गफलत्याग एव त्यागशब्दार्थ इति स्वसिद्धान्तो निर्णायकः ।
अधुना त्यागं दोषवदित्यस्य बीजखण्डनाय सर्वकर्मपरित्यागो वा विहितकर्मत्यागो वा न त्यागश-
ब्दार्थः । येन त्याग्यं दोषवदित्यस्य सर्वकर्मत्यागोऽर्थ इत्युच्यते इतिभावेनाह—न हीति । अशेषतः कर्माणि
त्यक्तुं न शक्यम् 'नहि कश्चित्क्षणमपि जानु तिम्रत्यकर्मकृत्' इत्युक्तेः । नापि विहितशेषत्यागः 'स्वयज्ञादीन्प-
रित्यज्य निरयं यान्ति' इतिप्रत्ययवायस्मरणादिति भावः । हि यस्मादशक्यं तस्माद्यस्तु कर्मफलत्यागी स
एव त्यागीत्यभिधीयते । अतस्त्याग्यमिति पक्षस्यापि फलत्याग एवार्थ इति भावः ॥ ११ ॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ॥

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

त० टी०—ननु यथा देहपुष्ट्युद्देशाभावेनापि कृतस्य दधिदुग्धमिष्टानादिभोजनस्य पुष्टिफलत्व-
दर्शनात् तथा विधिनाऽनुष्ठितकर्मणांमिह फलोद्देशाभावेऽपि प्रेत्येष्टानिष्टं फलं स्यादेवातो मोक्षविरो-
धित्वान्मुमुक्षुणा हेयमेव सर्वं कर्मेति चेत् तत्राह—अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकतिर्यगादिप्राप्तिफलम्,
इष्टं दिव्यभोगप्राप्तिलक्षणं, मिश्रमिष्टानिष्टं मनुष्यसंबन्धिपुनरुपपन्नादीति त्रिविधं कर्मणः शुभाशुभस्य
'फलमत्यागिनां फलत्यागरहितानामेव प्रेत्य देहत्यागादूर्ध्वं देहान्तरे भवति । न तु संन्यासिनां सम्यक्
त्यक्तफलानां क्वचिदपि मोक्षविरोधिफलं भवति । एवं च सात्त्विकानां पापाचारासंभवान्नानिष्टो-
त्पत्तिः । सुकृतानां तु भगवत्परिपतित्वान्न तद्भोगोत्पत्तिरत एव मिश्रमपि न भवति । तस्मान्नोक्त-
शङ्काऽक्लेशः ॥ १२ ॥

म० टी०—ननु देहभूतः परमात्मज्ञानशून्यस्य कर्मिणोऽपि कर्मफलाभिसंधित्यागित्वेन गौणसंन्यासिनः
परमात्मज्ञानवतो देहाभिमानरहितस्य सर्वकर्मत्यागिनो मुख्यसंन्यासितश्च क. फले विशेषेण यवलाभेन गौण-

त्वमेकस्य यद्वाभेन च मुख्यत्वमन्यस्य, कर्मफलत्यागित्वं तु द्वयोरपि तुल्यमित्यन्यो विशेषो वाच्यः । उच्यते—
 अनिष्टमिति । अत्यागिनां कर्मफलत्यागित्वेऽपि कर्मानुष्ठायिनामज्ञाना गौणसंन्यासिनां प्रेत्य विविदिपापर्वन्त-
 सत्त्वशुद्धेः प्रागेव मृतानां पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं शरीरप्रहणं भवति भायामयं फलगुणतया लयमदर्शने गच्छतीति
 निरुक्तेः । कर्मण इति जात्यभिमयामेकप्रचनं, एरुस्य त्रिविधफलत्वानुपपत्तेः । तत्र फलं कर्मणस्त्रिविधत्वात्
 त्रिविधं पापस्यानिष्टं प्रतिफूलवेदनीयं नारकतिर्थगादिलक्षणं, पुण्यस्य इष्टमनुकूलवेदनीयं देवादिलक्षणं,
 मिश्रस्य तु पापपुण्ययुगलस्य मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्तं मानुष्यलक्षणमित्येवं त्रिविधमित्यनुवादो हेयवार्थाः ।
 एवं गौणसंन्यासिनां शरीरपातादूर्ध्वं शरीरान्तरग्रहणमावश्यमिति युक्त्वा मुख्यसंन्यासिनां परमात्मसाक्षात्कार-
 रेणाविद्यातत्कार्यनिवृत्तौ विदेहकैवल्यमेवेत्याह—तत्तु संन्यासिनां कथित् । परमात्मज्ञानत्वात् मुख्यसंन्यासिना
 परमहंसपरिप्राप्तकानांप्रेत्य कर्मणः फलं शरीरप्रहणमनिष्टमिष्टं मिश्रं च क्वचिद्देशे काले वा न भवत्येक्यव-
 धारणार्थंस्तु शब्दः, ज्ञानेनाज्ञानस्योच्छेदे तत्कार्याणां कर्मणामुच्छिन्नत्वात् । तथा च श्रुतिः—‘भिद्यते तद्दयम-
 न्धिश्छिन्यते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चरस्य कर्मणि तस्मिन्ष्टे परावरे’ इति । पारमर्षं च सूत्रम्—‘तद-
 धिगम उत्तरपूर्वधियोरुत्प्रेषितानां तद्व्यपदेशात्’ इति परमात्मज्ञानादशेषकर्मक्षयं दर्शयति । तेन गौणसंन्या-
 सिनां पुनः संसारः मुख्यसंन्यासिनां तु मोक्ष इति फले विशेष उक्तः । अत्र कश्चिदाह ‘अनाश्रितः कर्मकर्म
 कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च’ इत्यादौ कर्मफलत्यागिषु संन्यासिशब्दप्रयोगात् कर्मिण एवात्र फल-
 त्यागसाम्यात् संन्यासिशब्देन गृह्यन्ते । तेषां च सात्त्विकानां नित्यकर्मानुष्ठानेन निषिद्धकर्मानुष्ठानेन च
 पापासंभवान्नानिष्टं फलं संभवति नापीष्टं काम्यानुष्ठानात्, ईश्वरार्पणेन फलस्य त्यक्तत्वाच्च । अत एव
 मिश्रमपि नैति त्रिविधकर्मफलासंभवः । अत एवोक्तम् ‘मोक्षार्थी न प्रवर्तत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमि-
 त्तिके कुर्यात्प्रत्यवायिजिहासया’ इति । स वक्तव्यः शब्दस्यार्थस्य च पर्याया न निर्धार्य भवतेति । तथाहि—
 “गौणमुख्ययोरुत्प्रेष्ये कार्यसंप्रत्ययः” इति शब्दमर्यादा । यथा “अनावास्यायामपराहे विण्डवितृयज्ञेन चर-
 न्ति” इत्यत्र अमावास्याशब्दः काले मुख्यः । तत्कालोत्पन्ने कर्मिणि च गौणः ‘य एवं विद्वानमावास्यायां यजेत’
 इत्यादौ । तत्रामावास्यायामिति कर्मप्रहणे पितृयज्ञस्य तदङ्गत्वाच्च फलं कल्पनीयमिति विधेर्लाघवमिति पूर्व-
 पक्षितं कालायनेन—“अङ्गं वा समभिज्याहारात्” इति । गौणार्थस्य मुख्यार्थोपस्थितिपूर्वकत्वान्मुख्यार्थस्य चेहा-
 वाधात्मावास्याशब्देन काल एव गृह्यते । फलकल्पनागौरवं तूत्तरकालीनं प्रमाणवत्त्वादङ्गीकार्यमिति सिद्धा-
 न्तितं जैमिनिना—“पितृयज्ञः स्वकालत्वादानङ्गं स्यात्” इति । एवं स्थिते संन्यासिशब्दस्य सर्वकर्मसाध्यानि
 मुख्यत्वात् कर्मिणि च फलत्यागसाम्येन गौणत्वान्मुख्यार्थस्य चेहावाधात्तस्यैव संन्यासिशब्देन ग्रहण-
 मिति शब्दमर्यादाया सिद्धम् । सत्यां कारणसामग्र्या कार्योत्पाद इति चार्थमर्यादा । तथाहि ईश्वरार्पणेन
 त्यक्तकर्मफलस्यापि सत्त्वशुद्धयर्थं नित्यानि कर्माण्यनुष्ठानेऽन्तराले सुतस्य प्रागर्जितैः कर्मशिक्षिबिधं
 शरीरप्रहणं केन त्रयति ‘यो वा एतद्व्यं नार्घ्यविदेत्साऽस्माद्धोकार्यैति स कृपणः’ इति श्रुतेः । अन्ववः
 सत्त्वशुद्धिफलज्ञानोत्पत्त्यर्थं तदधिकारिशरीरमपि तस्यानश्यकमेव । अत एव विविदिपासंन्यासिनाः अत्रणा-
 दिर्कं कुर्वतीऽन्तर्घले मृतस्य योगभ्रष्टशब्दवाच्यस्य ‘शुचिना श्रीमत्वा येहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते’ इत्यादिगु
 ज्ञानाधिकारिशरीरप्राप्तिरवश्यं भाविनास्ति निर्णीतं पठे, यत्र सर्वकर्मत्यागिनोऽप्यज्ञस्य शरीरप्रहणमाव-
 श्यकं, तत्र किं वक्तव्यमज्ञस्य कर्मिण इति । तस्मादज्ञस्यैव शरीरप्रहणमित्यर्थमर्थादद्या सिद्धं पराकान्तं
 चैकभक्तिकपक्षनिर्धारणे सूरीभिः । तस्माद्यथोक्तं भगवत्पुण्यपादभाष्यकृतं न्यायानुसंगं व्यायः । तदयमत्र
 निष्कर्षः—अकर्त्रोक्तपरमानन्दद्वैतव्यसत्यस्वप्नकाशत्रयात्मसाक्षात्कारेण निर्विकल्पेन वेदान्तवाक्यजन्येन
 विचारनिश्चितप्राप्तयेन सर्वप्रकारप्राप्ताभ्युदायान्येन प्रज्ञात्मज्ञानेनारमाज्ञाननिवृत्तौ तत्कार्यकर्तृत्वाद्यधिमा-

नरहितः परमार्थसंन्यासी सर्वकर्मोच्छेदान्छुद्धः केवलः सत्त्वाविद्याकर्मादिनिमित्तं पुनः शरीरमर्हणमनुभवति, सर्वश्रमाणां कारणोच्छेदेनोच्छेदान् । यस्त्वविद्यावान् कर्तृत्वाद्यभिमानो देहभूत् स त्रिविधः रागादिशेषपाप-
त्यात् क्लाम्यानिपिडादियथेष्टकर्मनुष्ठायी मोक्षशास्त्रानधिकार्यकः । अथरस्तु यः प्राक् कृतमुकृतवशात् किंचि-
त्प्रक्षीणरागादिदोषः सर्वाणि कर्मणि त्यक्तुमशक्नुवन्नपिडानि क्लाम्यानि च परित्यज्य नित्यानि नैमित्तिकानि च
कर्माणि फलाभिसंधित्यागेन सत्त्वशुद्धपर्यमनुतिष्ठन् गौणसंन्यासी मोक्षशास्त्राधिकारी द्वितीयः सः । ततो नि-
त्यनैमित्तिककर्मनुष्ठानेनान्तःकरणशुद्धया समुपजातविविदिषः श्रमणादिना वेदनं, मोक्षसाधनं संपिपाद-
यिषुः सर्वाणि कर्मणि विधितः परित्यज्य प्रदानिष्ठं शुद्धमुपसर्पति विविदिषासंन्यासिसमाह्वयस्तृतीयः ।
तत्राद्यस्य संसारित्वं सर्वप्रसिद्धम् । द्वितीयास्य त्वनिष्ठमित्यादिना व्याख्यातम् । तृतीयस्य तु 'अपतिः श्रद्ध-
योगेत्' इति प्रथमुक्त्याप्य निर्णीतं पठे । अत्रस्य संसारित्वं ध्रुवं कारणसामग्र्याः सत्त्वात् । तत्तु कस्यचि-
च्छानाननमुगुणं कस्यचिच्छानाननुगुणमिति विशेषः । विशस्य तु संसारकारणाभावात् स्वत एव केवल्यमिति
द्वौ पदार्थौ सूत्रितावसिन्म श्लोके ॥ १२ ॥

श्ल० टी०—एवं तामसादित्यागवतामापाततोऽकर्मिणामपि कर्मित्वं सात्त्विकत्यागिनस्त्वकर्मित्वं च
प्रतिपाद्य कर्मिणां कर्मफलकर्मिणां तदभावं च प्रतिपादयति—अनिष्टमिति । अनिष्टं पापकर्मफलं नाक-
स्यं तिर्यक्त्वं वा, पुण्यकर्मफलमिष्टं देवत्वं, मिश्रमुभयमिश्रफलं मनुष्यत्वं च “पुण्येन पुण्यलोकं तयति”
श्यादिश्रुतिप्रसिद्धं त्रिविधं त्रिप्रकारकर्मिणं कर्मफलमत्यागिनां कर्मवत्फलत्यागमकुर्वतां तामसादित्यागिनां
प्रेत्य मरणादूर्ध्वं भवत्येव । वाचाःशयोऽपि क्रियया कर्मणां त्यागाभावात्कृतानां कर्मणां फलवश्यंभावित्वाच्च
त्रिविधं कर्मफलमत्यागिनां भवत्येव न तु संन्यासिनां, कर्मफलत्यागसंज्ञातसत्त्वशुद्धिसंभावित्वात्प्रज्ञानेन
संन्यस्ताःशुद्धादिसर्वकर्मणां यतीनां कश्चिद्विदिषः संचित्त्यागामितो वाऽन्यस्य वा पुण्यापुण्यलक्षणस्य
कर्मणो ज्ञानाभिनिवेदंस्वरूपस्य फलं न भवति । 'सति कुल्ले चित्रकर्म' इतिन्यायेन स्वस्थेव सत्त्वाभावे
फलदानासंभवादर्कर्मिणां विदुषां विदेहगुणिकरेवति सिद्धम् ॥ १२ ॥

श्री० टी०—एवंभूतस्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह—अनिष्टमिति । अनिष्टं नाराकित्वं, इष्टं देवत्वं, मिश्रं
मनुष्यत्वं, एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य शोभयमिश्रस्य च कर्मणो यत्फलं प्रसिद्धं तत्सर्वमत्यागिना सदा-
मानामेव प्रेत्य परत्र भवति तेषां त्रिविधकर्मसंभवात् । न तु संन्यासितां कश्चिदपि भवति । संन्या-
सिशाब्देनात्र फलत्यागसाम्यात्प्रकृताः कर्मफलत्यागिनोऽपि गृह्यन्ते । 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म
करोति यः । स संन्यासी च योगी च' इत्येवमादौ च कर्मफलत्यागिषु संन्यासिभ्यश्च योगदर्शनात् । तेषां
सात्त्विकानां पापासंभवात् ईश्वरार्पणेन च पुण्यफलस्य त्यक्तत्वात् त्रिविधमपि कर्मफलं न भवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥

स० टी०—ननु कर्मफलत्यागितया देह्यभिमानिनः ॥ गौणसंन्यासिनो ज्ञानानुस्यस्यापि च कर्मिणः
॥ १ ॥ देहाभिमानशून्यस्य मुख्यसंन्यासिनस्तथा ॥ त्यगित्वमुभयत्रापि तुल्यमस्तीति गम्येव ॥ २ ॥
तयोः फले विशेषः को यदल्लभेन गौणता ॥ एकस्यान्यस्य यदाभे मुस्यत्नमिति चेच्छुणु ॥ ३ ॥ कर्मा-
नुष्ठायिनां कर्मफलत्यागितयाऽपि च ॥ गौणसंन्यासिनां चित्तशुद्धेः प्रगेव कालतः ॥ ४ ॥ मृतानां
प्राकृतस्यास्ति शरीरग्रहणं फलम् ॥ मायिकं फस्युभावेनादर्शनं लयमेति यत् ॥ ५ ॥ एकत्वं कर्मणश्चेति
ज्यात्यभिप्रायतः स्मृतम् ॥ अन्यथा त्रिविधं तत्स्यात्कथमेकस्य कर्मणः ॥ ६ ॥ कर्मणस्त्रिविधत्वात्त्रिविधं
फलमीदृशम् ॥ पापरथानिष्टमात्रं च त्रियगाविकलक्षणम् ॥ ७ ॥ देवादिदृक्षणं चैष्टं पुण्यस्य फलमीदि-
शम् ॥ मिश्रस्य पापपुण्यात्मयुगलस्य नृलक्षणम् ॥ ८ ॥ इष्टानिष्टयुतं प्रोक्तं फलं हेतुतयाऽखिलम् ॥
गौणसंन्यासिनामेव देहपादादन्तरम् ॥ ९ ॥ देहान्तरस्य महणसावश्यकमित्तिरितम् ॥ मुख्यसंन्या-

सिनां प्रह्लासाश्रुत्कारेण तद्दिदाम् ॥ १० ॥ अविद्यादिनिवृत्तौ स्यात्कैवल्यात्मकनिवृत्तिः ॥ न देहग्रहणं
तेषां कचिदकालेऽप्यवा दिशि ॥ ११ ॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ॥ ज्ञानेनाज्ञानवाधे हि
तत्कार्याणां च कर्मणाम् ॥ १२ ॥ उच्छिन्नत्वात्पुनर्देहग्रहणं संभवेत्कथम् ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणोत्येवं
श्रुत्याऽप्युदीरितम् ॥ १३ ॥ गौणसंन्यासिनां तेन संसारो हरिणैरिवः ॥ मुख्यसंन्यासिनां मोक्षो विशेषो-
ऽयं फले तयोः ॥ १४ ॥ अयमत्रास्ति निष्कर्षः पूर्वोक्तस्य विधेयनात् ॥ नित्यगुह्यपरानन्दप्रत्यगद्वैतव-
स्तुनः ॥ १५ ॥ साक्षात्कारेण वेदान्तवाक्यजन्येन भास्वता ॥ सुनिश्चितप्रमालेन तत्त्वज्ञानेन सर्वथा
॥ १६ ॥ अज्ञानध्वान्तवाधे तत्कार्यकर्तृत्ववाधनात् ॥ यः परमार्थसंन्यासिकर्मोच्छेदात्स निर्मलः ॥ १७ ॥
नाविद्याकामकर्मादिनिमित्तं त्रिविधं फलम् ॥ शरीरग्रहणं भूयोऽनुभवत्येव सर्वथा ॥ १८ ॥ कार्णोच्छे-
दतः सर्वभ्रमाणां विनिवृत्तितः ॥ यस्त्वशो देहभूत्सोऽयं त्रिविधो भवति द्वितौ ॥ १९ ॥ रागादिदोष-
प्रावल्याद्यथेष्टाचारसंमुखः ॥ कर्म काम्यनिषिद्धादि समाचरति मूढधीः ॥ २० ॥ एकोऽयं मोक्षशाले यो-
ऽनधिकार्यतिपातरः ॥ अपरः प्राकृष्टैः पुण्यैः किंचित्क्षीणमलः पुमान् ॥ २१ ॥ त्यक्त्वा काम्यं निषिद्धं
च नित्यं नैमित्तिकं शुभम् ॥ फलाभिसंघिसंत्यागात्सत्कृत्युद्धयर्थमाचरन् ॥ २२ ॥ स चायं गौणसंन्यासी
मोक्षशास्त्रेऽधिकारवान् ॥ अन्यो धीशुद्धिमासाद्य भ्रवणादिपरायणः ॥ २३ ॥ विवेकी प्रह्लादिभ्रमते प्रवृ-
त्तोऽयं तृतीयकः ॥ तत्रायस्य महानर्थभाक्त्वं प्रत्यक्षमेव हि ॥ २४ ॥ द्वितीयस्याप्यनिष्ठादिफलं तनि-
विधं स्मृतम् ॥ तृतीयस्य पुरा षष्ठेऽध्याये संनिर्णयः कृतः ॥ २५ ॥ द्वितीयस्यापि सत्कर्मतारतम्याद्भूते-
रपि ॥ तारतम्यं स्पृष्टौ वेदे निर्णीतं च ननीपिभिः ॥ २६ ॥ संसारित्वं ध्रुवं देहाद्यभिमानिनि 'पूरुषे ॥
अविद्याकामकर्मादिसामभ्याः संभवादिति ॥ २७ ॥ सा च संसारिणाज्ञानानुपुणा कस्यचिन्नवेत् ॥
कस्यचिन्न तथेत्येवं विशेषस्तत्र शोभितः ॥ २८ ॥ तत्त्वज्ञस्य तु संसारकारणभावः स्वतः ॥ सिद्धं
केवस्यमेवास्वीत्यत्रार्थो सूचितातुभौ ॥ २९ ॥ तावत्कर्मफलं नृणांभवेत् संसारवारां निधाविष्टानिष्टविमि-
श्रजन्मनिविडं भ्रान्त्या कुलानां भवेत् ॥ यावत्सज्जनचञ्चरीकनिवहस्वाधे रसेकास्पदे श्रीमत्कृष्णपदांभुजेन
मनसो वृत्तां रत्वा यत्पदी ॥ ३० ॥ १२ ॥

भा० टी०—अमुख्यसंन्यासापेक्षया मुख्यसंन्यासस्य विशिष्टं प्रयोजनं किमित्याकाङ्क्षामाह—अनिष्ट-
मिति । अनिष्टं नरकतिर्यगादिलक्षणं, दुष्टं देवादिलक्षणम्, मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं चैवं त्रिविधं
त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलं धाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नत्वाद्भेदेन, अविद्याकृतत्वात् मिष्टा-
भूतमिन्द्रजालमायोपमं महामोहकं प्रत्यगात्मोपसर्षाव—कृत्युत्तया लयनदर्शनं गच्छतीति फलशब्दनिर्व-
चनात् । तदेवं त्रिविधं फलसत्यागिनामज्ञानात् कर्मिणामपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य शरीरपातावृत्तिं भवति ।
फलभिसंघिहितानां कर्मणां देहपातावृत्तिं संचित्वादिकर्माद्भूरोपि फलस्यावश्यभावादिति भावः । संन्या-
सिनां तु परमार्थसंन्यासिनां परमार्थपरिमार्जनानां केवलज्ञाननिष्ठानामुन्मुल्लिताविव्यादिसंसारबीजानां क-
चिद्देहो काले वा यथोक्तं फलं न भवति । अतः परमार्थतत्त्वविदः क्रियाकारकफलानामात्मन्यविद्याप्यारोपित-
त्वदर्शिन एवाशेषकर्मसंन्यासित्वं संभवति, न त्वज्ञस्याधिष्ठानाद्गीर्णे किंचाकर्तृणि कारकाण्यात्सत्त्वेन पश्य-
तोऽशेषकर्मसंन्यासित्वमिति भावः । यत्रपरं एवैभूत्स्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह—अनिष्टादिरूपं त्रिविधं
फलमज्ञानिनां सकामानामेव प्रेत्य परत्र भवति तेषां त्रिविधकर्मसंभवात्, न तु संन्यासिनां कचिद्पि
भवति । संन्यासिश्चाद्येनात्र फलत्यागसाम्यात् प्रकृताः कर्मफलत्यागिनो भूदन्ते 'अनाश्रितः कर्मफलं
कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च' इत्येवमादौ च फलत्यागिषु संन्यासिश्चाद्यप्रयोगदर्शनात् ।
तेषां सात्त्विकानां पापासंभवात् ईश्वरार्पणेन च पुण्यफलस्य त्यक्त्वात् त्रिविधमपि कर्म फलं न भवति-

त्यर्थ इति वर्णयन्ति । तत्रोपादेयं संन्यासिशब्दस्य परमार्थसंन्यासिनि सर्वकर्मत्यागिनि मुख्यत्वात् कर्मिणि च फलत्यागसाम्नेन गौणत्वात् मुख्यार्थस्य वेदानावाप्तत्वेन संन्यासिशब्देन प्रहणसंभवे गौण-प्रहणस्य 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः' इति शब्दमर्यादाऽपरिज्ञानविजृम्भितत्वात् । सत्यां कारण-सामग्र्यां कार्योपाद इत्यर्थं नर्यादाऽज्ञानमूलकत्वाच्च ईश्वरार्पणेन त्यक्कर्मफलस्यापि सत्त्वमुद्ग्रथं नित्यानि कर्माप्यनुतिष्ठतोऽन्तराले मृतस्य प्रागर्जितकर्मरूपकारणसामग्र्या त्रिविधद्वारीरूपकार्योपाद आवश्यक एवेति दिक् ॥ १२ ॥

प० टी०—एवंभूतस्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह—अनिष्टमिति । अनिष्टं नारकित्वम्, इष्टं देवत्वम्, मिश्रं मनुष्यत्वम् । एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य मिश्रस्य च कर्मणो यत्फलं प्रसिद्धं तत्सर्वमत्यागिना सकामाना-मेव प्रेत्य परत्र भवति, तेषां त्रिविधकर्मसंभवात् । न तु संन्यासिना कश्चिदपि भवति । संन्यास-शब्देनात्र फलत्यागिनो गृह्यन्ते 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः' इत्येवमादौ फलत्यागिणु संन्यासिप्रयोगदर्शनात् ॥ १२ ॥

रा० टी०—अत्यागिनिन्दापूर्वं त्यागिनं स्तोति—अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकदि, इष्टं काम्यकर्मिणामि-च्छाविषयीभूतं स्वर्गादि, मिश्रमिष्टानिष्टभेदनरूपं मानुषादि, कर्मणस्त्रिविधं फलमत्यागिना कर्मफल-मत्स्यजता प्रेत्य मृत्वा देहान्निर्गत्य स्थितानां भवति । संन्यासिनां तु अनियतकाम्यानां फलत्यागिना निय-तानां स्वरूपत्यागिना कश्चिदपि इह वा परत्र वा नास्ति । इष्टानिष्टादिरूपं कर्मणः फलमित्यनुपद्मः । अत्र त्यागिनामितिवचक्ये संन्यासिनामित्युक्तिः, त्यागिनो हि परार्थं कारीर्यादिनियतकाम्यं कुर्वन्ति, संन्यासि-नस्तु तदपि नेत्येतावन्तं त्यागिभ्यो विशेषं सूचयितुं, फलेच्छाभावेन तेषु त्यागित्वस्यापि सत्यत्वात् । नत्वेति । तुशब्देन त्यागिना ज्ञानभवत्यादिद्वारा अपरोक्षतो मुक्तावानन्दाविशयफलं भवतीति सूच्यते । उपपादितमेतत् स्वामाच्छान्तिरनन्तरमित्यत्र द्वादशेऽध्याये भाष्यादौ ॥ १२ ॥

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ॥

सांख्ये कृतान्ते श्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

त० टी०—त्रिविधं कर्मफलं सकामानामेव भवति, न तु त्यागिनामित्युक्तम् । तत्र विवेकाविवेकप्रयु-क्तयोः कर्मण्यहङ्कारानहङ्कारयोरेव हेतुत्वप्रदर्शनाय कर्मसामान्यं प्रति कारणपञ्चकं प्रतिजानाति-पञ्चैतानीति । हे महाबाहो ! एतानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि कर्मनिवर्तकानि मे मत्तो निबोध जानीहि । कर्मण्यहङ्कारनिवृत्तये विवेकार्थं समुच्छ्रणाऽवश्यं ज्ञातव्यानीति प्रशंसति । सांख्ये सम्यक्-ख्यायन्ते निरूप्यन्ते विविच्यन्ते तत्त्वान्यस्मिन्निति सांख्यं तस्मिन् । कथंभूते कृतान्ते वन्यमोक्षहेतुतया हेतोपादेयविभागेन कृतोऽन्तः कर्माकर्मानिर्णयो यस्मिन् तत्कृतान्ते सांख्यशास्त्रं तस्मिन् । यद्वा सम्यक्-ख्यायन्ते निरूप्यन्ते ज्ञातव्या जीवेश्वरमायादिपदार्था यस्मिन् तत्सांख्यं, कृतोऽन्तो वन्यमोक्षसाध-नादिनिर्णयो यस्मिन् तत्कृतान्ते तस्मिन् सांख्ये कृतान्ते वेदान्तशास्त्रे सर्वकर्मणां सिद्धये वन्यकृत्वा-भावेन यथावच्चक्ष्णानात्पत्तये श्रोक्तानि प्रकर्षेण संबन्धाभावेनोक्तानि ॥ १३ ॥

म० टी०—तत्रात्मज्ञानरहितस्य संसारित्वे हेतुः कर्मत्यागासंभव उक्तः 'नहि देहभूता शक्यं त्यक्तं कर्मा-प्यशेषवः' इति । तत्राज्ञस्य कर्मत्यागासंभवे को हेतुः? कर्महेतवधितिष्ठानादिपञ्चके तादात्म्याभिमान इतीममर्थं चतुर्भिः लोकेः प्रपञ्चयति । तत्र प्रथमेनाधिष्ठानादीनि पञ्च वेदान्तप्रमाणमुक्तानि हेत्येवार्थमवश्यं ज्ञातव्यानी-

त्याह-पञ्चेति । इमानि बक्ष्यमाणानि पञ्च सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निर्वर्तकानि हे महाबाहो, मे मम परमात्मस्य सर्वज्ञस्य च वचनाश्रित्येव बोद्धुं साध्यान्ते भव । न ह्यत्यन्तदुर्ज्ञानान्येवान्यनयद्वितचेतसा शक्यन्ते ज्ञानुमिति चेतःसमाधानविधानेन तानि स्वोति । महाबाहुत्वेन च सत्स्वरूप एव शक्तो ज्ञानुमिति सूचयति स्तुत्यर्थमेव । किमेतान्यप्रमाणकान्येव तव वचनाञ्ज्ञेयानि ? नेत्याह-सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि निरति-
क्षयपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं सर्वानर्थनिवृत्त्यर्थं च ज्ञातव्यानि । जीवः, ब्रह्म, तयोरैक्यं, तद्बोधोपयोगिनश्च श्रवणा-
दयः पदार्थाः संख्ययान्ते व्युत्पाद्यन्तेऽस्मिन्निति साख्यं वेदान्तशास्त्रं, तस्मिन्नात्मवस्तुमात्रप्रतिपादके किमर्थ-
मनात्मभूतान्यवस्तूनि लोकसिद्धानि च कर्मकारणानि पञ्च प्रतिपाद्यन्त इत्यतः शास्त्रविशेषणं कृतान्त
इति । कृतमिति कर्माच्यते, तस्यान्तः परिसमाप्तिस्तत्त्वज्ञानोत्पत्त्या यत्र तस्मिन् कृतान्ते शास्त्रे प्रोक्तानि
प्रसिद्धान्येव लोकज्ञानात्मभूतान्येवात्मतया मिथ्याज्ञानारोपेण गृहीतान्यात्मतत्त्वज्ञानेन बाधसिद्धये हेयस्वेतो-
क्तानि । यदा ह्यन्यधर्म एव कर्मात्मन्यविद्ययाऽभ्यारोपितमित्युच्यते तदा बुद्ध्यात्मज्ञानेन तद्बाधकर्मणो-
ऽन्तः कृते भवति । अत आत्मनः कर्मासिन्धुप्रतिपादनायानात्मभूतान्येव पञ्च कर्मकारणानि वेदान्तशास्त्रे
मायाकल्पितान्यनुदितानीति नाद्वैतात्ममात्रतत्त्वर्थहानिस्तेषां तदङ्गत्वेनैवेतरत्र प्रतिपादनात् । इहापि च
सर्वकर्मन्तत्त्वं ज्ञानस्य प्रतिपादितम् 'सर्वं कर्मारिणं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति । तस्मात्ज्ञानशास्त्रस्य कर्मा-
न्तत्वमुपपन्नम् ॥ १३ ॥

शुं० टी०-ननु विदुषामपि संन्यासिनामकर्मिस्त्वं न भवति । शिष्यादीनां तत्त्वोपदेशेन हितोपदेशेन वा
पुण्यक्रियासंभवात्तथाऽहारादिषु क्वचिद्दुष्टाश्रमभक्षणेन वा संचारादिषु प्राणिपीडया बन्धया वा पापक्रियासं-
भवाच्च तत्क्रियाफलमिष्टानिष्टादिलक्षणं स्यादेवेति चेत्सत्यम् । महान्तो ब्रह्मविदो जीवन्मुक्ताः शिष्येभ्योऽन्ये-
भ्यश्च वा साधुभ्यो ब्रह्मत्ववस्तुमुपदेशन्ति हिंसां च तेषां क्वचिदाहारादिषु दुष्टाश्रमे वा संभवति, अन्नप्रमादा-
दिना क्वचित्प्राणिपीडा च । तथापि निरन्तरब्रह्मनिष्ठासंपन्नसम्यग्ज्ञानेन निर्मलं निष्क्रियं नित्यकूटस्था-
सङ्गचिद्रूपमेव परं ब्रह्महृदिमेवेति स्वात्मना साक्षात्कृतवता सत्त्वात्मानैव विष्टवामधिष्ठानादिभ्यः क्रिया-
कर्तृकारकादिभ्यो भिन्नमेवास्मानमकर्तारमनोचरमाकाशवदक्रियं परिपूर्णमेव सर्वदा परयत् परमंसपरि-
प्राजकाना स्वतो भिन्नैरेवाधिष्ठानादिभिः क्रियमाणपुण्यपापादिक्रियाछेदसंन्यासंभवात्तन्निमित्तकेष्टानिष्टकर्म
कल्पयितुं न शक्यते इति बोध्यतुमादौ, कर्मनिष्पत्तेः कारणत्याह-पञ्चेतानीति द्वाभ्याम् । सांख्ये सम्यक्
पद्यायते निरुच्यते आत्मानात्मनोस्तत्त्वं प्रकाश्यतेऽनेनेति साख्यं वेदान्तशास्त्रं, तस्मिन् साख्ये कृतान्ते
'निष्कलं निष्क्रियम्' इति, 'उपशान्तोऽयमात्मा' इति, 'शिवं शान्तम्' इति, 'ध्यामाविकी ज्ञानवदक्रिया
च' इति, 'नवद्वारे पुरे देशे तेव कुर्वन्न कारयन्' इति, 'नित्यः सर्वगतः स्थानुः' इति, 'प्रकृत्यै च कर्माणि'
इति, 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इति, 'स्वभावस्तु प्रवर्तते' इत्येवं कृतः स्पष्टीकृत आत्मानात्मनोऽन्तस्त्वविशेषो
यत्र वद्वृत्तान्तम् । यद्वा क्रियत इति कृतं विहितप्रतिपिद्धादिलक्षणं कर्म, तस्यान्तः समाप्तिर्येन 'न तेषां
धर्मार्थो' 'त्यज धर्ममथैव च' इत्यादिशास्त्रेण, तच्छ्रवन्तम् । यद्वा कृतस्य कर्मणो वैदिकस्य नित्यनैमित्त-
कादेः सेन्यस्य श्रवणं कुर्यादित्यन्तः समाप्तिर्यच्छ्रवणनिमित्तं तच्छ्रवन्तं, तस्मिन् कृतान्ते सर्वकर्मसमा-
प्तिकारणे साख्ये वेदान्ते सर्वकर्मणा सिद्धये यावन्ति कर्माणि चलनात्मकानि तेषां सर्वेषां कर्मणो
निष्पत्तये क्रियामात्मस्य सिद्धये इत्यर्थः । एतानि बक्ष्यमाणानि पञ्चकारणानि प्रोक्तानि क्रियासंभूतिप्रकार-
विन्निः श्रुतिभिः कथितानि बक्ष्याभिः । मे मम वचनाश्रित्येव अधिष्ठानादिस्वरूपं क्रियानिष्पत्तिप्रकारात्तानो-
ऽकृतत्वं च पण्डितानामपि दुर्बुद्धेयं मशोच्यमानं नितरा युष्मदम् । क्रियानिष्पत्तिप्रकारसामर्थ्यात्तु यद्वा
कर्मणस्तत्कृतत्वविशेषेनात्मानि कर्मत्वधर्मं परित्यजेत्यर्थः ॥ १३ ॥

श्री० टी०—न्तु कर्म कुरुतः कर्मफलं कथं न भवेदित्याशङ्क्य सङ्कत्यागिनो निरहंकारस्य, सतः कर्म-
फलेन लोपो नास्तीत्युपपादयितुमाह—पञ्चेषामनीति पञ्चभिः । सर्वकर्मणां सिद्ध्ये निष्पत्तये इमानि चक्ष्यमा-
णानि पञ्च कारणानि मे वचनत्रिवोध जानीहि । आत्मनः कर्तृत्वामिमाननिवृत्त्यर्थमनदधमेवानि ज्ञात-
व्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमाह—संस्मर्य इति । सम्यक् स्तुत्यायते ज्ञायते परमात्माऽनेनेति सादर्यं तच्च ज्ञानं तस्मिन्,
कृतं कर्म तस्यान्तः समाप्तिरस्मिन्निति कृतान्तस्तस्मिन्नेदान्तसिद्धान्त इत्यर्थः । यद्वा संख्यायन्ते गण्यन्ते
तत्त्वानि यस्मिन्निति साहचर्यं, कृतः अन्योऽर्थात् यस्मिन्निति कृतान्तं सादरपद्याश्रमेव तस्मिन्प्रोक्तानि । अतः
सम्यक्ज्ञेयोऽेत्यर्थः ॥ १३ ॥

स० टी०—तत्रात्मज्ञानशून्यस्य संसारित्वेऽस्ति कारणम् ॥ प्रौढं स्वकर्मणां त्यागासंभवे हरिणा
व्ययम् ॥ १ ॥ न हि वेदभूतेत्येदेर्दानं तस्यैव देहिनः ॥ उच्यते कर्मणां त्यागासंभवे संस्तुतौ तथा
॥ २ ॥ तादात्म्याभ्यासको हेतुरधिष्ठानादिपञ्चके ॥ इमं प्रपञ्चत्यर्थं श्लोकैश्चतुर्भिरीधरः ॥ ३ ॥ इमानि
वक्ष्यमाणानि पञ्च निर्वर्तकानि च ॥ सर्वेषां कर्मणां चैव निष्पत्त्यर्थं महाभुज ॥ ४ ॥ समेधरस्य वचना-
द्गोष्ठौ भव समाहितः ॥ समाधानं विना ज्ञातुं न शक्यं त इमान्यपि ॥ ५ ॥ सर्वानर्थनिवृत्त्यर्थं ज्ञातव्यानि
प्रमाणवत् ॥ जीव प्रश्न तयोरेकं तद्विज्ञानोपयोगिनः ॥ ६ ॥ श्रवणायाः पदार्थाश्च व्युत्पाद्यन्तेऽत्र
शास्त्रके ॥ तस्मात्स्य नाम वेदान्तशास्त्रं तस्मिन्कृतस्य ॥ ७ ॥ कृतमित्युच्यते कर्म तस्यान्तस्तत्त्वबोधतः ॥
स बोधो जायते येन स कृतान्तोऽस्ति तत्र च ॥ ८ ॥ प्रोक्तान्यनात्मभूतानि आन्त्यात्मत्वेन लौकिके ॥
गृहीत्वान्यात्मबोधेन वाधसिद्धपर्यन्तमाह ॥ ९ ॥ यतो ह्येतयोक्तानि ज्ञातव्यानीत्यतो पिया ॥ अन्यधर्मो-
ऽस्ति कर्मवन्मायया प्रत्यगात्मनि ॥ १० ॥ आरोपितमते बोधाद्गर्भणोऽन्तः कृतो भवेत् ॥ अत एवात्मनः
कर्मासंबन्धज्ञानसिद्ध्ये ॥ ११ ॥ अधिवारोपिता एव देवः पञ्चं कर्मणाम् ॥ अनूदितास्ते वेदान्तशास्त्रे
अद्वैतावबोधके ॥ १२ ॥ अद्वैतमात्रतास्पर्यदाग्निर्नवास्त्यतो यवः ॥ तदङ्गत्वेन तेषां च प्रतिपादनमागमे
॥ १३ ॥ फलवर्तन्निभौ यच्चतदङ्गमफलं श्रुतम् ॥ इति न्यायेन चैवेवामङ्गत्वं प्रश्नबोधने ॥ १४ ॥ १३ ॥

भा० टी०—एवं परमार्थसंन्यासिना त्रिविधकर्मफलभावमुक्त्वा परमार्थसंन्यासाधिकारकारणस्यात्मन्य-
कर्तृत्वज्ञानस्यावश्यकता बोधयितुमाह—पञ्चैतानीत्यादिना । एतानि वक्ष्यमाणानि कारणानि निर्वर्तकानि
निबोध मद्बचनजानीहि । ज्ञात्वा च महाबाहुसाध्ये काथिके युद्धे कर्मणि कर्तृत्वामिमानं परित्यजेति
श्वनयन्संयोगयति महाबाहो इति । तेषामवश्यज्ञातव्यताज्ञापनाय तानि स्तौति—संस्मर्य इति । त्वंपदार्थ-
आत्मा तत्पदार्थं प्रश्न तयोरेक्यर्थाः तद्युपयोगिनश्च शमदनादयो ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते
यस्मिन् वेदान्तशास्त्रे तस्मात्स्यम् । साहचर्यं विशिष्टादि—कृतान्ते । कृतस्य कर्मणोऽन्तः परिसमाप्तिर्यत्र तस्मिन्कृ-
तान्ते 'यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके' । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ सर्वं कर्माखिलं
पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यात्मज्ञाने जाते सर्वकर्मणां निवृत्तेर्दृष्टित्वात् आत्मज्ञानार्थकस्य साहच-
स्यापि कृतान्तत्वं, तस्मिन्प्रोक्तानि सर्वेषां कर्मणां सिद्ध्ये निष्पत्त्यर्थं फलितानीत्यर्थः । संख्या मोचकं ज्ञानं
कृतान्तिनिधिं तज्जनके साहचर्येऽकृतान्तोऽकृतो वेदोऽप्युपेतत्वात् तस्यान्ते वेदान्ते इत्यर्थस्तु प्रश्नेषु विनै-
वार्थसंभवमभिप्रेत्याचार्येण प्रदर्शितम् । यच्च संख्यायन्ते गण्यन्ते तत्त्वान्यस्मिन्निति साहचर्यं, कृतोऽन्तो निर्णयो
यस्मिन्निति कृतान्तं साहचर्याश्रमेव तस्मिन्नित्यपरे वर्णयन्ति वज्रोपादेयम् । साहचर्याश्रमे अधिष्ठानादीनां
कारणत्वेनानुक्तत्वात् । भिन्ना भोक्तर आत्मान इति प्रतिपादनस्य साहचर्याश्रमे कर्तृत्वमोक्तवैशून्य एव
पथास्तेति त्वंसिद्धान्तविकृतस्य स्वोक्तार्थं प्रमाणत्वेनोपन्यासायोगाच्च ॥ १३ ॥

प० टी०—न्तु भुञ्जितिया कुरुवस्तुतिर्भक्तीत्यनुभवे कर्म कुरुतः । फलं कथं न भवेदित्याशङ्क्य सङ्कत्या-

गिनो निरहंकारस्य सत्तः कर्मलोपो नास्तीत्युपपादयितुमाह—पञ्चेमानीति । सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि मे मत्तः सकाशात्त्रियोष जानांहे । आत्मनः कर्तृत्वाभिमाननिवृत्त्यर्थमेतानि ज्ञातव्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमाह—सांख्य इति । किंभूतानि? सांख्ये कृत्वान्ते प्रोक्तानि । संख्यायन्ते परिगण्यन्ते तत्त्वानि यस्मिन्निति सांख्यं, कृत्वातः सिद्धान्तः, तस्मिन् वेदान्तसिद्धान्ते इत्यर्थः ॥ १३ ॥

रा० टी०—काम्यानामित्यत्रोक्तदिशा वैकल्पिककाम्यानां फलत्यागः, नियतकाम्यानां ध्वरूपत्यागः, न तु संन्यासिनामित्यत्रोक्तदिशा परार्थमपि नियतकाम्यानामननुष्ठानमित्येतावन्मात्रं न संन्याससादृश्यं, किंतु कर्मणि कर्तृत्वाभिमानत्यागोऽपीति वक्तुं कर्मकारणानि प्रविद्धापूर्वमाह—पञ्चेत्वादिभिः । एतानि वक्ष्यमाणानि कारणानि कर्मकारणानि मे सकाशात् त्रियोष युष्यस्व । सांख्ये कृत्वान्ते सिद्धान्ते कथितानि विष्णुकृतसांख्यनामकशास्त्रे सर्वकर्मसिद्धयर्थं प्रोक्तानि । श्रोतृविज्ञासाधैतदुक्तिः ॥ १३ ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ॥

विविधाश्च पृथक्केश दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

त० टी०—तान्येवाह—अधिष्ठानमित्यादिचतुर्भिः । अधिष्ठानमधिष्ठीयते भोक्तृतया पुरुषेणास्मिन्नित्यधिष्ठानं पञ्चमहाभूतसङ्घातरूपं शरीरं, तथा कर्ता जीवपुरुषपञ्चेन्द्रियादिशब्दाभिधेयं आत्मा, तस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं ज्ञानुत्वं च शास्त्रसिद्धम् “मन उत्क्रामन्मीलित इवाश्रयिष्यन्नास्ते” इति श्रुतौ मनस उत्क्रामन्मनन्तरमपि कर्तृत्वाभिधानात् “कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्” इति सूत्राच्च । तथा “मनः पृष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्त्वानि कर्षति” इत्यत्रापि । तथा भोक्तृत्वमपि “तयोर्न्यः पिप्लवं त्वाह्वति । “उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्” इत्यादिशास्त्रसिद्धम् । अत्र कौचित्कर्ताञ्जिह्वाङ्गन्धिरहंकार इति वदन्ति, तदुदाहृतशास्त्रविरोधादुपेक्षणीयम् । पृथग्विधमनेकमकारं करणं वाक्पाण्यादिपञ्चेन्द्रियं, विविधाश्च पृथक्केशः प्राणापानादयो वायुष्यापाराः । दैवं चैवात्र पञ्चमम् । अत्र कारणसमुदाये पञ्चमं दैवं देवानामप्यन्तर्पामी परमात्मा कर्मनिष्पत्तौ प्रधानहेतुरित्यर्थः । “सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः । ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति” इत्युक्तवक्ष्यमाणत्वात् । “परञ्चु तच्छ्रुतेः” इति सूत्रकारनिर्णयाच्च ॥ १४ ॥

म० टी०—प्रमाणभूतानि कर्मकारणानि पञ्चात्मनो कर्तृत्वसिद्धयर्थं हेयत्वेन ज्ञातव्यानीत्युक्ते कानि तानीत्यपेक्षार्थां तत्संख्ययाह द्वितीयेन—अधिष्ठानमिति । इच्छाद्वेषमुखदुःखधेवनाद्यभिन्नकेराद्यर्थोऽधिष्ठानं शरीरम् । तथा कर्ता । यथाधिष्ठानमनात्मा भौतिकं मायाकल्पितं स्वाप्नगृहस्थादिवत्, तथा कर्ताऽहं करोमीत्याद्यभिधानवान् ज्ञानशक्तिप्रधानापञ्चोक्तपञ्चमहाभूतकार्योऽहङ्कारोऽस्तःकरणं बुद्धिर्विज्ञानमित्यादिपञ्चद्वयद्वयाच्च स्वादात्म्याख्यासेनात्मनि कर्तृत्वादिधर्मकारोपहेतुरनात्मा भौतिको मायाकल्पितश्चेति युक्तं शब्दार्थः । सूक्ष्मशरीरस्य लोकायतिकैरात्मत्वेन परिगृहीतस्याप्यन्यैः परीक्षकैरात्मत्वेन निश्चयात्तदुष्ठान्तेन तार्किकादिभिरात्मत्वेन परिगृहीतस्य कर्तृत्वात्मत्वलिङ्गयः सुकर इत्यर्थः । करणं च श्रोत्रादि शब्दाद्युपलब्धिसाधनम् । च शब्दस्थेत्यनुकर्षार्थः । पृथग्विधं नानाप्रकारं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति द्वादशसंख्यम् । करणार्थं मनो बुद्धिश्चेति तृप्तिविदोषो । तृप्तिमात्सर्वहंकारः कर्षणं । विदाभाष्यस्तु सर्वत्रैवाविशिष्टः । विविधा नानाप्रकाराः पञ्चधा दशधा वा प्रसिद्धाः । पञ्चदशस्तथैतत्तुर्णार्थः । पृथक् असंकीर्णाः, चैष्टाः क्रिया-रूपाः क्रियाशक्तिप्रधानापञ्चोक्तपञ्चमहाभूतकार्याः क्रियाप्राधान्येन वायवीयत्वेन व्यपदिश्यमानाः, प्राणापानव्यानोदानसमानाः नागहर्मकृकलदेवदत्तधनंजयाह्याश्च तदन्वभूता एव । अत्र च समुपावन्तःकरणस्य

कर्तुर्लयेऽपि प्राणव्यापारदर्शनाद्देव्यपदेशाच्चान्तःकरणादत्यन्तभिन्न एव प्राण इति केषिन् । क्रियाशक्ति-
ज्ञानशक्तिमेकमेव जीवत्वोपाधिभूतमप्युक्तपञ्चमहाभूतकार्यं क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राण इति ज्ञानशक्ति-
प्राधान्येन चान्तःकरणमिति व्यपदेशित इत्यभिमुखाः । 'स ईशा चके कस्मिन्नहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत्' इति श्रुतामुत्क्रान्त्यामुपाधित्वं प्राणस्यो-
क्तम् । तथा 'सर्वाः स्मर्यो भूत्वेन लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ध्यायतीव लेलायतीव' इत्यादिश्रुतामु-
त्क्रान्त्यामुपाधित्वं युद्धेरुक्तम् । स्वतन्त्रोपाधिभेदे च जीवभेदप्रसङ्गः तस्मात् सुदिप्राणयोरेकत्वेनैवोत्क्रा-
न्त्यामुपाधित्वं युक्तं भेदव्यपदेशश्च शक्तिभेदात् । सुप्तो च ज्ञानशक्तिभागलयेऽपि क्रियाशक्तिभाग-
दर्शनमेकत्वेऽपि न विरुद्धमनुभवसिद्धत्वात् । दृष्टिसृष्टिनये सर्वलयेऽपि प्राणव्यापारवच्छरीरस्य सुप्तोऽप्य-
मित्येवंरूपेण परैः कल्पितत्वाच्च । तस्माद्बुभयथापि व्यपदेशभेद उपपन्नः । देवं च अनुमाहृकदेवताजातम् ।
यदाद्दस्तथेत्यनुकर्णार्थः । अत्र कारणवर्गे पञ्चमं पञ्चसंख्यापूरणम् । एवशाब्दस्थथाशब्देन संनभमानो-
ऽन्तःकरणमौक्तिकत्वकल्पितत्वाद्यवधारणार्थः पञ्चानामपि । तत्र शरीरस्य कर्त्तृकरणक्रियाधिष्ठानस्य देवता
पृथिवी । 'यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वाचं प्राणश्चक्षुरादित्यं दिशः श्रोत्रं मनश्चन्द्रं पृथिवीं
शरीरम्' इति श्रुती वागाद्यधिष्ठास्यग्न्यादिभिः सह शरीराधिष्ठात्वेन पृथिवीपाठात् । कर्तुर्इहाकारत्या-
धिष्ठात्री देवता । रुद्रः पुराणादिप्रसिद्धः । करणानां चाधिष्ठास्यो देवताः सुप्रसिद्धाः । श्रोत्रत्वकृचक्षुरसन-
प्राणानां दिग्वाताकर्त्तृचेतोऽश्विनः । वायुपाणिपादवायुस्थानां बह्वीन्द्रोऽप्येन्द्रमित्रप्रजापतयः । मनोबुद्धिपोश्चन्द्र-
बृहस्पती इति । पञ्चप्राणानां क्रियारूपाणां सद्योजातवामदेवापोरवत्सुखेष्टानाः पुराणप्रसिद्धाः । भाष्ये
देवमादित्यादि चक्षुरायनुमाहृकमित्यधिष्ठानादिदेवतानामप्युपलक्षणम् ॥ १४ ॥

श्लो० टी०—तानि कानीत्याकाङ्क्षायामाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं सुखदुःखभोगायतनं करणानामा-
श्रयो वा शरीरम् । तथाशब्दार्थः—कर्त्ता च—कर्त्ता भोक्तामिति सर्वत्राहंमानी सामासाहंकारो विश्रान्ताना ।
पृथग्विधं यद्वाहाभ्यन्तरभेदेन द्विधा विभक्तं करणं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति द्वादशविधं करणं
च, पृथक् दशधा भिन्ना चोर्वादिगतिभेदेन विविधा नानाप्रकारा चेष्टा वायुचेष्टाविशेषाः प्राणाद्यो नागाद-
यश्च दश । अत्रैतेषु क्रियानिष्पत्तिकारणत्वेन प्रोक्त्यधिष्ठानादपि चतुर्षु चकारस्त्वर्थः । एवकारोऽतिरिक्तव्यर-
च्छेदार्थः । पञ्चमं तु देवमेव श्रोत्रादीन्द्रियप्रवर्तकं, दिग्वाताकादिलक्षणं सर्वकर्मसिद्धिकारणं देवमेव नान्य-
दस्तीत्यवः । यद्यपि पञ्चैतानीति पञ्चत्वसंख्ययैव कारणान्तराभावः सिध्यति, तथापि पुनरेवकारः पुरुषस्य
मयेदं क्रियत इति बुष्टेऽप्युष्टेऽपि च कर्मणि कर्तृत्वप्रमापनोदनात् । नन्वदष्टेश्वरादीनामपि क्रियासिद्धिकार-
णत्वसंभवात्पञ्चैतानीति पञ्चसंख्यावधारणाभ्यामतिरेकव्यवच्छेदोऽनुपपन्न एवेति चेत्सत्यम् । 'यदाहैवेन
नीयते' इति, "एव एव साधु कर्म कारयति" इति श्रवणादस्यैवाष्टेश्वरादेरपि कारणत्वं, तथापि—'यो दिक्षु
विष्टन् दिग्भ्योऽन्वरः" इतीद्वरस्य दिगादीनामन्तर्यामित्वश्रवणात्तदन्वयतया तेष्वेव दिगाद्यधिदैवत्वेष्वन्त-
र्भावः । कर्त्ताश्रयत्वादष्टस्य कर्त्तव्यन्तर्भावस्ततो न काचिदनुदपत्तिरतोऽधिष्ठानादीनामेव पञ्चानां सर्वकर्म-
निष्पत्तिकारणत्वमिति सिद्धम् ॥ १४ ॥

श्री० टी०—तान्येवाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं शरीरं, कर्त्ता चिज्जडमन्दिबहंकारः, पृथग्विधमने-
कप्रकारं करणं चक्षुःश्रोत्रादि, विविधाश्च कार्थतः स्वरूपतश्च पृथग्भूताश्चेष्टाः प्राणापानादीना व्यापाराः ।
अत्र चैतेष्वेव पञ्चमं देवं, च कारणं, चक्षुरायनुमाहृकमादित्यादिसर्वैरकोऽन्तर्यामी वा ॥ १४ ॥

सु० टी०—कानि वागीरस्येषाया वत्स्वरूपनिर्होच्यते ॥ इच्छाद्वेषाद्यमित्येकरिधिष्ठानं शरीरकम् ॥ १ ॥
दृष्टान्ताद्यैस्तथाशब्दो विज्ञेयोऽत्र मनोपिभिः ॥ यथाधिष्ठानमभ्यसवं शरीरं भोतिकं जडम् ॥ २ ॥

तथैवाहं करोमीति कर्ताहंकार आत्मनि ॥ कल्पितो मायया सूक्ष्मभूतकार्यतया जडः ॥ ३ ॥
 यथा स्थूलशरीरस्य चार्वाकैरात्मताधिषा ॥ गृहीतस्यापि वेदहैरनात्मत्वेन निश्चयात् ॥ ४ ॥
 तद्गुणान्तेन कर्तुश्च ताकैकैरात्मताधिषा ॥ गृहीतस्याप्यनात्मत्विनिश्चयः सुकरो भवेत् ॥ ५ ॥
 श्रोत्रादिकरणं चैव शब्दादिज्ञानसाधनम् ॥ दशेन्द्रियमनोबुद्धिरूपेणास्ति पृथग्विधम् ॥ ६ ॥
 वृत्तिभेदे मनोबुद्धी अहंकारस्तु वृत्तिमान् ॥ क्रियाशक्तिप्रधानाश्च प्राणा नानाविधाः क्रियाः ॥ ७ ॥
 दशधा पञ्चधा वापि प्राणापानादिरूपतः ॥ असंकीर्णाः क्रियारूपा भौतिकाः कल्पिताः परे ॥ ८ ॥
 अनुग्राहककर्मादि दैवं चक्षुर्मुखस्य च ॥ अत्र कारणवर्गे तत्पञ्चसंख्याप्रपूरकम् ॥ ९ ॥ तथेत्यनुकर्ष-
 णार्थश्चशब्दोऽस्ति स्थलत्रये ॥ तेनाध्यस्तत्वमेतेषां भौतिकत्वमनात्मनाम् ॥ १० ॥ प्रत्यगात्मन्यसङ्गेऽस्मि-
 न्पञ्चानामीश्वरो जगौ ॥ ११ ॥ १४ ॥

भा० टी०—कानि तानीत्यपेक्षयामाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं इच्छद्देवसुखदुःखज्ञानादीनामभिव्य-
 क्तेराश्रयो देहः, तथा कर्ता उपाधिलक्षणो बुद्ध्यानुपाध्यनुविधायां तद्वर्तमानात्मनि पश्यनुपहित उपाधिप्रधानो
 भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिशब्दाद्युपलब्धये पृथग्विधं नानाप्रकारं ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च मनो
 बुद्धिश्चेति द्वादशसंख्यम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टाः प्राणवत्याः प्राणापानायाः । अत्र चतुर्षु दैवमेव पञ्चमं चक्षुराद्य-
 नुग्राहकनादित्यादिवैभवं सर्वप्रेरकोऽन्तर्गामीति त्वात्मनः कर्तृत्वव्यापृत्तये परमात्मनः कर्तृत्वप्रतिपादनमयुक्त-
 भित्यभिप्रेत्याचार्यैर्न प्रदर्शितम् ॥ १४ ॥

प० टी०—तान्वाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं शरीरं, कर्ता जडप्रभिरहंकारः, पृथग्विधं बहुविधं
 करणं चक्षुरादि, विविधा अनेकप्रकाराश्चेष्टाः प्राणापानादिव्यापाराः । एतेष्वेव पञ्चमं दैवं चक्षुरादीनामभिधेयं
 सूर्यादिसर्वप्रेरकोऽन्तर्गामी वा ॥ १४ ॥

रा० टी०—प्रतिज्ञातमाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं देहभूम्यादिः, कर्ता विष्णुः, पृथग्विधं करणम्
 इन्द्रियसूक्ष्मवादि । विविधा नानाप्रकारा पृथक् परस्परभिन्ना, चेष्टा हस्तादिक्रिया व्यानतल्पनानसक्रिया
 च प्रधानहोमादिक्रियाहेतुभूता कारकाश्रिता वान्तरक्रिया चेत्यर्थः । दैवमदृष्टं अत्र कर्माविषये पञ्चमं
 कारणम् । यद्वा कर्तृपदेन पराधीनकर्ता जीवः । दैवपदेन विष्णुः । कर्मणां कर्तादिकारकपक्षसाध्यत्वेऽपि इह
 कर्मापादानादिरनुक्तिः, असावैत्रिकत्वात्तस्येति ज्ञेयम् ॥ १४ ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्ब्रह्मकर्म प्रारभते नरः ॥

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

त० टी०—इमान्येव सर्वकर्महेतव इत्याह—शरीरेति । शरीरवाङ्मनोभिस्त्रिभिरेतैर्ब्रह्मकर्म नरः
 प्रारभते निर्वर्तयति न्याय्यं शास्त्रविहितं धर्मं, विपरीतं वा शास्त्रनिषिद्धं वा । न्याय्यविपरीतयोर्मध्ये
 प्राणापानाद्यन्यत्सर्वमन्तर्भवति । तस्य सर्वविषयस्य कर्मणः पञ्चैते यद्योक्ता हेतवः कारणानि
 भवन्ति ॥ १५ ॥

प० टी०—स्वरूपमुक्त्वा तेषां पञ्चानां कर्तृत्वमाह तृतीयेन—शरीरेति । शरीरं वाचिकं मान-
 सिकं च—विविधप्रतिषेधलक्षणं त्रिविधं कर्म यमशास्त्रेण प्रसिद्धम् । अक्षयादेन चोक्तम् 'प्रवृत्तिर्वाङ्मु-
 दिशरीरारम्भः' इति । बुद्धिमनः । अतः प्राधान्याभिप्रायेणोच्यते शरीरेण यथा मनसा वा यत्कर्म
 प्रारभते निर्वर्तयति नरः मनुष्याधिकारित्वाच्छास्त्रस्य । कीदृशं कर्म ? न्याय्यं वा शास्त्रविधं धर्मं, विपरीतं वा
 अशास्त्रियधर्मं यच्च निमित्तपितृषेष्टावादि जीबनहेतुरन्यद्वा विहितप्रतिषिद्धसमं तत्सर्वं पूर्वकृतकार्यमन्योरेव

सुकृतागतं गतमिति दुष्टमदुष्टं कर्म कृतमिति वाऽऽकृतध्वजादिः सन् य आत्मानं तत्तत्कर्मणां कर्तारमेव पश्यति मन्यत इत्यर्थः । स एवं निष्क्रिय एवात्मन्यकर्तारं स्वे कूटस्थासङ्गचित्रूपे कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यन्यधर्मा-
 रोपयिता पुरुषः स्वयमकृतबुद्धिर्नित्यनिरन्तरश्रवणमननादिसंस्कारैः सुसंस्कृता निष्क्रियो नित्यशु-
 द्धबुद्धिसुकृत्वभावोऽयमात्माहंपदार्थं इत्येवनाकारेण सम्यग्विषयीकृतात्मतत्त्वा बुद्धिर्यस्य स कृतबुद्धिः
 प्रबुद्धात्मतत्त्वस्तद्विपरितस्त्वकृतबुद्धिश्च । तथा कृतश्रवणोऽपि सन् यद्वापरोक्षीकृतात्मरूपपरतस्य भावो-
 ऽकृतबुद्धिद्वं तस्मादेव दुर्मतिरविद्याकौर्ष्येन दुष्टे देहेन्द्रियादावेवाहमिति मतिर्यस्य स दुर्मतिः । यद्वा
 रजस्तमोवासनात्मिकयाऽविद्या दूषिता मतिर्यस्य स दुर्मतिः पशुवैदह्यमबुद्धिरय भवति, यतोऽज्ञात्मान-
 मेवाधिष्ठानादिकं सक्रियमात्मनं पश्यत्यहं कर्ता भोक्तृ गच्छाम्यागच्छामि कुंवं मुञ्ज इति । यथाश्रेयु धावस्त्व-
 धावन्तं चन्द्रं धावन्तं पश्यति, यथा नापि गच्छन्त्यामगच्छन्तं तवं गच्छन्तं पश्यति मूढस्तदमकियं
 बुद्ध्यापि सक्रियमेव पश्यति यथा, तथायथात्मानमकर्तारमेव श्रुत्वा मत्वा च पुनरपि कर्तारं भोक्तारमेव
 पश्यत्यतः स आत्मतत्त्वम् 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्' इति, 'नित्यं शुद्धं बुद्धं शुक्तं सत्यं सूक्ष्मं परिपूर्णमद्भ्यं
 सदानन्दचिन्मात्रम्' इति, 'नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' इति श्रुतिसृत्याचार्यबोधितं न पश्यति
 न विज्ञानातीत्यर्थः । नन्वयं पुरुष आत्मानमकर्तारमेव कर्तारं पश्यतीति यदुक्तं तदनुपपन्नमेव, सर्वप्रमाण-
 विरोधाद्देहं करोमीत्यहंभावस्य कर्तृधर्मस्य प्रत्यक्षत्वात् । नन्वयं देहधर्मः मृतदेहस्याहंभावाभावाद्भ्रमनादिक्रिया-
 भावाच्च । देहचेष्टा सर्वाप्यात्मकर्तृणा सत्यात्मन्युपलभ्यमानत्वात्सति वाचौ वृक्षचेष्टाधिविति सर्वस्यापि कर्मण
 आत्मकर्तृत्वमेवानुमीयते । " स एव मावापरिभोर्हितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् " इति श्रूयते च ।
 ततः कर्तृत्वात्मधर्म एवेति चेत्सत्यं, कर्तृत्वात्मनः श्रूयते मृतदेहस्य च तत्र दृश्यते । तथापि श्रुतियुक्तिभि-
 र्विचार्यमाणे निरवयवस्य व्योमवद्विक्रियस्यात्मनश्चलनक्रियाऽसंभवात्कर्तृत्वं न सिध्यति सुपुत्रात्माननः कर्तृ-
 त्वाभावस्य सर्वप्रत्यक्षत्वात् । ननु सुपुत्रावात्मोपलम्भाभावाच्चदत्तत्वे तत्कर्तृत्वाभावो युक्त एवेति चेत् । 'सु-
 खमहमस्याप्तं न किंचिद्वेदिषम्' इति सुपुत्रात्मात्मसद्भावस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्तदसत्त्वासिद्धेः । 'स्वप्न-
 हसद्राक्षम्' इति स्वस्य स्वप्नदर्शनवत्सुपुतिसुप्त्यानुभूयमानत्वात्स्वप्न इव सुपुत्रावात्माऽस्त्येवाहंपदार्थसदसत्त्वे
 सुपुतितत्सुखज्ञानाभावप्रसङ्गात् । सुपुतितत्सुप्नज्ञातुः स्वस्य सप्नवोऽभ्युपगन्तव्यस्त्र सत्यात्मसद्भावोऽप्या-
 त्मनः कर्तृत्वं न दृश्यते । ननु सुपुत्रावप्यात्मनः सुप्नसत्त्वात्समिति स्नापक्रियाकर्तृत्वमस्त्येवेति चेत् । निरवयवस्य
 क्रियानुपपत्तौ तिष्ठत्यास्त इत्यत्र यथा तथा स्वपिपीति व्यपदेशमात्रेभ्य नात्र पुरुषव्यापारः संभवति करणा-
 भावात्निरवयवत्वाच्चात्मनः । किंच " स्वमपीतो भक्षति " इति श्रवणाच्चत्रात्मा स्वस्य निरुपाधिकस्वरूपप्राप्तिं
 प्रकाशयत्येषाप्समिति न तु बुद्ध्यादािवत्त्वमिति "अमुतः सुज्ञानमिचकाकशीति । एष सुप्तेषु जगति" इति च
 श्रुतेः । यत् एवमवः कर्तृत्वमन्यधर्मः । एव न त्वात्मधर्मः 'निष्कलं निष्क्रियम्' इति, 'नायं हन्ति न हन्यते' इति,
 'अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता' इति, 'बुद्ध इव सत्त्वः' इति, 'नित्यः सर्वगतः स्थाणुः' इत्यादिश्रुतिसृतिज्ञानमा-
 त्मनः कर्तृत्वाभावमेव बोधयति । न किंचिदात्मा चेष्टते निरवयवत्वात्परिपूर्णत्वादित्यादित्युक्तयश्चाक्रियत्वमेव
 साधयन्ति । तर्हि कस्य धर्मः कर्तृत्वमिति चेदुच्यते—पुनरपि सता सुसुक्ष्णमात्मानं कर्तृत्वधर्मविक्रिञ्चत्ये जाप्र-
 र्वप्रयोर्देहे चान्यत्राहंभेत्समिमानवतो विज्ञानात्मन एव साभासस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च जाग्रत्स्वप्नयोः स्वस्वहं-
 ममेत्यभिमानो विज्ञानात्मा सर्वाणि कर्माणि करोति, उभयत्रापि तस्यैव कर्तृत्वं विद्वत्प्रत्यक्षं सुपुतो तद्भावा-
 त्कर्तृत्वधर्मप्रतीत्यभावात्ततोऽन्यव्यतिरेकाभ्या विज्ञानात्मन एव कर्तृत्वं, यस्मादिदमहं करोमीत्यभिमानेन
 सामान्यं विशेषं च कर्म करोति । तथाच श्रुतिः—'विज्ञानं यहाँ अनुते कर्माणि अनुतेऽपि च' इति, 'मन्ता बोद्धा
 कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' इति सर्वप्रमाणैर्विज्ञानात्मन एव कर्तृत्वव्यपारणात् त्वात्मा कर्ता भोक्तेति सिद्धम् ।

शरीरमास्थाय करोति सर्वमिदं मायापरिमोहितात्मैति लिङ्गान्माययाऽन्यदिव "स एष आत्मा" इति, "व्या-
यतीव लेखयतीव" इति च श्रवणाद्गजाखण्डे राजनि राजायं गच्छतीति गमनक्रियाकर्तृत्वं यथाऽऽरोपितं, तथा
माययाऽविद्यया मूढैरात्मन्यारोपितं कर्म करोतीवेत्यनुवदति करोति सर्वमिति श्रुतिः, नतु सत्यमिति द्रुवे,
तत्सत्यत्वे संसारित्वादात्मनो मोक्षाभावप्रसङ्गात्स्ववचनव्याघातप्रसङ्गात् । एतः स्वयमेव मोक्षं वक्ति
'विमुक्तश्च विमुच्यते' इति । तस्मादात्मनो न कर्तृत्वमिति व्यवस्थितम् । नतु 'तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं
तु' इति तुशब्दयोगात्केवलत्वद्वारास्यात्मात्मनः केवलस्य तु कर्तृत्वाभावेऽप्युपाधिविशिष्टस्य कर्तृत्वमस्येवेति
चेद्भवान्न प्रष्टव्यः । आत्मन उपाधिवैशिष्ट्यासिद्धेः संबन्धः संयोग उच्यते उत समवाचो वा ? आद्ये संयोगः
सर्वत उच्यते, किमेकदेशेन वा ? न द्वितीयः, निरवयवस्य देशकल्पनायोगात् । नाद्यः, परिच्छिन्नस्योपाधेः
पूर्णेन सह सर्वतः संयोगायोगान्निरवयवसावयवयोः संयोगसंभवाच्च । सत्यपि सर्वतः संयोगसंबन्धे त्वात्म-
नोऽपि जडत्वं जगदान्वयं च स्यात् । न द्वितीयः, समवायसमवायिनोर्द्वयोः संबन्धसिद्धौ समवायान्तरा-
पेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गात्तयोरेवुतसिद्धत्वाभावाच्च न समवायः सिध्यति । "कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही" इत्यात्मनो
देहित्वश्रवणादुभयोर्देहदेशिनोरवयववावयविभावंसंभवादस्येवायुतसिद्धत्वमिति चेन्न । यत्राऽवयवो यत्राऽवयव
इतिवद्यत्रात्मा तत्र देह इति व्याप्त्यभावाद्युतसिद्धत्वाऽसिद्धेः । तर्हि देहीति कथमिति चेदविद्यादाद्या-
मध्याससंबन्धेनात्मनो देहित्वसंभवादेहीत्युक्तिराभ्यासिकी, न तु वास्तवी । संयोगसमवाययोर-
न्यतरसंबन्धाङ्गीकारेऽपि विशेषणनाशाद्विशिष्टस्यापि नाश इतिन्यायेनोपाधिनाशादात्मनोऽपि नाशप्रसङ्गा-
दस्य नित्यत्वप्रतिपादकयुतिविरोधप्रसङ्गाच्च, संसारित्वमोक्षरहितत्वाद्यनर्थप्रसङ्गाच्च । "न वदन्नाति किञ्चन ।
असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इतिश्रवणादसङ्गस्य, निरवयवस्यत्वनो निर्विशेषस्योपाधिना तदन्तेण उत्कर्म्मिर्भावा
संबन्धः कल्पयितुं केनापि न शक्यते । तस्मादात्मनः क्रिया वा क्रियाश्रयत्वं वा क्रियाविषयत्वं वा
कचित्कदाचित्किंचिदपि न संभवति । तत एवोच्यते भगवताऽविद्यां तत्कार्यं च मोचयित्वा भक्तान्
रक्षितुमिच्छता सर्वज्ञेनात्मानं केवलं विवति । तुशब्द आत्मन उपाधिभिन्नत्वट्टाकारणार्थः । सावयवं सक्रिय-
मुपाधिं कर्तारं भोक्तारं च पश्यतु, न तु केवलं निष्कलं निष्क्रियमात्मानं प्रमादेनापि कर्तारं पश्येत् । निर-
वयवस्यासङ्गस्यात्मनः क्रियाश्रयत्वादेरसंभवाद्य एवंलक्षणमात्मवत्त्वं सद्गुरोर्मुहुः श्रुत्वा मह्यं चात्मानं
पुण्यपापक्रियाकर्तारं भोक्तारं वा पश्यति स एव दुर्मतिरिवेकेकी न त्वजाविपाल इत्यर्थः ॥ १६ ॥

श्री० टी०—सतः किमत आह—तत्रेति । तत्र सर्वस्मिन्कर्मणि एते पञ्च हेतवः इत्येवं सति केवलं
निरुपाधिकमसङ्गमात्मानं तु यः कर्तारं पश्यति शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामसंस्कृतव्युक्तिवाहुर्मतिरसौ
सन्त्यङ्गं पश्यति ॥ १६ ॥

स० टी०—एतेषामेव कर्तृत्वं सर्वस्यापीह कर्मणः ॥ आत्मनो नास्ति कर्तृत्वमित्याह भगवन्तु हरिः
॥ १ ॥ तत्र कर्मणि पूर्वोक्ते सर्वस्मिन्पञ्चहेतुभिः ॥ निर्वर्त्यमाने सति य आत्मानं सर्वसाक्षिणम् ॥ २ ॥
स्वप्रकाशपरानन्दमनाख्यं केवलं परम् ॥ उदासीनकर्तारमद्वितीयमविक्रियम् ॥ ३ ॥ वस्तुतोऽसाक्षिणं सन्त-
मधिष्ठानादिकर्मणः ॥ कर्ताहमिति चाभ्यासात्कर्तारं हि क्रियाश्रयम् ॥ ४ ॥ पश्यत्यविद्यया रजसुं भुजङ्ग-
मिव मूढधीः ॥ महामोहापृथक्त्वेन पश्यन्नप्यन्यथामतिः ॥ ५ ॥ शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामसंस्कृतवमतिः कुभीः ॥
प्रविबन्धकपापेन दुष्टा यस्य मतिः स च ॥ ६ ॥ न पश्यत्येव विधान्तो ह्यन्यद्गुणवामासतः ॥ अतो-
ऽप्युदभनस्कृताद्विप्रैर्यतिरागवान् ॥ ७ ॥ ज्ञानायोग्यवया सन्तमकर्तारमविक्रियम् ॥ कर्तारं विक्रिया-
यन्त्वं कल्पयन्मायया परम् ॥ ८ ॥ संसारी देहभूत्कर्माधिकारी कर्मकर्तृषु ॥ आदात्पाप्यासतः कर्म प्रदु-
र्गंसंसारस्य ॥ ९ ॥ एतेन तार्किके च वस्तु देहादिकयो विच्छिन्नम् ॥ आत्मानं केवलं युक्त्या कर्तारं

कार्यानिर्ति न्याय्यविपरीतयोरेवान्तर्भूतम् । पञ्चैते यथोक्ता अधिष्ठानादयस्त्वस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि ॥ १९ ॥

शु० टी०—उक्तमेवार्थं विस्पष्टयति—शरीरेति । नरो वाह्यदृष्ट्या कर्मकर्ता पुरुषः “शरीरवाङ्मनोभिः तत्कर्मणा करोति” इति श्रवणाद्वा शरीरपदेन वाग्यतिरिक्तानीन्द्रियाणि गृह्यन्ते । शरीरेणेन्द्रियैर्वाचा मनसा च बुद्धिपूर्वकं न्याय्यं शास्त्रीयं वा विपरीतं प्रतिषिद्धं वा यत्कर्म प्रारभते करोति तस्य करणत्रय-निर्वर्त्यस्य कर्मणः विहितस्य निषिद्धस्य वा अन्यस्य वा सर्वस्याप्येते अधिष्ठानादयः पञ्च हेतवः कारणानि भवन्ति । ननु सर्वस्यापि कर्मणः करणत्रयसाध्यत्वे सिद्धे सत्यधिष्ठानादीनां कारणत्वोक्तिर्व्यर्थेवेति चेत्सत्यं, विहितं प्रतिषिद्धं च यत्क्रियते पुरुषेण तत्सर्वं करणत्रयेणैव सिध्यति, तथापि “यदि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति” इति न्यायेन बुद्धिपूर्वकस्यैव कर्मणः करणत्रयसाध्यत्वं नत्व-बुद्धिपूर्वकस्य श्रुतजन्मभागादेस्तत्राप्युक्तञ्चास्ति । श्वासोन्मेषादिः स्वाभाविकक्रियात्वेन करणत्रयसाध्यत्वासंभवा-क्तत्रैकसाध्यायाः फलानुभूतिक्रियायास्तत्साध्यत्वावोगाच्च करणत्रयस्य चेष्टानात्रकारणत्वं न संभवति । तत्र एवोच्यते ‘शरीरवाङ्मनोभिर्धर्मकर्म प्रारभते नरः । तस्याप्येते पञ्च हेतवः’ इति । तेन शरीरादीनां पृथक्करण-त्वाभावात्तत्कृतकर्मणोऽप्येतान्येव कारणातीति सूचितं भवति । ततः पुरुषाद्यनुसूतेषु सर्वकर्मनिष्पादकत्वं पुण्यापुण्यकर्मफलानुभावकत्वमनुभवितृत्वं चाधिष्ठानादीनामेवेति सिद्धम् ॥ १९ ॥

श्री० टी०—एतेषामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह—शरीरेति । यथोक्तेः पञ्चभिः प्रारभमाणं कर्म त्रिवेवान्त-र्भाव्यं शरीरवाङ्मनोभिरित्युक्तं शरीरम् । नापिकं मानसं च त्रिविधं कर्मैति प्रसिद्धेः । शरीरादिभिर्धर्म-कर्म धर्म्यं वाऽप्यर्थं वा करोति नरस्तस्य सर्वस्य कर्मण एते पञ्च हेतवः ॥ १९ ॥

सु० टी०—उक्त्वा स्वरूपं पञ्चानामेतेषां कर्महेतुत्वम् ॥ आहोदासीं जगत्त्रयो भगवान्कृष्णानिधिः ॥ १ ॥ देहेन मनसा वाचा निर्वर्तयति कर्म यत् ॥ शास्त्रीयं वाप्यशास्त्रीयं धर्माधर्मोत्सर्गं नरः ॥ २ ॥ निमेषो-न्मेषचेष्टादिनिमित्तं जीवनेऽस्ति यत् धर्माधर्मफलत्वेनैवाऽन्तर्भूतं तयोर्द्वयोः ॥ ३ ॥ न्यय्याद्वा विपरीताद्वा भिन्नं कर्म न किञ्चन ॥ सर्वस्य कर्मणश्चैते यथोक्ताः पञ्च हेतवः ॥ ४ ॥ अधिष्ठानादयो नैवो भिन्नः कर्त्तारित् कश्चन ॥ एष्यो विलक्षणः साक्षी निष्क्रियो निर्विकल्पकः ॥ ५ ॥ कूटस्थः प्रत्यगात्मैव ज्ञेयो ब्रह्माद्वयात्मकः ॥ तेनैव सुमाविषद्दानन्यथा दुर्मतिर्नरः ॥ ६ ॥ यदज्ञानाद्भोकोऽचलवपुषि कू-टस्थचिदगौ मृपाईकर्तास्मीत्यपि वतुयुगाध्याससाचिवात् ॥ प्रकल्प्यानयव्ययी भ्रमति सततं भ्रान्तिगहने विमुक्तो यश्ज्ञानाद्भवति सुमतिर्नोभि तमजम् ॥ ७ ॥ १९ ॥

भा० टी०—पञ्चानां स्वरूपमुक्त्वा कर्महेतुत्वमाह—शरीरेति । यत्कर्म न्याय्यं वा धर्म्यं शास्त्रीयं, वि-परीतं वाऽप्यन्वयशास्त्रीयम् । यथापि निमित्तचेष्टादिजीवनहेतुः, तदापि पूर्वकृतधर्मादेरेव कार्यमितिन्याय्यादि-परीतयोर्प्रहणेन ग्राह्यम् । यत्रयान्यादिकर्म शरीरवाङ्मनोभिस्त्रिभिर्नरः प्रारभते निर्वर्तयति तस्य सर्वस्यैव कर्मणः पञ्चैते यथोक्ता अधिष्ठानादयो हेतवः कारणानि । ननु पञ्चैतान्त्यादिनाऽधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणा निर्व-र्तकान्त्युक्तानि, अत्र तु शरीरवाङ्मनोभिः कर्म प्रारभत इत्युक्तमतः पूर्वापरविरोध इति चेत्, तेषु दोषः । शरी-शुचाराभ्ये त्रिविधे कर्मणि पञ्चाहातमधिष्ठानादीनां हेतुत्वस्य विवक्षायात् । दर्शनश्रवणादि च जीवन्मल्लक्षणं त्रिविधकर्मण्येवान्वर्भवतीति त्रिविधं शास्त्रीकृतमुच्यते । ननु फलोपभोगकाले कारणान्तरापोक्षासंभवात्कार्यं पञ्चा-नामेवाधिष्ठानादीनां तत्र हेतुत्वमिति चेत्, अपेक्षितस्य सर्वस्यापि कारणस्यैतेष्वेवान्तर्भावत्वात्पञ्चानां हेतुत्वं न विरुध्यते ॥ १९ ॥

प० टी०—एतेषामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह—शरीरेति । नरः शरीरवाङ्मनोभिर्न्याय्यं धर्म्यं विपरीतमधर्म्यं वा यत्कर्म प्रारभते तस्य हेतवः उक्ताः पञ्च ॥ १९ ॥

रा० टी०—नहिं करणकारकं कुतो नोफमित्यतो वा कस्यैतानि करणानित्यतो वाह-शरीरेति । अत्र शरीरमनोवाचमेव करणकारकत्वेनोक्त्या कर्मापादानादीनि न सार्धत्रिकाणीति सूचितम् ॥ १५ ॥

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ॥

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

त० टी०—इदानीमधिष्ठानादिहेतुपञ्चनिरूपणस्य प्रयोजनमाह-तत्रेति । तत्र एवं यथोक्ते न्याये विपरीते वा कर्मणि अधिष्ठानादिहेतुके निश्चिते सति कस्मिंश्चिदपि कर्मणि कर्तारमात्मानं केवलमहमेव कर्तेति यः पश्यति जानाति, स अकृतबुद्धित्वात् अकृता शास्त्राचार्योपदेशसंस्कार-रहिता बुद्धिर्यस्य स तथाभूतत्वात् पश्यति । यथाऽवस्थितात्मनः कर्तृत्वं परमेश्वरानियम्यशरीरेन्द्रिया-धीनमिति न पश्यति, अतो दुर्मतिः दुष्टाऽप्रथार्यप्रादिणी मतिर्यस्य स विपर्ययज्ञानात्संसारे बन्धे मामोतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

प० टी०—इदानीमेतेषामेव कर्मकर्तृत्वादात्मनो न कर्तृत्वमित्यधिष्ठानादिनिरूपणफलमाह-तत्रेति । तत्र कर्मणि प्रागुक्ते सर्वस्मिन् एवं सति अधिष्ठानादिपञ्चहेतुके सति तैर्निर्वर्त्यमान आत्मानं सर्वजडप्रपञ्चस्य भासकं सत्तात्कृतिरूपं स्वप्रकाशप्रमानन्दमात्र्यं केवलमसद्गोदासनमकर्तारमधिक्रियमाद्वैतीयं तु एव परमार्थतः । अविद्यया त्वधिष्ठानादौ प्रब्रिन्निमित्तमादित्यमिव ज्ञेये तद्भासकमन्यत्वेन परिकल्प्य तोयचलनेनादित्यश्चलतोयवधिष्ठानादिकर्मणोऽहमेव कर्तेति साक्षिणमपि सन्तं कर्तारं क्रियात्रयं यः पश्यत्यविद्यया कल्पयति रञ्जुमिव भुजङ्गं, स एतं पश्यन्नपि न पश्यत्यात्मानं तत्रेन त्वरूपाज्ञानकृतत्वादाव्यासस्य । स भ्रान्त्या विपरीतमेव पश्यति न यथातत्त्वमित्यत्र को हेतुरत आह-अकृतबुद्धित्वात् । शास्त्राचार्योपदेश-न्यायैरनुपजनिविवेकबुद्धित्वात् । नहि रञ्जुवत्संसाक्षत्काराभावे भुजङ्गभ्रमं कश्चन बाधते । एवं शास्त्राचार्योपदेशन्यायैः परिनिष्ठितोऽहमिति सत्यं ज्ञानमनन्तमकर्तारभोक्तुं प्रमानन्दमनपस्थमद्वयं प्रवेति साक्षात्कारोऽनुपजनिते कुतो मिथ्याज्ञानवत्कार्यपथः ? एतादृशं साक्षात्कारमेव गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्य-विचारेण कुतो न जनयतीत्यत आह-दुर्मतिः । दुष्टा विवेकप्रतिबन्धरूपापेन मलिना मतिर्यस्य सः । अतोऽकृतबुद्धित्वान्नित्यानित्यवस्तुविनेकादिशून्यत्वेन तत्त्वज्ञानायोग्यत्वात्कर्तारमपि कर्तारं केवलमप्येते-लमात्मानमविद्यया कल्पयन्संसारी कर्माधिकारी देहभूदकृतबुद्धिः कर्मकर्तृषु तादात्म्याभिमानात्कर्म-त्यागासमर्थः सर्वदा जननमरणप्रवन्धेनानिष्टमिष्टं मिथं च कर्मफलमनुभवति । एतेन यस्त्किञ्चो देहादिव्यतिरिक्त आत्मानमेव कर्तारं केवलं पश्यति सोऽप्यकृतबुद्धित्वेन व्याख्यातः । अन्यस्त्वाह-आत्मा केवलेन कर्ता कित्वाधिष्ठानादिभिः संहवः सन् परमार्थतः कर्तेन । कर्तारमात्मानं केचन पश्यन् दुर्मतिरिति केवलशब्दप्रयोगादिति । वन्न, 'परमार्थतः सर्वक्रियाशून्यस्यासद्गत्यात्मनोऽधिष्ठानादिभिः संहवत्वानुपपत्तेः । जडसूर्यकादिवस्तु आविराफेन संहवत्वेन कर्तृत्वमपि तादृशमेव, अधिष्ठानादीनामप्या-विद्यारूपाच । केवलशब्दस्तु स्वभावसिद्धमात्मनोऽसद्भाद्विबोध्यरूपमनुभूतवै । कर्तृत्वदर्शिनो दुर्मतिवत् हेतुत्वेनेत्यदोषः ॥ १६ ॥

न० टी०—'प्रकृत्यैव च कर्माणि' इतिन्यायेन अधिष्ठानादिपञ्चकृत्येन प्राकृत्यैव क्रियामात्रमागण्ये सिद्धे फलितमाह-तत्रैवमिति । एतमधिष्ठानादीनामेव पश्चान्तं सर्वकर्मनिर्वाहकव्यनिष्कृतौ सत्या वा अकृता-त्माऽऽत्मानान्तत्त्वत्रिचारभूतः पुरुषस्तत्र प्राकृत्यैवाधिष्ठानादिभिः कृत्ये विहिते निमित्ते वा कर्मण्यहमेत्यस्य कर्मणः कर्तेत्यकर्तारमेवमात्मानं केवलं क्षेत्रज्ञेऽसं निष्कृतं निष्कृतं निर्वाहकं कर्तारं पश्यति, मया त्वां

पश्यतीतरः ॥ १० ॥ अकृतधीतया सोऽपि व्याख्यायतेऽनात्मदर्शयतः ॥ कर्तृत्वं कल्पिते सिद्धं देहादि-
जडपञ्चके ॥ ११ ॥ प्रत्यगात्माऽक्रियः सिद्धो बान्याङ्गवतो हरेः ॥ १२ ॥ सकलजडविकाराभ्यासत-
श्चिद्धनेऽच्छेदे गुनाविरक्तबुद्धिः कल्पयन्कर्तृभावम् ॥ ध्रमति भवजलाद्यौ तर्कविद्योऽप्युपेक्ष्यस्तिवति वदति
हारियसं प्रपद्ये मुहुन्दम् ॥ १३ ॥ १६ ॥

भा० टी०—एवमधिष्ठानादीनां सर्वकर्मणि हेतुत्वमुत्त्वाऽविदुष आत्मन्यकर्तारं कर्तृत्वदृष्टिमनुबदति—त-
त्रेति । तत्रैवं सति एवं यथोक्तैः पञ्चभिः हेतुभिः सर्वरिमन्कर्मणि निर्वर्ये सति केवलं शुद्धमसंहतमकर्तारगा-
त्मानमात्मनोऽनन्यत्वेन कल्पितैरधिष्ठानादिभिः क्रियमाणस्य कर्मणोऽहमेव कर्तेति कर्तारं योऽकृतबुद्धित्वात्
वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैरसंकृतबुद्धित्वात् पश्यति अतः स दुर्मतिः नैव पश्यति । योऽपि देहादिविकारमा-
वादी तार्किकादिः केवलमकर्तारं शुद्धमात्मानं कर्तारं पश्यति, असावप्यकृतबुद्धित्वात् पश्यति आत्मनः कर्मणो
वा तत्त्वम् । अतः दुर्मतिं कुत्सिता विपरीता बुद्धाऽनसं जननमरणप्राप्तिहेतुभूता मविरत्येति स पश्यन्नर्थं
न पश्यति । यथा तैमिरिकोऽनेकचन्द्रं, यथा बान्येषु धावस्वेवासनस्थितात्मानं धावन्तं पश्यति तथा-
ऽधिष्ठानादिषु क्रियाकर्तृषु तद्वत् स्वात्मानमकर्तारं कर्तारं पदवति स दुर्मतिगित्यर्थः ॥ १६ ॥

प० टी०—ततः किमत आह—तत्रेति । तत्र सर्वस्मिन् कर्मण्येते पञ्च हेतव इत्येवं सति केवलं निरुपा-
धिमसङ्गमात्मानं यः कर्तारं पश्यति स शास्त्राचार्योपदेशान्यामकृतबुद्धित्वाद्दुर्मतिरसौ सम्बन्धु पश्यति ॥ १६ ॥

रा० टी०—ततश्च किमित्यव आह—तत्रैवं सतीति । तत्र कर्मणोऽप्युपेक्ष्यैवं करणत्वे सति
जीवस्य स्वातन्त्र्याभावेन केवलं परप्रेरणा विना स्वतः क्रियाहीनमात्मानं कर्तारं स्वातन्त्र्येण कर्मकर्तारं
यस्तु पश्यति मन्यते सोऽकृतबुद्धित्वात् श्रवणाद्यसंस्कृतबुद्धित्वाद्दुर्मतिः दुष्टबुद्धिः सन्न पश्यति, तत्त्वविभ्रं
भवतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥

हत्वाऽपि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७ ॥

त० टी०—एवमनिवेकिन आत्मनः स्तत्रन्कर्तृत्वज्ञानुरक्तत्वं दुर्मतिस्तं च निरूप्य निरहंकारस्य
मुबुद्धित्वेन कर्मलेपाभावं निरूपयति—यस्येति । यस्य शास्त्राचार्योपदेशसंस्कृतान्तःकरणस्य पुरुषस्य
अहंकृतो भावोऽहं कर्तृत्वेवंरूपो भावोऽभिप्रायो न भवति । परमेश्वराधीनदेहेन्द्रियनिमित्तकर्तृत्वनिश्च-
यात् । अत एव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, भवेद् कर्म मदीयमिष्टं साध्येदित्येष्टसाधनत्वेन तथाभिनिवेशं न
करोति । स एवंभूतो विविक्तात्मस्वरूप इमाल्लोकान् प्राणिनो हत्वाऽपि न हन्ति, हननक्रियाऽऽश्रयी
न भवति । यद्यप्येवंभूतस्य न हिसादिकर्म संभवति, तथाऽपि कथंचित्स्यात्तर्हि अहं कर्तेति न
मन्यते इत्यर्थः । तत एव न निवध्यते तत्कर्मफलानुभवस्य तत्र तत्र न जायते इत्यर्थः ॥ १७ ॥

प० टी०—तदेवं चतुर्भिः श्लोकैः 'अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यस्यगित्तं प्रेत्य' इति
चरणत्रयं व्याख्यातमिदानीं 'न ह्यु संन्यासिना कश्चित्' इति तुरीयं चरणमेकेन व्याचष्टे—यस्येति । यस्य पू-
र्वोक्तविपरीतस्य पुण्यैः कर्मभिः क्षयितेषु विवेकविरोधियापेषु नित्यानित्यचरतुविवेकादिसाधनचतुष्टयं प्राप्तवतः
शास्त्राचार्योपदेशन्यायजनितानुभवप्रकाशपरमानन्दद्वितीयब्रह्मात्मसाक्षात्कारव्याज्ञाने सकर्मणं वाचिवे
न भवत्यहं कर्तेत्येवंरूपो भावः प्रत्ययः । यस्य भावः सत्तावः अहंकृतोऽहमिति व्यपदेशाद्दो न, अहंकारवाधेन
शुद्धस्वरूपमात्रपरिशेषादिति वा । अहंकृतोऽहंकारस्य भावः तत्तादात्म्यं यस्य न विवेकेन वाधितत्वादिति
वा । वाचितानुवृत्तावपि एत एव पञ्चाधिष्ठानादयो मायया मयि सर्वात्मानि कल्पित्वा सर्वकर्मणां कर्तारो

मया स्वमकाशचैतन्नेनासङ्गेन कल्पितसंबन्धेन प्रकाशयमानाः, अहं तु न कर्ता किंतु कर्तृत्वव्यापारणां साक्षिभूतः क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयनिर्मुक्तः शुद्धः सर्वकार्यकारणासंबन्धः कूटस्थनित्यो निर्द्वयः सर्ववि-
कारशून्यः 'असङ्गो ह्ययं पुण्यः । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । अप्राणो ह्यमानः शुभ्रो अक्षरास्परतः परः ।
अज आत्मा महानृष्यः सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः । निष्फलं निष्क्रियं
ज्ञानं निरवयं निरखनम्' इत्यादिश्रुतिभ्यः, 'अविकार्योऽयमुच्यते' 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि
सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥' 'तत्त्ववित्तु न म्रज्जते' 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति
न लिप्यते' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । वरुप्रज्ञाहं कर्त्तव्येवं परमार्थदृष्टेः बुद्धिरन्तःकरणं यस्य न लिप्यते नानु-
शयिनी भवति, इदमहंकारमैतत् फलं भोदय इत्यनुसंधानं कर्तृत्ववासानानिमित्तं लेपोऽनुशयः । स च पुण्ये
कर्माणि हर्षरूपः पापे पश्चात्तापरूपः । ईदृशेन द्विविधेनापि लेपेन बुद्धिर्न युज्यते कर्तृत्वामिमानवाधात् ।
तथा च ज्ञानिनं प्रकृत्य श्रुतिः—'एतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवमिहृत्यतः कल्याणमकरवमित्युभे
उ हैवैप एते तरति नैनं कृताकृते तपतः । तदेतदृचाभ्युजम् । एपं नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा
नो कनीत्यान् । तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्श्च न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति' । पापकेनेति पुण्यस्याप्युल-
क्षणम् । वर्धते कनीयानिति च पुण्यपापयोः परितोपपरितोपाभिप्रायम् । एवं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य
न लिप्यते, स पूर्वोक्तदुर्मतिबिद्वक्षणः सुमतिः परमार्थदर्शी पश्यत्यकर्तारमात्मानं केवलं; स कर्तृत्वाभिमाना-
भावाद्निष्ठादित्रिविधकर्मफलभागी न भवतीत्येतावति ब्राह्मार्थेऽहंकाराभावबुद्धिलेपाभावौ स्तोतुमाह—इत्वा
हिंस्तिवापि स इमोलोकांस्तर्वाणं प्राणिनः न हन्ति हननक्रियायाः कर्ता, न भवति अकर्तृस्वरूपसाक्षात्का-
रात् । न निवध्यते नापि तत्कार्येणाधर्मफलेन संबन्धते । अत्र नाहंकृतो भाव इत्यस्य फलं न हन्तीति ।
बुद्धिर्न लिप्यत इत्यस्य फलं न नियम्यत इति । अनेन च कर्मात्प्रदर्शनेऽतिशयमात्रमुक्तं न तु सर्व-
प्राणिहन्तं संभवति । इत्यापीति कर्तृत्वाभ्यनुज्ञा वापिबकर्तृत्वदृष्टया लौकिक्या, न हन्तीति कर्तृत्वनिषेधः
शास्त्रीयया परमार्थदृष्टयेति न विरोधः । शास्त्रादौ नायं हन्ति न हन्यते इति सर्वकर्मासंस्मार्तिवत्मात्मनः
प्रतिज्ञाय न जायत इत्यादिहेतुबचनेन साधयित्वा वेदाविनाशिनमित्यादिना विदुषः सर्वकर्माधिकारनिवृत्तिः
संक्षेपेणोक्त । मध्ये च तेन तेन प्रसङ्गेन प्रसारिता, इह शास्त्रार्थैतावत्प्रदर्शनाद्योपसंहृता—न हन्ति न निय-
म्यत इति । एवं चाविद्याकल्पितानामधिष्ठानाद्यनात्म्यकृत्वाना सर्वेषामपि कर्मणामात्मविषया समुच्छेदो-
पपत्तेः परमार्थसंन्यासिनामनिष्ठादित्रिविधं कर्मफलं न भवतीत्युपपन्नम् । परमार्थसंन्यासश्चाकर्तृत्वसाक्षात्कार
एव । जनकार्त्वीनामेतादृशसंन्यासित्वेऽपि बलमप्राप्त्यर्थकर्मवशान् वाधितानुद्वृत्त्या परपरिकल्पनया वा कर्म-
दर्शनं न विरुद्धं परमईसानामीदृशानां भिक्षाटनादिवत् । अत एव ज्ञानफलभूतो विद्वत्संन्यास उच्यते ।
साधनभूतस्तु विविदिपासंन्यासोऽनेवंविधोऽपि प्रथममुत्तरकाले ज्ञानोत्पत्तावेवंविधो भवतीति वक्ष्यते ॥१७॥

श्लो० टी०—एवमनात्मकर्तृके कर्मण्यकर्तारमेवात्मानं मयेदं कृतमिति, यः कर्तारं पश्यति स इति वा श्रुत-
आचितवेदान्तोऽप्यविद्वितात्मस्वरूपत्वेन दुर्मतिरिति प्रतिपाद्य, परंतु श्रुत्याचार्यैश्चरपसोदसंपन्नः सततश्र-
वणमनननिदिध्यासादिसमुपपन्नज्ञानेनात्मयात्म्यदर्शां विद्वाननात्मकर्तृके दृष्टे शिष्टे वा कर्मण्यात्मानमक-
र्तारमेव पश्यति स एव सुमतिः पण्डितोत्तमः शरीरयान्नादिवक्षणं वाऽन्यद्वा कर्म दुष्टमदुष्टं कृत्वापि स्वय-
मकर्तृव भवति न किंचिदप्युपाधिभूतेन कर्मणा लिप्यत इत्याह—यस्येति । ब्रह्मविदाचार्यप्रसादाप्याश्री-
भूतस्य वैदिकैरेव कर्मभिः सात्त्विकैर्नहुजान्माराधितपरमेश्वरानुग्रहवतः शुद्धात्मनः श्रवणादिजन्य-
ज्ञानेन 'क्षीरनीरवदात्मनात्मनोः स्वरूप ज्ञातृज्ञेयवक्षणं सम्पन्निवभय्य तत्रात्मनेवात्मभाषमापय
सदा तदात्मनेव चिद्वतो यस्य महान्तनो ब्रह्मचित्तमस्याभिष्ठानादिभिरेव स्वधेयैरविद्याकार्यैर्विहिते

प्रतिभिदे धान्यास्मिन् वा कर्मणि क्रियमाणे सति भावः भाव्यते अहमिति गृह्यतेऽनेनेति भावोऽन्तःकरणं प्रज्ञैवाहमिति स्वस्वत्वे प्रज्ञाप्येवाहंभावमुपेत्य सदा तदात्मनैव वर्तमानोऽहमात्मनो बुद्धिविज्ञेयो नाहंकृतः कर्मकर्तृत्वाभावहंकरणमहंकृतं प्रज्ञाकारवासुस्त्वय कर्माकारेणाहमित्यवस्थानं न विद्यते यस्य भावस्य स नाहंकृतः अधिष्ठानादिलक्षण उपाधिरेव स्वासन्नानुरूपेणेदं कर्म करोतीत्यहं तूपाधितत्कर्मणो-
रुभयोः साक्षी तदस्यो निष्क्रिय एवास्मीति प्रज्ञात्मनैव स्थितः सन् चिरकालं नित्यनिरन्तरसमाध्यग्रासयले-
नाहारादिकर्मकालेऽपि कर्तयंहंभावरहित इत्यर्थः । तथा यस्योक्तलक्षणस्य प्रज्ञाविद्ये बुद्धिर्वृत्तिरूपा न लिप्यते मयेदं सुप्तु दुष्टं च कर्म कृतमित्येवंभावनावती न भवति धर्मशीलस्य बुद्धिमयायं धर्मः कृतोऽमयधर्मः कृत इति तेन कर्मणा यथा लिप्यते धर्माधर्मसंस्कारवती भवति तथा मयेदं दुष्टमदुष्टं कृतमिति सामान्येन वा विशेषेण वा तत्संस्कारवती न भवति प्रतिच्छायापत्त्वभिन्नेनैवोपाधिना कृते कर्मण्यदं करोमि मयेदं कृतमिति प्रत्ययो
ब्रह्मविदुद्धेर्नोदेवि कर्तृत्वकर्मतादात्म्यसंयन्धाभावात् । येनाहमिदं करोमीति यत्कर्म क्रियते तद्बुद्धेरेव मयेदं कृतमिति कृतत्वभावनालेपधं सिध्यति नान्यस्य बुद्धेः, यथा स्नानमहं करोमीति स्नानं कृतवतो देवदत्तस्य बुद्धेरेव मया स्नानं कृतमिति कृतत्वभावनया तेन कर्मणा लेपधं, न तु तदस्थयदादत्तस्य बुद्धे-
रस्ति तद्धत् । मन्वननुरूपदृष्टान्तोपन्यासेनेदं विपरीतमुच्यते, प्रज्ञाविदः स्वदेहे तत्कृते च कर्मण्यहमिति मयेदं कृतमिति च प्रत्ययो न जायते इति विदुषोऽपि स्वदेहे ज्ञाते सत्यहमिति गया ज्ञात-
मिति च प्रत्ययो जायत एव विद्वच्छरीरयोः परस्परविभागाभावादिति चेत् । तयोर्ज्ञातृज्ञेयत्वलक्षणेन परस्पर-
भिन्नत्वभावनत्वादेकत्वानुपपत्तेः । सत्येकत्वे तथाविधः प्रत्ययः प्रसज्येत । न हि देह एव विद्वान्नापि विद्वानेव हि देहो भवति । तयोर्ज्ञातृज्ञेयत्ववर्गेण पदतज्ज्ञातृत्वद्विन्नत्वभावत्वात्त्रिभक्तयमेव युक्तं, नत्वेकत्वं प्रत्यक्षादि-
प्रमाणविरोधान् । ततोऽधिष्ठानादिलक्षणोपाधौ वासनया तत्कर्मणि प्रवृत्ते सति तत्राहं करोमीत्यहंप्रत्ययो नोदेति कर्तृत्वादात्म्याभावात् । तत एव मयेदं कृतमिति तद्बुद्धेः कृतत्वभावनया च तत्क्रियालेपधं न संभवति । तत एवोच्यते 'यस्य नाहंकृती भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते' इति । यदुक्तमनुरूपदृष्टान्तोपन्यासेनेति तत्र । विद्वच्छरीरयोर्ज्ञातृज्ञेयत्ववर्गेण विलक्षणतया परस्परभिन्नत्वे सति शरीरे तच्छेते च कर्मणि तद्विन्नस्य विदु-
पत्त्वहमिति मयेदं कृतमिति प्रत्ययानुरूपत्वात् युक्त एव दृष्टान्तः । एवं प्रज्ञाविदः स्वस्योपाधितत्कर्तृत्वसंय-
न्धलेदाभावज्ञानमेवाप्रतिषेद्धं त्रैकर्म्यसिद्धेः परमकारणमिति सूचयित्वा तादृशज्ञानसिद्धेः फलमाह-
हत्वापीति । य एवमधिष्ठानादिभिरेव पञ्चभिरनात्मकैर्द्रव्यभूतैः क्रियमाणे कर्मणि चेष्टामात्रे वाऽहंकार-
ममकारश्चून्यो भवति स विद्वानिमान् व्रीन् लोकान् लोकास्थान् देवर्षिप्राज्ञाणादीन् सर्वप्राणिनो हत्वापि स्वह-
स्तेन सर्वसंहारं कृत्वापि न हन्ति । न किञ्चिदपि दिनस्ति—स्वयं तद्धननक्रियायाः कर्ता न भवतीत्यर्थः । नन्विदमतिविशुद्धमुच्यते प्रज्ञावित्स्वयं लोकत्रयं हत्वापि न हन्तीति, येन यत्कर्म क्रियते स तस्य कर्मणः कर्ता भवन्नैव दृश्यते कुलाटादिः । कथं ब्रह्मवित्स्वयं सर्वप्रपञ्चसंहारं कृत्वाप्यकर्तव्यं भवतीति ? किमन्यं प्रयो-
जयति वा स्वयमेव न करोति वा ? नातः, अन्यप्रयोगेऽपि राज्ञ इवैतस्यापि हननक्रियासंभवात् । न द्विती-
यः, हत्वापीत्युक्तिविरोधप्रसङ्गात् । ततोऽस्त्येव हननक्रियाकर्तृत्वं विदुष इति चेत्सत्यं, यो यत्कर्म करोति कारयति वा स तस्य कर्मणः साक्षात् कर्मणो वा कर्तव्यं भवति । न तथायं विद्वान् स्वान्यत्करणजातं प्रयोज-
यति, नापि स्वयं च करोति, किं तु मेघस्थश्चन्द्रो मेघकर्मणीव देहस्थो विद्वान् देहेन्द्रियादितिः कृते कर्मणि कर्तव्यं दृश्यते । सम्यग्बुद्ध्या विचार्यमाणे मेघानामेव धावनाक्रियाकर्तृत्वं, न तु चन्द्रस्य यथा, तथा देहेन्द्रियाद्यभि-
मानिन एवं विज्ञानात्मनो हननक्रियाकर्तृत्वं, न तु विदुषः । नहि कृदस्यासङ्गभिरूपेणैव तिष्ठतो विदुषस्त्वधिष्ठाना-
दिभिः संबोधः समवायो वा संभावयितुं शक्यते, तदसंभवे तत्कर्तृकं कर्मणि कर्तृत्वं च न संभवति । तत एवो-

च्यते परमेश्वरेण हत्वापि स इमंलोकान्न हन्तीति । मूढदृष्टया चन्द्रबद्धहि क्रियावानिव प्रतीयमानोऽपि वस्तुतो ब्रह्मविद्ब्रह्मभावापन्नत्वात् क्रियामात्रस्य तु कर्ता न भवति, तत एवाकर्तृब्रह्मविदस्तर्कमफलसंन्यं निषेधति न निवध्यत इति । यस्मान्निष्क्रियब्रह्मभावापत्त्या ब्रह्मविचम उपाधिस्तन्व्यरहितत्वेन स्वयमुपाधिकृतस्य कर्मणः पुण्यस्य पापस्यान्यस्य वा कर्ता न भवति, तस्मादेव न निवध्यते तत्कार्येण फलेन दुष्टेन वाप्यदुष्टेन च न संयुज्यते, कर्मणामन्यकर्तृकत्वात् । नैवान्यकर्तृकर्माण्यस्य लेपाय फलाय च भवति । नहि देवदत्तकृतेन कर्मणा यज्ञदत्तो लिप्यते वध्यते वा, तद्वन्मयेदं कृतान्त्यात्मन्यविद्ययोऽप्यरत्नं पूर्वमिदानीं वा न तदात्मनोऽवि- क्रियस्याकाशकल्पस्य लेपाय फलाय च भवति । नहि नीलं नभ इत्यज्ञैरारोपितेन नीलिना नभो लिप्यते न नीलं च भवति । नापि चेदं जलमित्यभ्यस्तजलेन मरुर्जलयान् भवत्यार्द्रश्च । तद्वदरारोपितेन कर्मणा दुष्टेना- प्यदुष्टेन वात्मा निरवयवयः कूटस्थः क्रियावान्न भवति, नापि च तत्फलवान् । यस्मादेवं तस्मादात्मन्येवात्म- वामापन्न आत्मविद्यतिः स्वस्याविक्रियात्मत्वदृष्ट्या मया कूटस्थेन पूर्वं चाधुना च नैव किञ्चित्कृतमिति सुहृत्सुहृः स्वयाद्यात्मविषयीकरणसमुत्पन्नविज्ञानबलात्संचिन्तादिभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यो विनिष्कम्य तत्फलेन जन्मादिना दुःखादिना च न किञ्चित् सृष्टयैत इत्यर्थः । एतेन लोकप्रत्यक्षिताशेषप्राणिसंघातघाते कृते सत्यापि ब्रह्मविदस्तद्धनक्रिया च तत्कृतप्रत्यवयवेषुश्च न संभवतीत्येवंलक्षणो ब्रह्मज्ञानस्य महिमा महा- द्रुतवरः संसारवन्धविच्छेदहेतुरिति ज्ञानस्य माहात्म्यं स्वाभाविकमेव स्तूपते—हत्वापि स इमंलोकान्न हन्ति न निवध्यत इति । ननु नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठातिर्दग्धसर्वनासनाग्रन्थैर्महात्मनः स्वात्मारामस्य स्वानन्दाद्यु- तरसमाधिना नित्यवृत्तस्य सर्वात्मदर्शिनो विदुषः प्रवृत्तिरस्ताति सूच्यते । प्रवृत्तिहेतोरविद्याकामादेः समाधिना निर्मूलितत्वात् । किंतु परावैक्यत्वविज्ञानमिदंघट्टैवदर्शनस्य ब्रह्मविद्यतेः क्वचिदाहारविहारदिलक्षण्येन शरीरात्यागामात्रैकप्रयोजनेन कर्मणा दुष्टेन वाप्यदुष्टेन श्लेषो नास्तीत्युच्यते । तथैव श्रूयते 'तं विदित्वा त लिप्यते कर्मणा पापकेन' इति, 'यथा पुण्डरपलाश आपो न क्लिष्यन्त एवमेवविदि पापं कर्म न क्लिष्यते' इति ॥ १७ ॥

श्री० टी०—कस्तर्हि सुमतिः यस्य कर्तृलोपो नास्तीत्युक्तमित्यपेक्षायामाह—यस्येति । अहमिति कृतोऽहं कर्तृत्वेवभूतो भावोऽभिप्रायो यस्य नास्ति । यद्वा अहंकृतोऽहंकारस्य भावः स्वभावः कर्तृत्वाभिनिवेशो यस्य नास्ति शरीरादीनामेव कर्मकर्तृत्वालोचनादित्यर्थः । अत एव यस्य बुद्धिर्न लिप्यते इष्टानिष्टबुद्ध्या कर्मसु न सज्जते स-यवेभूतो देहादिव्यतिरिक्तात्मदर्शी इमंलोकान्सर्वानपि प्राणिना लोफहृष्टया हत्वाऽपि विविक्तया स्वहृष्टया न हन्ति । न च तस्मैल्लिख्यते वन्धं च प्राप्नोति । किं पुनः सत्त्वशुद्धिद्वाराऽपरोक्षज्ञानोत्पत्तिहे- तुभिः कर्माभित्तस्य वन्धशङ्केत्यर्थः । तदुक्तम्—'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन' इति ॥ १७ ॥

स० टी०—तदेवं चतुर्भिः श्लोकैर्गोणसंन्यासिनां फलम् ॥ अनिष्टाद्द्वित्रिषाचोक्तं व्याख्यातं हेतुभिः सह ॥ १ ॥ इदानीं तुर्यपादं ब्रह्मपाचष्टे मुख्यतस्वरम् ॥ पृथोक्तविपरीतस्य यस्य ब्रह्मविदः सतः ॥ २ ॥ शास्त्राचार्योपदेशाभ्या संस्कृतात्मैक्यसंनतेः ॥ स्वप्रकाशचिदानन्दाकर्त्रमोक्षात्मवेदिनः ॥ ३ ॥ सकाशे वाधिदेऽज्ञाने नास्त्येवाहंकृता मतिः ॥ अहं कर्तृरित्युक्तो यः प्रत्ययस्तस्य नास्तिवा ॥ ४ ॥ नास्त्यहंकारता- दात्म्यं यस्य शुद्धात्मदर्शिनः ॥ अधिष्ठानाद्ययः पञ्च मायया मयि कल्पिताः ॥ ५ ॥ कर्तारः कर्मणां नाहं कर्तोदासुनिभावतः ॥ किं तु-साक्षितया सेषां व्यापूरेवर्भासकः ॥ ६ ॥ इत्येवं यस्य शुद्धात्मम- तेनाहंकृतिर्भेदे ॥ यस्यान्व-करणं बुद्धिर्नवानुशयिनी फले ॥ ७ ॥ अकार्मिदमग्राहं भोक्तव्यं पृतत्फलं विवि ॥ कर्तृस्वभासनाहेतुर्ज्ञेयो नानुशयात्मकः ॥ ८ ॥ स परमार्थदर्शीत्यं पश्यन्नात्मनमक्रियम् ॥ हिंसि-

स्वाप्यखिलोल्लोकान्प्राणितः कालपरिभणः ॥ ९ ॥ हननक्रियायाः कर्ता न भवत्यनर्हकृतिः ॥ न चाधर्मफले-
नासौ संवध्यत उदारधीः ॥ १० ॥ अत्र नाहंकृतो भावो न हन्तीत्यस्ति तत्फलम् ॥ बुद्धिर्न लिप्यते
त्वस्य न निवध्यत इत्यपि ॥ ११ ॥ अनेनातिशयोक्तेन फर्मलिपः प्रदर्शितः ॥ हत्वापीति तु लौकि-
क्या दृष्टया वाधितचेरितम् ॥ १२ ॥ शास्त्रीयया न हन्तीति न विरोधो मनागपि ॥ एवं मायाकृतं
सर्वं बुद्ध्या कर्तुमुत्तं जगत् ॥ १३ ॥ मुख्यसंन्यासिनां नास्ति त्रिविधं कर्मणः फलम् ॥ स परमार्थसं-
न्यासो ब्रह्मयोगो न चापरः ॥ १४ ॥*ब्रह्मात्मैक्ये परित्राते नष्टेऽज्ञाने सकार्यंके ॥ स्वतः सिद्धोऽस्ति
संन्यासः सर्वेषामेव कर्मणाम् ॥ १५ ॥ संन्यासित्वेऽपि पूर्वेषां जन्मकामिहोद्विष्टाम् ॥ प्रारब्धकर्मणां
तेषां लोकदृष्ट्या क्रियावताम् ॥ १६ ॥ स्वदृष्ट्या न क्रिया काचिन्न कर्ता कर्म वा कचित् ॥ भिक्षा-
दनादिकं कर्म यथा संन्यासिना धिया ॥ १७ ॥ वाधितं सन्न वन्द्यस्य कारणं सर्वथा भवेत् ॥ तथा
तत्त्वविदा सर्वं कर्म श्रौतं च लौकिकम् ॥ १८ ॥ गृहस्थानामपि स्वीयदृष्ट्या वाधितमेव सत् ॥ न बन्धकं
यतस्तेषां प्रत्यगात्मनि केचले ॥ १९ ॥ सदा स्थितिरं देहाद्यै जडवर्गं वितश्चरे ॥ अतो निरङ्कुशा
वृत्तिः कृतकृत्यतया विदाम् ॥ २० ॥ यथादान्बुजपट्टदीमर्तिरियं त्यक्त्वाऽखिलाहंकृतं स्वात्मानन्दमृते न
कुत्र विषये रन्तुं मनागीप्सति ॥ यद्गोभामृतपूरपूरितधियं काचिन्नया न स्पृशेत्तं श्रीकान्तमनर्थधामविपुर्तं
नित्यं सुकुन्दं भजे ॥ २१ ॥ १७ ॥

भा० टी०—क. पुनः सुमतिः यः सम्यक् पश्यतीत्यपेक्षायामाह—यस्येति । यस्य ज्ञात्वाचार्योपदेश-
न्यायसंस्कृतबुद्धित्वाद्दहंकृतोऽहंकर्तेत्येवंलक्षणो भावो भावनाप्रत्यय, एते एव पञ्चाधिष्ठानादशोऽविद्ययात्मनि
कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारः, नाहम्, अहं तु तद्व्यापारणां साक्षिभूतो 'अप्राणो ह्यमनाः बुभ्रो ह्यक्षरात्परतः
परः' केवलोऽविक्रियश्च इत्येवं पदयतोऽहंकृतो भावो नास्तीत्यर्थः । बुद्धिर्यस्य न लिप्यते—बुद्धिरन्त,करणं यस्या-
त्मन उपाधिभूता न लिप्यतेऽहमकार्यं तेनाहं नरकं गमिष्यामीति क्लेशशालिनी न भवतीत्यर्थः । स सुमतिः
कृतबुद्धिः सम्यग्ब्रह्मा इमान् प्रत्यक्षादिनानुभूयमानान् लोकान्प्राणिनो हत्वापि न हन्ति हननक्रिया न करोति,
कर्तृत्वाभिमानराहित्वान् । न नियम्यते—नामि तत्कार्येण हननक्रियाफलेन संवध्यते निलितबुद्धित्वात् ।
भावः सज्जानः अहंकृतोऽहमेति व्यपदेशाहो न, अहंकारवाधेन शुद्धस्वरूपमाप्ररिशेषात् । अहंकृतोऽहंकारस्य
भावस्तत्तादात्म्यं यस्य न विदिकेन वाधितत्वादेति वेति कचित् । यस्य नाहंकृत इति समानाधिकरणे पदयो ।
ततश्च यस्य लिङ्गलक्षणस्वोपाधेरहंकारात्मिका वृत्तिमनुत्पादयतोऽहमध्यासशून्यस्य भावः सत्ता । यद्वाहमहं-
कृतो करोतीत्यहंकृतत्व,करणं यस्य संवन्निनोऽहंकृतोऽन्त,करणस्य न भावः न स्थितिः, अहंकृतिशून्यं यस्या-
न्त,करणमित्यर्थः । तथाहमा कृतोऽहमध्यासमूलक इति यावत् । एवंविधो भावः पदार्थो ममेत्यध्यासरूपो
यस्य लिङ्गमनो नास्तीत्युभयविधाध्यासशून्यावमुक्तं भवति । यस्य प्रमातृभावः प्रत्ययमात्सर्यरूप आत्मा ना-
हंकृत,—अहमिव कृतोऽहंकारतादात्म्यं प्रापितोऽहंकृतस्तथा न । यस्य बुद्धिर्न लिप्यते आत्मभावेन रञ्जिता न
भवति, यस्य बुद्धेर्याधिरिक्तमात्मनं पश्यतो बुद्धिधर्माः कर्तृत्वादयो नात्मनि प्रतीयन्ते इति फर्मात्मवादिता-
र्किकनिरासः । यस्य च आत्मधर्माधैतन्वादयो बुद्धौ न संसृज्यन्ते इति बुद्धिमेव चेतना वदतो योद्धाय,
निरासः । चिदचित्तोरन्योन्योरिमन्नन्योन्यधर्माध्यासो यस्य नास्तीत्यर्थ इत्यन्ये । यस्य बुद्धिः शास्त्राचा-
र्यसमादिष्टा वैलधारेवागृहित्वा न लिप्यते विज्ञातीयप्रत्ययतेषं न प्राप्नोति स पश्यतीति स निद्वानिति
पूर्वश्लोकेऽस्य पदयतिपदानुपद्वेण योजयम् । कथं पुनरयमेवंविध इति क्षैयमित्याशङ्क्य चेष्टालिङ्गकमनुमानमाह—
हत्वापीति । हन्वानुनाऽत्र वदुपाया लक्ष्यन्ते, अस्तिवतानिति चाध्याद्वियन्ते । ततश्च, हिंसोपायभूतान्पा-
पाग्रहणार्थोपायान्, ह्नाऽऽरिधितानिमान् लोकां ररयं न हन्ति अहंमामिमान्शून्यत्वात् इत्यर्थः ।

अतश्च न निरुध्यते नास्य यन्त्रो जीवन्मुक्त्वादितीतरे । हत्वापि न हन्ति न निरुध्यते इति वाच्यस्यै
हेतुत्वेन प्रतीयमानस्य यस्येलादेः, एतत्फलभूतेन प्रतीयमानस्य हत्वापीत्यादेश्च पूर्वपरानुगुण्येन व्याख्यानं
कृतवतां सर्वज्ञानां मार्गप्रदर्शकानां भाष्यकृतामुदाहृतयत्किञ्चित्कल्पनाकरणेन न्यूनता नापादनीया । ननु
यद्यपि स्तुतिरियं तथापि हत्वापि न हन्तीति विप्रतिषिद्धमुच्यमानं कथमुपपद्यत इति चेत् देहाद्यत्मबुद्ध्या
हन्ताहमिति हि लोकैर्दृश्यते, नाहं कर्ता किं तु तद्व्यापारसाक्षी क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयविनिर्मुक्तः शुद्धः
सन् कार्यकरणासंबन्धोऽद्वितीयोऽविक्रिय इत्येवं हि विद्वान्प्रशयति लौकिकीं पारमार्थिकीं च दृष्टिमाश्रित्य, तदु-
भयमुपपद्यत एवेति गृहाण । तथाच 'यः केवलमात्मानमकर्तारं कर्तारं पश्यति स दुर्मतिः । यस्तु यथाभूत्मा-
त्मानमकर्तारं पश्यति स सुमतिरिति द्वयोः संपिण्डितार्थः । ननु आत्मानं केवलं तु यः इति केवलप्रयोगान्
अधिष्ठानादिविशिष्टः करोत्येव आत्मा । एवं विशिष्टस्य कर्तृत्वे सति केवलमात्मानं यः कर्तारं पश्यति स
दुर्मतिरिति चेत्, श्रुतिसृष्ट्यादिभिरात्मनोऽविक्रियस्वभावत्वप्रतिपादनात् । तथा च श्रुतिः—'असत्तो
ह्ययं पुरुषः । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । अप्राणो ह्यमनाः शुद्धो ह्यक्षरात्परतः परः । अत्र आत्मा महान्
ध्रुवः निष्कलं निष्कयम् । ध्यायतीव लेलयतीव' इत्येवमाद्याः । सृष्टयश्च 'कथं स पुरुषः पार्थ कं यावदपि
हन्ति कम् । अविकार्योऽयमुच्यते । प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविभूतात्मा कर्ताहमि-
ति मन्यते ॥ शरीरस्योऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इत्येवमाद्याः । न्यायाश्च न तावदात्मा स्वतो विक्रि-
यते निरवयवत्वाद्वाकाशवत्, नापि परतोऽसङ्गस्याविकार्यस्य स्वतन्त्रस्य परतो विक्रियावत्त्वात्प्राणात् ।
किंचात्मनो विक्रियावत्त्वाम्युपगमे तस्यं स्वनिष्ठाविक्रिया अधिष्ठानादिनिष्ठा वा । नाद्यः, श्रुत्यादिभिरात्म-
नोऽविक्रियत्वप्रतिपादनात् । न द्वितीयः, अन्यनिष्ठाविक्रियाऽन्यस्मिन्निति विप्रतिषिद्धत्वात् । अविद्यया
गमितमपि नान्यनिष्ठत्वमन्यस्य, यथा रजतत्वं न शुक्तिभावा, यथा तलमलिनत्वं पालेभित्तमविद्यया
नाकाशस्य । तथाधिष्ठानादिविक्रियापि तेषामेव नात्मनस्तस्मादविक्रियस्यात्मनः केनचित्संज्ञनं संहत्य वा
कर्तृत्वं संभवतीति केवलत्वमात्मनः स्वाभाविकं केवलशब्दोऽनुवदति । नायं हन्ति न हन्यते इति प्रदिक्षाय
न जायत इत्यादिना हेतुवचनेनाविक्रियत्वमुक्त्वा भेदाविनाशिनमिति विदुषः कर्माधिकारनिवृत्तिं शास्त्रादौ
संक्षेपत उक्त्वा तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा प्रसारितं 'न हन्ति न निरुध्यते' इत्युपसंहरति । एवं सति देहभूत्वा-
भिमानानुपपत्ताविविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः परमार्थसंन्यासिनामनिष्ठादि त्रिविधं कर्मणः फलं न
भवतीत्युपपन्नम् । तद्विपर्ययश्चेतरेषा भवतीत्येतत्कारिहार्यमित्येष गीताशास्त्रस्यैव उपसंहृतः । स एषः वेदा-
र्थस्तारो निपुणमतिभिः पण्डितैः विचार्य प्रतिपत्तव्यं इति ॥ १७ ॥

चोष्यम् । अन्यस्य त्वपरोक्षिणोऽपि दोषकृदेवेति गृह्यहत्यादिनेन्द्रादेरपि ईषद्वन्धोपीपदहंकारकृत एवेत्या-
कर एव व्यक्तम् । एवं कर्तृव्याभिमान्यनभिमानिनोः सहेतुकं निन्द्यास्तुत्योरुक्त्या कर्मणि कर्तृव्याभिमान-
यागोऽपि संन्यासशब्दार्थं इत्युक्तं भवति ॥ १७ ॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ॥

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

त० टी०—कर्मण्यभिमानरहितः कर्मभिस्तत्फलैश्च न क्लिप्यते इत्युक्तं, सा निरभिमानता सत्त्व-
गुणद्वन्द्वधा भवत्यतः सत्त्वस्योपादानाय सत्त्वादिगुणकृतं ज्ञानादिभेदं वक्तुं तावत् कर्मविधेः कर्मणश्च
त्रैविध्यमाह—ज्ञानमिति । तत्र ज्ञानं कर्मकर्तृविधिदेयताविषयं, ज्ञेयं ज्ञातव्यं साङ्गं कर्म, परिज्ञाता तस्य
कर्मणो बोद्धा, एवं त्रिविधा कर्मचोदना प्रवर्तनोपदेशादिशब्दाभिधेयः कर्मविधिरित्यर्थः । “ चोदना
चोपदेशश्च विधिशैक्यार्थवाचिनः ” इतिभट्टैरुक्तत्वात् । तत्र ज्ञेयं कर्म त्रिविधं—करणं कर्म कर्तेति ।
साधकतमं करणं वाक्पाण्यादीन्द्रियं सुगादि च, कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्तुः क्रियया प्राप्यमाणं
ज्योतिष्टोमादिकं, कर्ता क्रियानिर्वर्तकः स्वतन्त्रः, त्रिविधः कर्मसंग्रहः कर्म संगृह्यतेऽस्मिन्निति कर्म-
संग्रहः करणकर्मकर्तेति त्रिविधो ज्ञेय इत्यर्थः ॥ १८ ॥

म० टी०—पूर्वमधिष्ठानादिविषयकस्य क्रियाहेतुत्वेनात्मनः सर्वकर्मसंग्रहस्यैवमुक्तम् । संग्रहितं तमेवायं
ज्ञानज्ञेयादिप्रक्रियारचनया त्रैगुण्यमैद्वन्द्यास्यया च विचरतीतुमुपक्रमते—ज्ञानमिति । ज्ञानं विषयप्रकाशक्रिया,
ज्ञेयं तस्य कर्म, परिज्ञाता तस्याश्रयो भोक्तान्तःकरणोपाधिरित्येवम् । एतेषां त्रयाणां संनिपाते हि हानोपादा-
नादिसर्वकर्मरिक्तः स्यादत एतत् त्रयं सर्वेषां कर्मणां प्रवर्तकम् । तदेतदाह—त्रिविधा कर्मचोदनेति । चोदनेति प्रव-
र्तकमुच्यते । चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुरिति शाश्वरे । चोदना चोपदेशश्च विधिशैक्यार्थवाचिनः इति ।
भट्टे च वचने क्रियाप्रवर्तकवचनत्वं यद्यपि चोदनापदेशक्यतया प्रतीयते तथापि वचनसर्वं विहाय प्रवर्तक-
मात्रमिह लक्ष्यते ज्ञानादिवु वचनत्वाभावात् । एवं च प्रेरणीयत्वं प्रेरकत्वं चानात्मन एव नात्मन इत्यभि-
प्रायः । तथा करणं साधकतमं बाह्यं श्रोत्राशान्तस्यं युद्धादि । कर्म कर्तुरीप्सिततमं क्रियया व्याप्यमानम्
वत्पारासाम्यं विकार्यं संस्कार्यं च । कर्ता च हतकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकाणां प्रयोक्ता क्रियायां
निर्वर्तकश्चिद्विद्यमन्यिरूप इति त्रिविधस्त्रिप्रकारः, कर्म संगृह्यते समन्वैयत्रेति कर्मसंग्रहः कर्माश्रयः । चका-
रार्थादिति शब्दान् संग्रहानामादानमधिकरणं च रीक्षित्रयान्वर्तुम् । एवं कारकपदकमेव त्रिविधं त्रियायां
आश्रयो ननु कृतस्य आत्मेत्यर्थः । कर्मप्रेरकस्य कर्माश्रयस्य च कारकरूपत्वात्त्रैगुण्यात्सकत्वाच्चाकारकस्व-
भावो गुणातीतश्चात्मा सर्वकर्मसंस्पर्शीत्यभिप्रायः । अथवा ज्ञानं प्रेरणारूपं लिङ्गादिशब्दजन्यं, ज्ञेयं तस्य
ज्ञानस्य विषयत्वेन लिङ्गादिशब्दस्वरूपं प्रेरकं, परिज्ञाता तस्य ज्ञानस्याश्रयः प्रेरणीय इत्येवं त्रिविधा कर्म-
चोदना कर्म क्रियापुरुषव्यापाररूपायां भावना, तद्विषया चोदना प्रेरणा विधिरूपा शाब्दी भावनेत्यर्थः । तथा
करणं तैतिकर्तव्यताकं साधनं धर्मत्वर्थः, कर्म भाव्यं स्वर्गादिफलं, कर्ता फलकामनावान् पुरुषः क्रियायां
निर्वर्तक इत्येवं त्रिविधः कर्मसंग्रहः कर्मणः पुंश्यापाररूपस्यार्थभावनायाः संग्रहः संक्षेपः । तदेवमर्थ-
भावनारूपपुंश्रयस्य विधेयस्याभावाच्च शब्दभावनारूपो विधिनं शुद्धनात्मनः गोचरयति कारकाश्रयत्वा-
द्विधिविधेययोः । तदुक्तम् त्रैगुण्यविषया वेदा निष्कैगुण्यो भवानुनः इति । कारकाणां च त्रैगुण्यरूपत्व-
मनन्तरमेव व्याख्यास्यत इत्यभिप्रायः । अत्र प्रसङ्गाद्विधिधिन्यत्वे—प्रवृत्तिहेतुत्वेन प्रेरणा तावत्सर्व-
लोकानुभवसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो वालेन प्रेरितो ब्राह्मणेन प्रेरितोऽहमिते हि प्रवर्तमाना वक्तारो

भवन्ति । सा च प्रवर्तना प्रवर्तकराजादिनिष्ठा । तत्रोत्कृष्टस्य निवृष्टं प्रति प्रवर्तना आशा प्रेषयेति चोच्यते । निवृष्टस्योत्कृष्टं प्रति प्रवर्तना याचनाऽध्येयणेति चोच्यते । समस्य समं प्रत्युत्कर्षनिर्कर्षादीसान्ध्याने प्रवर्तनाऽनुशाऽनुमतिरिति चोच्यते । ते चाज्ञाद्यो ज्ञानविशेषा इच्छाविशेषा वा चेतनभ्रमा एव श्लोके प्रसिद्धाः । वेदे तु विधिनाऽहं प्रेरितः करोमीति व्यवहारा भवन्ति । तत्र स्वयमचेतनत्वाद्पौरुषेयत्वाच्च वैदिकस्य विधेर्न चेतनवर्षेणाज्ञादिना प्रेरकता संभवति । अतः स्वधर्मेणैव साऽऽयुषान्तव्या गत्यन्तरालंभावात् । स एव च धर्मशोदना प्रवर्तना प्रेरणा विधिरुपदेशः शब्दभावनेति चोच्यते । तत्र केचिद्लौकिकमेव शब्दव्यापारं कल्पयन्ति । अन्ये तु * षत्सतेनैवोपपत्तौ नालौकिककल्पनां सहन्ते । प्रवर्तना हि प्रवृत्तिहेतुव्यापारः । विधिशब्दस्य चाख्यातत्वेन दृशालकारसाधारणेनोपाधिना पुरुषप्रवृत्तिरूपायंभावनां प्रति वाचकत्वं तज्ज्ञानहेतुत्वमिति यावत् । सा च ज्ञानवानुष्ठानं शक्यव इति उक्तेहेतोरपि शब्दस्य तदेतुत्वं परंपरया भवत्येव । तत्र विधिशब्दस्य पुरुषप्रवृत्तिरूपभाषनाज्ञानहेतुव्यापारस्त्वज्ञानशक्तिमत्तया विधिशब्दज्ञानम् । स एव च तस्य प्रवृत्तिहेतुव्यापार इति प्रवर्तनाभिधानीयकं लभते ज्ञानहारेणैव शब्दस्य प्रवृत्तिजनकत्वात्, ज्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने मानाभावात् । ज्ञानजनकश्च व्यापारस्तस्य स्वज्ञानं, शक्तिज्ञानं, शक्तिविशिष्टस्वज्ञानं च । तत्राद्यथोरन्यतरस्य शब्दभावनात्वम् । तृतीयस्य तु तत्र करणत्वमिति विवेकः । एवं स्थिते निष्कर्षः—विधिना स्वज्ञानं जन्यते प्रवर्तनात्वेनाभिधीयतेऽपीति विधिज्ञानमेव शब्दभावना । तस्यां च पुरुषप्रवृत्तिरूपायंभावनैव भाव्यवयान्येति । करणतया च प्रवृत्तिवाचकशक्तिमद्विज्ञानमेव । भावनासाध्यस्यापि फलावच्छिन्नां भावनां प्रति करणत्वं फलकरणत्वादेव यागस्यैव स्वर्गभाक्तां प्रति न विरुध्यते । तथा च पुरुषः स्वप्रवृत्तिं भावयेत् । केनेत्यपेक्षानां पुरुषप्रवृत्तिवाचकशक्तिमत्तया ज्ञानेन विधिशब्देनेति करणांशुपूरणम् । कथमित्याकाङ्क्षायामर्थवादैः स्तुत्वेतिरिक्तव्यतांशुपूरणम् । इयं गौः ऋषेति लौकिके विधौ बहुधीरा जीवद्रुता रुयपत्या समांसमोनेत्यादिलौकिककार्यवाद्वात् (समां समां प्रतिवर्षं प्रसूयते सा गौः) । नन्वाख्यावलेन विधिशब्दादुपस्थिता पुरुषप्रवृत्तिर्भाव्यतयान्वेतु । करणं तु कथमनुपस्थितमन्वेति ? उच्यते—विधिशब्दस्यान्वेषणेनोपस्थापितस्तस्य पुरुषप्रवृत्तिवाचकशक्तिरपि स्मरणेनोपस्थापिता । तदुभयवैशिष्ट्यं तन्निष्ठा ज्ञातता च मनसैति वाचकशक्तिमत्तया ज्ञातो विधिशब्द उपस्थित एव । अनेन च्छ्रुतनुशात्तत्रावर्षेदिति प्रतिशब्दं स्वाध्यायविधितास्यार्च्छेच्छातिरिक्तोपस्थितमपि शाब्दबोधे भासत एव । यथा ज्योतिष्टोमादि नामधेयं यथा वा लिङ्गविनियोजो मन्त्रः । तदुक्तमाचार्यैर्हृद्भिर्दधिकरणे “अनुपस्थितविशेषणा विशिष्टेषुद्धितं भवति न त्वनभिहितविशेषेणाम्” इति । एवमर्थवादानामुपस्थितिः श्रोत्रेण । प्राशस्त्यस्य तु वैरेव लक्ष्मण्या तदुभयनिष्ठज्ञाततायास्तु मनसेत्यर्थवादैः प्राशस्त्येन ज्ञानेतिरिक्तव्यताऽन्यताऽनुपपन्न एव । ननु किं प्राशस्त्यं ? न यावत् फलसाधनत्वं, तस्य यागेन भावयेत् स्वर्गमित्यर्थं भावनान्वयवशेन विधिवान्वादेव लब्धत्वात् । नान्यन्त, प्रवृत्तानुपयोगात् । उच्यते—बलवद्निष्ठाननुबन्धित्वं प्राशस्त्यम् । तत्र नेष्टहेतुत्वज्ञानाच्छ्रुते, इष्टहेतावपि फलत्रयमश्रणाद्यावनिष्टहेतुत्वस्यापि दर्शनात् । विहितप्रयत्नफलस्य च शत्रुवधस्यानिष्टाद्युपेन्द्रितं दृष्टम् । अतो यावत्साधनस्य फलस्य चानिष्टाहेतुत्वं नोच्यते तावदिष्टहेतुत्वेन ज्ञानेऽपि तत्र पुणो न प्रवर्तते । अत एवोक्तम् ‘ फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थनानुवच्यते । केवलप्रतिहेतुः बुत्तद्धर्म इति कल्पते ॥’ इति । अतः स्वतः फलतो वानर्थाननुबन्धिवरूपप्राशस्त्यबोधनेनार्थवादा विधिशक्तिमुत्तमभवन्ति । क उक्तम्: स्वतः फलतो वानर्थाननुबन्धिवल्लक्षणायाः प्रवृत्तिप्रतिबन्धिकाया विगमः । इदमेकं च विधेः प्रवृत्तिजनने साहाय्यमर्थवादैः क्रियत इति विधिरर्थवादसाक्षात् । एवमर्थवादा अध्याभिधया गौण्या वा श्रुत्या भूवमर्थं यदन्तो-

अपि स्वाध्यायविद्यानादितप्रयोजनवत्त्वलाभाय विधिसाक्षात्ताः । सोऽयं नष्टाश्वदग्धरथवत्संप्रयोगः । यथेरु-
 स्य दग्धस्य रथस्य जीवाश्चैरथैरन्यस्य विद्यमानस्य रथस्याविद्यमानाधस्य संप्रयोगः परस्परस्यार्थवत्त्वाय
 तथार्थवादानां प्रयोजनांशो विधिना पूर्यते । विशेष शब्दभावनाया इतिकर्तव्यतांशोऽयंवादैरिति । तदिद-
 मुभयोः श्रवणे पूर्णमेव वाक्यभेदस्य श्रवणे त्वन्यस्य कल्पनया पूरणीयम् । यथा 'वसन्त्याय कपिल-
 लानालभेत' इति विधावर्थवादांशोऽश्रुतोऽपि कल्प्यते । 'प्रतिविष्टन्ति इ वा य एता रानीरुपयन्ति' इत्याद्यर्थ-
 वादे विध्यंशः । तथा च सूत्रम् 'विधिना त्येकवाच्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' इति । विधिना
 स्तुतिसाकाङ्क्षेण प्रयोजनसाक्षात्तागमर्थवादानाभेदवाच्यत्वाद्भिधानां विधेयानां स्तुत्यर्थेन स्तुतिप्रयोजनेन
 स्तुतिरूपेण प्रयोजनसाक्षात्क्षेण लाक्षणिकेनार्थेन वानर्थन्यामावाद्यर्थवादा धर्मं प्रमाणानि स्युरिति
 वर्यार्थः । ननु 'य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकारथ एव चामोपासार्थाः' इति न्यायाद्विशिष्टस्य
 लोके यत्र शक्तिर्गृहीता वेदेऽपि तदर्थकेनैव तेन भवितव्यम् । लोके च प्रेषणादौ पुरुषधर्मवाचित्वं क्लृप्त-
 मिति वेदे शब्दभावनावाचित्वं कथमुपपद्यते । उच्यते—लोकवेदयोरेककल्पमेव । तथा हि—लोके प्रेषणादिकं
 न तेन तेन रूपेण विधिपदवाच्यम्, अस्तुगमेन नानार्थत्वप्रसङ्गात् । तद्वदेव भावनावाचित्वोपपत्तेश्च । किंतु
 प्रेषणाद्येषणानुज्ञास्वस्ति प्रवर्तनात्प्रत्येकम् । तत्र शब्दव्यापारेऽपि तुल्यमिति वेदेन लिङ्गादिपदवाच्यम् । उच्यते
 लौकिकशब्दे नास्त्येव । तत्र राजादीनामेव प्रवर्तकत्वात् । प्रवर्तकव्यापार एव हि (प्रेषणत्वेन इत्यादिना न
 विधिपदवाच्यं किंतु प्रवर्तनात्वेन वाच्यं) प्रवर्तना प्रवर्तकत्वं च राजादेरिव वेदस्याप्यनुभवसिद्धम् । ननु
 वेदेऽपि प्रवर्तनावानांश्वरः कल्प्यतांलोके राजादिवत् । तदुक्तम् 'विधिरेव तावद्भ्रमं इव श्रुतिक्रियायाः पुंयोगे मानय'
 इति । न, वेदस्यापौरुषेयत्वात् । न हि वेदस्य कृता पुरुषो लोके वेदे वा प्रसिद्धः । तत्कल्पने च तद्भ्रान्तप्रमा-
 ण्यापेक्षया वेदप्रमाण्ये निरपेक्षत्वेन स्थितं स्वतः प्रामाण्यं भ्रमं स्यात् । बुद्धवाक्येऽपि प्रामाण्यप्रसङ्गाच्च । ईश्वर-
 वचनत्वे समानेऽपि बुद्धवाक्यं न प्रमाणं वेदवाक्यं तु प्रमाणमिति सुभगाभिस्तु कन्यायप्रज्ञः । महाजनानामु-
 भयसिद्धत्वाभावेन तत्प्राह्यापारिभ्राह्मण्यमापि विशेषानुपपत्तेः । ईश्वरप्रेरणाया लोकेवेदाधारणत्वेन लोकेऽपि
 राजादीनां प्रेरकत्वं न स्यात् । ईश्वरप्रेरणायां स्थितायामेव राजादिरप्यसाधारणतया प्रेरक इति चेत्, हन्त सा
 विष्टु न मा, किं त्विहाभ्यसाधारणः प्रेरको वेद एव राजादित्वात्तीय इत्यागतं मर्गे । ईश्वरप्रेरणायाः साधा-
 रणाया असाधारणप्रेरणासद्विकारेणैव प्रवर्तकत्वात् । किंच ईश्वरप्रेरणाया सर्वोऽपि विहितं कुर्यादेव न तु
 कश्चिदपि लङ्घयेत्, निषिद्धेऽपि भेदप्रेरणास्त्येव । अन्यथा न कोऽपि तत्र प्रवर्ततेति तदपि विहितं स्यात् । तथा
 चोक्तम् 'अज्ञो जन्तुरनोशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्सर्वं वा श्रवमेव न ॥' इति । तस्माद्रा-
 जादिरिव वेदोऽपि स्वप्रवर्तनां ज्ञापयन्नित्येव प्रवर्तयतीति सिद्धं लोकवेदयोरेककल्पम् । पूर्वमीमा-
 सकाना स्वतन्त्रो वेदो ब्रह्मर्षीमासकाना तु ब्रह्मविषयस्वतन्त्रतन्त्रो वेद इति यद्यपि विशेषस्तथापि श्रितिवस्तुत्य-
 त्वेन वेदस्यापौरुषेयत्वमुभयेपामपि समानम् । अत्र च प्रकृत्यनुकूलव्यापारवत्त्वं प्रवर्तनात्वं संसृष्टोऽसृष्टो
 बोधविस्तारिणम् विधिपदशक्येऽपि तदाश्रयविशेषोपस्थितिर्गवादिस्त्येव । अनुकूलव्यापारत्वं वा शक्यं प्रवृत्त्य-
 तास्त्वाख्यातत्वेन शक्यन्तरलभ्य एव । दण्डीत्यत्र संवन्निधि मनुवर्षे प्रकृत्यर्थदण्डांशवत् । फलसाधनतायोष
 एव प्रेरणा तामेव कर्तुं प्रेरको विधिः । अतः फलसाधनतैव प्रेरणात्वेन विधिपदशक्येति मण्डनस्वार्थाः । फल-
 साधनता चार्थभावनाद्वयलभ्येत्युक्तं प्राक् । इममेव च पूर्वं पार्थसारथिप्रभवयः पण्डिताः प्रतिपन्नाः । औप-
 निपदानामपि केपादिदिष्टसाधनतावादाऽनेनैव सतेनोपपादनीयः । इष्टसाधनत्वं स्वरूपेणैव लिङ्गादिपदशक्यं
 न प्रेरणात्वेनेति तार्किकाः, उच्यते । गौरवान्द्वयलभ्यत्वादन्यथायोग्यत्वाच्च । इच्छाविषयसाधनत्वापेक्षया प्रवर्तना-
 द्यमविलम्ब इच्छात्वादिपययोरप्रवेशात् । इच्छाज्ञानस्यपि प्रकृतिहेतुत्वापातात्, वस्तुगत्या च

इच्छाविषयस्त्वसाधनमिति शब्देन प्रतिपादयितुमशक्यत्वात् । साधनत्वमात्रस्यैव शक्यत्वे च तेनैव प्रत्यये-
नोपस्थापितया प्रवृत्त्या सह श्रुत्या तदन्वयसंभवे पदान्तरोपस्थापितस्त्वंगेण सह वाक्येन तदन्वयासंभ-
वात् प्रवर्तनात् एव पर्यवसानं श्रुत्या वाक्यस्य वाधात् । प्रत्ययश्रुतेः पदश्रुतितोऽपि वलीयस्त्वेन पशुना
यजेतेत्यत्र प्रकृत्यर्थं पशुं विहाय प्रत्ययार्थेन करणेन सहैवैकत्वस्यान्वयादेकं करणं पशुरिति वचनव्युत्पत्त्या
कत्वङ्गत्वेनेकत्वस्य स्थितं किमु यत्कथं पदान्तरसमभिव्याहाररूपवादाभ्यामूलीयस्त्वमिति । वान्याधान्वय-
छान्वयत्वाच्च नेष्टसाधनत्वं पदार्थः । तथा हि प्रवर्तनाकर्माभूता पुरुषप्रवृत्तिरुपास्यभावना किं केन कथ-
मित्यंशत्रयवती विधितान्त्वत्वेन प्रतिपाद्यत इत्युक्तं प्राक् । अपुरुषार्थकार्मिकत्वात् च तस्या प्रवर्तनानु-
पपत्तेरकथनोपस्थापितमप्युरुषार्थं धात्वर्थं विहाय मिश्रपदोपाप्तमन्वयविशेषणमपि कमिषदसंयन्धेन साध्य-
वान्वययोग्यं स्वर्गमेव पुरुषार्थं साभाव्यतया लभ्यते । इच्छाविषयैव कृतिविषयत्वनिश्चयमात् । स्वर्गं कामयते
स्वर्गकाम इति कर्मणि द्वितीयाया अन्तर्भूतत्वात् । यजेतेरकर्मकत्वेन स्वर्गमित्युक्तेऽनन्वयाच्च । अत एव यत्र
कमिषदं न श्रूयते तत्रापि तत्कल्पयते । यथा प्रतितिष्ठन्ति ह वा च एता रात्रीरुपयन्वीत्यादौ प्रतिष्ठकामा रात्रिस-
न्नुपेयुरित्यादि । एवं च छब्धभाष्याया तस्या समानपदोपस्थापितो धात्वर्थ एव करणतयान्वेति, भाष्याशस्य
कमिषदोपस्थापितकल्पत्वात् । सुद्धिभक्तियोग्ये वात्वर्थनामधेये ज्योतिष्टोमादौ तृतीयाश्रवणात् । यत्रापि नामधेये
द्वितीया श्रूयते तत्रापि व्यत्ययानुशासनेन तृतीयाकल्पनत् । तदुक्तं महाभाष्यकारैरितिहोत्रं जुहोतीति तृतीयाथे
द्वितीयाथेति । अत एव तैः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्राफत्थेन प्रकृत्यर्थो गुणत्वेनेति
प्रत्ययार्थभावना प्रति धात्वर्थस्य गुणत्वेन करणत्वमुक्तम् । आप्यातं क्रियाप्रधानमिति वदद्भिर्निरुक्तका-
रैरेत्येतेदेवोक्तम् । मावासाधिकरणे च तथैव स्थितम् । तेन सर्वत्र प्रत्ययार्थं प्रति धात्वर्थस्य करणत्वेनैवाङ्गव्य-
नियमः । अत एव गुणविशिष्टधात्वर्थविधौ धात्वर्थानुवादेन केवलगुणविधौ च मत्सर्वलक्षणा विधेर्विप्रकृतवि-
षयत्वं च । यथा सोमेन यजेतेति विशिष्टविधौ सोमपता यागेनेति दक्षा जुहोतीति गुणविधौ दक्षिमता
होमेनेति । नामधेयान्वये तु सामानाधिकरण्योपपत्तेर्धात्वर्थमात्रविधानाच्च न मत्वर्थलक्षणा न वा विधिवि-
प्रकर्षः । तदेवं ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम इत्यत्राख्यातार्थो भावयेदिति किमित्युक्ताङ्गायां कमिषदप्यं
स्वर्गमिति विधिश्रुतेर्वलीयस्त्वत्वादाकाङ्क्षाया उक्तत्वाच्च । तथा च स्थितं पट्टाप्याये । ततः केनेत्वपेक्षिते यागे-
नेति तृतीयान्तपदसमानाधिकरणत्वात् करणत्वेनैवान्वयनियमाच्च । किन्तान्नेत्यपेक्षिते ज्योतिष्टोमेनेति
तत्रान्नेत्यर्थः । शब्दादनुपस्थितोऽपि ज्योतिष्टोमशब्दो भासत एव शब्दे योधे श्रवणेनोपस्थापितस्तात्पर्यवशात् ।
नामधेयान्वये च न विभक्त्यर्थो द्वारं नञ्निवाद्यर्थान्वय इव । तेन मत्वर्थलक्षणामन्तरेणैव ज्योतिष्टोमशब्द-
वतेत्यन्वयलक्षणाः । तथाच कथिप्रयोगः 'हिमालयो नाम नगाधिराजः' इति, हिमालयनामवानित्यर्थः ।
एवमिह 'प्रभिक्षकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति' इत्यादावगृहितसङ्कतितैकपदवति वाक्ये मधुकरादिपदं
स्वरूपेणैव भासते नामधेयवत् नार्थमुपस्थापयति प्रागगृहीतसङ्कतित्वात् । अत एव मधुकरशब्दवाच्य
इत्यपि लक्षणया नान्वयः शक्यज्ञानपूर्वकत्वाद्वाङ्मयज्ञानस्य । स्वरूपतस्तु शब्दे भाति वाच्य-
वाचकसंयन्धः पश्चात्कल्पयते संसर्गनिर्वाहायेति । तदर्थं वाक्यार्थः-ज्योतिष्टोमनाम्ना यागेन स्वर्गमिष्टं
भावयेदिति । कथमित्यपेक्षिते श्रुतिलिङ्गवाक्यमकरणस्थानसमाख्याभिः सामवायिकारादुपकारकाङ्क्षप्राप्त-
पूर्त्वेति विकृतौ प्रकृतिवदित्युपयन्धेन सित्ये यथासक्तित्युपनन्धेन मुख्यलाभि प्रतिनिधायातीति
यावन्न्यायलभ्यं तत्पूरणम् । एवं च यामस्य स्वर्गोषेच्छिन्नभावनाकरणत्वेन स्वर्गकरणत्वं करणत्वेन च
साक्षात्कर्तव्योपाचारविषयत्वरूपं कृतिसाध्यत्वं श्रुत्यर्थभ्या लभ्यत इति तदुभयमपि न लिङादिपदवाच्यम्, अप्राप्ते
शास्त्रमर्थवदिति न्यायान् । अनन्वयाच्च, इष्टसाधनमिति समासे गुणभूतनिष्ठपदं स्वर्गकाम इति समासान्तरगुणभ-

तेन स्वर्गपदैर्न कथमन्विष्यात् इष्टस्वर्गसाधनमिति । नहि राजपुरुषो वीरपुत्र इत्यत्र वीरपदराजपदयोरन्वयो-
ऽस्ति पदार्थः पदार्थेनान्वेति नतु पदार्थैकदेशेनेति न्यायात् । करणविभक्त्यन्तज्योतिष्टोमादिनामेधेयानन्वयप्र-
सङ्गादिदोषाश्चास्मिन् पक्षे द्रष्टव्याः । एतेनेष्टसाधनत्वमनिष्टासाधनत्वं कृतिसाध्यत्वमिति त्रयमपि विष्यर्थं
इत्यपास्तम् । अतिगौरवादर्थवादानां सर्वथा वैयर्थ्यापत्तेश्च । अत एव कृतिसाध्यत्वमात्रं विष्यर्थं इत्यपि न
भावनाकरणत्वेनार्थलभ्यत्वादित्युक्तैः । अलौकिकेन नियोगस्त्वलौकिकत्वादेव न विष्यर्थः । पराक्रान्तं चात्र
सूरिभिः । तस्मादनन्यलभ्या लघुभूत्वा च मेरुणैव लिङ्गादिपदवाच्येति स्थितम् । प्रवर्तकं तु ज्ञानं वाग्यार्थमर्या-
दालभ्यमन्यदेव सर्वेषामपि वादिनाम् । आख्यातार्थं एव च विशेष्यतया भासते न धात्वर्थो न नामार्थः स्वर्ग-
कामो वेति चोक्तप्रायमेव । तेन च यागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकाम इति तार्किकमतं पुरुषविशेष्यकवाक्यार्थ-
ज्ञानमपास्तम् । संक्षेपेण मतं भाट्टमिदमत्रोपपादितम् । यद् कन्यमिहान्यत्तदनुसन्धेयमाकरात् ॥ १८ ॥

शं० टी०—एवं विहितप्रतिपिद्धादीनां कर्मणां सर्वेषामपिष्टानादिपञ्चकैकनिर्वर्त्यत्वं, तच्छ्रुते कर्मणि कर्तु-
त्वाभिमानिनो दुर्भवेः कर्मभिर्बद्धत्वं, कृतबुद्धेर्विदुषस्त्वकर्तुस्तद्ब्रह्मित्यं च प्रतिपाद्याय निश्चलक्षणं निष्कर्म-
त्वज्ञानमेवाप्रतिबद्धं कैवल्यसिद्धेः परमकारणमित्यासुरश्रौर्मौलिकैकामस्य तादृशज्ञानसिद्धेः कारणं
सत्त्वशुद्धिस्तत्सिद्धेः कारणं तु कर्मैव सात्त्विकं तदेव कर्तव्यमिति बोधयितुं कर्मप्रवृत्तिहेतुं कर्माश्रयं च
ज्ञानकर्मकर्तृशुद्ध्यादीनां सात्त्विकस्वरराजस्त्वादिभेदं च प्रतिपादयितुमुत्तरप्रश्न आरभ्यते । यद्यपि सप्तदशे
आहारादीनां सात्त्विकदिभेदः प्रतिपादितस्तथापि तत्र श्रद्धादीनामेव पञ्चानां सात्त्विकदिभेदः प्रतिपा-
दितो न तु ज्ञानादीनाम् । तेषां सात्त्विकदिभेदे विज्ञाते हेयासं राजसं तामसं च त्यक्त्वा सात्त्विके ज्ञानादौ
प्रवृत्तस्य सत्त्वं शुष्यति । तेन ज्ञानं तत्फलं च सिध्यति । तदर्थमत्र-चोदनायाः कर्माश्रयस्य च स्वरूपज्ञाना-
दीनां गुणभेदेन भेदं च प्रतिपादयति द्वाविंशत्या । ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावमेव सर्ववैदार्थं गीतार्थं च
दृढीकर्तुम्—ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टानिष्टादिरूपं द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थजातम् । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं साधारणः
सर्वपदार्थविषयको बोधः, ज्ञातव्यं द्रव्यगुणादिपदार्थजातं सर्वं ज्ञेयमित्युच्यते, परिज्ञाता ज्ञेयस्य ज्ञानस्य च
ज्ञाता प्रमाता साभासो विज्ञानात्मा । इत्येवंप्रकारेण चोदना चोद्यते प्रवर्षतेऽनेनेति चोदना सामान्येन
सर्वपदार्थानां हानोपादानादिक्रियाहेतुस्त्रिविधा त्रिप्रकारा प्रमाणप्रमेयप्रमातृलक्षणस्य यस्य संनिविष्टान्नेण
हानादिक्रिया जायते सा चोदना त्रिविधेत्यर्थः । एवं प्रवृत्तेः कारणस्य त्रैविध्यमुक्त्वा कर्माश्रयस्यापि
त्रैविध्यमाह—कर्णमिति । क्रियतेऽनेनेति कर्णं बाह्यमाभ्यन्तरं च । श्रोत्रादिवागादियुद्धयादिद्वादशविधं
कर्मैकसतत्वं कर्तुर्यादिक्रियाविषयभूतं यद्भस्तु द्वितीयान्तं तत्कर्मैत्यर्थः । कर्ता करणात्ता प्रयोक्ता न तु स्वयं
तद्योज्यः स्वतन्त्रः कर्ता विज्ञानात्मा । एवं कर्मसंग्रहः कर्म सम्यग्गृह्यतेऽस्मिन्निति कर्मसंग्रहः क्रियाश्रयः
करणादिक्रियाविषयप्रकार इत्यर्थः । ननु संप्रदानादेः क्रियाश्रयत्वसंभवे कथं क्रियाश्रयस्य त्रैविध्यमिति चेत् ।
संप्रदानादेः परंपरया विना साक्षात्क्रियाश्रयत्वासंभवात् न यथा कर्मणः साक्षात्क्रियाश्रयत्वं न तथा
संप्रदानादेः संभवति ततो युक्तं क्रियाश्रयस्य त्रैविध्यमित्यर्थः ॥ १८ ॥

श्री० टी०—इत्वापि न हन्ति न निवध्यत इत्येतदेवोपपादयितुं कर्मचोदनायाः कर्माश्रयस्य च कर्म-
फलदीनां च त्रिगुणात्मकत्वात्त्रिगुणस्यात्मनस्तत्संबन्धो नास्तीत्यभिप्रायेण कर्मचोदना कर्माश्रयं चाह—
ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टसाधनमेतदिति बोधः, ज्ञेयमिष्टसाधनं कर्म, परिज्ञाता एवमभूत्तज्ञानाश्रयः, एवं
त्रिविधा कर्मचोदना चोद्यते प्रवर्षते अनयेति चोदना, ज्ञानादित्रितयं कर्मप्रवृत्तिहेतुरित्यर्थः । यद्वा चोद-
नेति विधिर्बुध्यते । तदुक्तं भट्टैः—'चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्यवाचिनः' इति । तत्रश्रायमर्थः—उक्तलक्षणं
त्रिगुणात्मकं ज्ञानादिवयमवलम्ब्य कर्मविधिः प्रवर्तत इति । तदुक्तम्—'त्रैगुण्यविषया वेदाः' इति । तथाच

करणं साधकत्वम्, कर्म च कर्तुरभिप्सितत्वम् । कर्ता क्रियानिर्वर्तकः । कर्म संगृह्यते अस्मिन्निति कर्मसंग्रहः
करणादिविधिबंधं कारकं क्रियाश्रय इत्यर्थः । संप्रदानादिकारकत्रयं तु परंपरया क्रियानिर्वर्तकमेव केवलं न तु
साक्षात् क्रियाया आश्रयः । अतः करणादिविधयमेव क्रियाश्रय इत्युक्तम् ॥ १८ ॥

स० टी०—क्रियाहेतुतया प्रोक्तमधिष्ठानादिपञ्चकम् ॥ कर्मासंप्रतिष्ठा तद्ब्रह्मात्मनस्तद्विदस्तथा ॥ १ ॥
प्रोच्येदानीं तमेवार्थं ज्ञानज्ञेयादिभेदतः ॥ त्रैगुण्यभेदाद्ब्रह्मपाक्यातुं समुपक्रमते हरिः ॥ २ ॥ वस्तुभान-
क्रियाज्ञानं हेतुं तस्यास्त कर्म च ॥ तस्याश्रयः परिज्ञाता भोक्ता बुद्ध्याद्युपाधिकः ॥ ३ ॥ त्रयाणां
संनिपातेन प्रारम्भः सर्वकर्मणाम् ॥ अत एतन्नयं प्राह सर्वकर्मप्रवर्तकम् ॥ ४ ॥ चोदनेति क्रियायाश्च
प्राहुरत्र प्रवर्तकम् ॥ चोदना चोपदेशश्च विधिश्रैकार्यवाचिनः ॥ ५ ॥ इत्येवं ज्ञातरे भाष्ये चोदनानिर्णयः
कृतः ॥ एवं च प्रेरणीयत्वं प्रेरकत्वमनात्मनः ॥ ६ ॥ नात्मनश्चेत्यभिप्रायस्त्रिविधेत्युक्तितो हरेः ॥ वाहं
श्रोत्रादिकरणं तत्साधकत्वम् स्मृतम् ॥ ७ ॥ अन्तःस्थं तच्च बुद्ध्यादिकरणं द्विविधं स्मृतम् ॥ क्रियाया
व्याप्यमानं यत्कर्तुरत्यन्तमीप्सितम् ॥ ८ ॥ तत्कर्माश्रोच्यते तद्योपाद्यादि चतुर्विधम् ॥ स्वतन्त्रः
कारकैरन्यैरप्रयोज्यः स्वयं हि यः ॥ ९ ॥ समस्वकारकाणां च कर्ता स स्यात्प्रयोजकः ॥ निर्वर्तकः
क्रियायाश्च चिदचिद्बन्धिरूपधृक् ॥ १० ॥ कर्म संगृह्यते चास्मिन्समवैतीति संग्रहः ॥ कर्माश्रयोऽस्ति
त्रिविधश्चाधीदिति प्रयोगतः ॥ ११ ॥ संप्रदानमपादानमाश्रयत्रयं त्रिषु ॥ अन्तर्भूतमनेनोक्तं कारक-
पङ्काम क्रिया ॥ १२ ॥ न स्वात्मनि क्रियातीति स कृद्स्थो यतस्त्विति ॥ कर्माश्रयस्य कर्मानुप्रेरकस्य च
सर्वतः ॥ १३ ॥ कारकात्मतया तद्ब्रह्मैगुण्यात्मतया तथा ॥ अकारकत्वंनाभोऽयं गुणातीतोऽक्रियोऽचरः
॥ १४ ॥ सर्वकर्मण्यसंप्रशील्यभिप्रायो हरेर्विभोः ॥ १५ ॥ १८ ॥

भा० टी०—आत्मनः कर्तृत्वं फलसंबन्धित्वं च नास्तीत्युक्तं तद्बोवोपादायितुं कर्मणां प्रवर्तकमाह—ज्ञान-
मिति । ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्याऽविशेषेण सर्वविषयं ज्ञानमात्रमुच्यते । तथा ज्ञेयमपि सामान्येनैव,
ज्ञातव्यं सर्वमुच्यते । तथा परिज्ञाताऽविद्याकल्पितोपाधिप्रधानो भोक्तेत्येवं विविधा कर्मचोदना कर्मणां,
प्रवर्तकं त्रिविधमित्यर्थः । करणं क्रियतेऽनेनेति वाहं श्रोत्राद्याभ्यन्तरं बुद्ध्यादि, कर्मोप्सितत्वम् कर्तुः क्रियाया
व्याप्यमानम् । कर्ता स्वतन्त्रः, स्वातन्त्र्यं च कारकाप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वम् । अविद्याकल्पितोपाधिप्रधानो
व्यापारयिता—इति त्रिविधः कर्मसंग्रहः संगृह्यतेऽस्मिन्निति संग्रहः कर्मणस्त्रिषु समवेतत्वात् । अयं त्रिविधः
कर्मसंग्रहः । ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानोपादानोपेक्षाप्रयोजनः सर्वकर्मारम्भो भवतीति ज्ञानादिरू-
पा त्रिविधा कर्मचोदनीच्यते । ततश्च पञ्चभिरधिष्ठानादिभिरारब्धं बाह्यमनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशी-
भूतं त्रिषु करणादिषु संगृह्यत इति करणादिरूपत्रिविधः कर्मसंग्रह उच्यते इति भावः । अत्र भाष्यस्यास्य
सामान्यरूपत्वात् तद्विरोधेन व्याख्यानान्तराभ्यापि निर्दुष्टान्युपादेयानि ॥ १८ ॥

प० टी०—ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । इत्यादि पूर्वोक्तमस्ति, तद्बोवोपादायितुं
कर्मचोदनायाः कर्माश्रयस्य च कर्मफलानां त्रिगुणात्मकत्वात्त्रिगुणस्यात्मनस्तत्संबन्धो नास्तीत्यभिप्रेत्याह—
ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टसाधनमिति बोधः, ज्ञेयमिष्टसाधनं कर्म, परिज्ञाता एवंभूतज्ञानाश्रयः, एवं त्रिविधा
कर्मचोदना चोद्यते प्रवर्तयतेऽनेनेति चोदना ज्ञानादित्रयं कर्मप्रवृत्तिहेतुरित्यर्थः । यद्वा चोदनोपदेशः । तदुक्तम्—
चोदना चोपदेशश्च विधिश्रैकार्यवाचिनः इति । ततश्चायनर्थः—उच्छलक्षणं त्रिगुणात्मकं ज्ञानादित्रयमवलम्ब्य
कर्मविधिः प्रवर्तत इति ज्ञानं करणं साधकत्वम् कर्म च कर्तुरभिप्सितत्वम् । कर्ता च क्रियानिर्वर्तकः । कर्म
संगृह्यतेऽस्मिन्निति कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

रा० टी०—ननु जीवस्य स्वतः कर्तृत्वाभावे यजेतेत्यादिविधीनां वैयर्थ्यं स्यात् जडेश्वरमुक्तानां तद-
 विपयत्वादित्यत आह—ज्ञानमिति । विधिभ्योऽना प्रेरणेति पर्यायः । कर्मचोदना यजेतेत्यादि कर्मसु
 प्रेरणा । ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातेतीतिशब्दो योज्यः । त्रिविधा ज्ञानादिरूपेण त्रिविधा । ज्ञानं विधिविपयं
 ज्ञेयं चेदप्रयत्नरूपप्रवृत्तिलक्षणमधिष्ठानादिलक्षणं पुरुषार्थलक्षणं च । परिज्ञाता तु सर्वज्ञसर्वप्रेरकेश्वर-
 संनिहितो जीवराशिः । तत्रित्यनित्तं कर्म चोदना प्रवर्तत इति । 'द्विषित्रपुंसं प्रत्यक्षो ज्वरः' इत्यादाविव
 निमित्तानिमित्तानोरभेदोपचारेण निमित्तत्रैविध्येन नैमित्तिकचोदनापि त्रिविधेत्युपचर्यते । यजेतेत्यादिश्रौत-
 स्मार्तविधौ सति स्वप्रकृतिविपयप्रेरणाज्ञानं भवति । ततश्चेच्छाधयत्नरूपप्रवृत्तिरात्मसंनिहितेश्वरप्रेरणया
 पुरार्थमुद्दिश्य कर्माणि जीवस्य भवति । इति विधिज्ञानादेः कर्मचोदनायाश्च निमित्तानिमित्तभावो व्येयः ।
 न च स्वतः कर्तृत्वाभावात्पराधीनकर्तृजीवस्य विधिज्ञानद्वारा कथं प्रवृत्त्याद्यर्थं विधिविपयत्वमिति शङ्कयम् ।
 अपराधीनकर्तृत्वस्य विधिविपयतायां प्रयोजकत्वेन कल्प्यनुपलम्भेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां पराधीनकर्तृशक्ति-
 कस्यैव विधिविपयत्वावश्यंभावात् । जडेश्वरमुक्तानां विध्यविपयत्वेन प्रमाणभूतविधेर्वैयर्थ्यायोगाच्च ।
 पराधीनकर्तृत्वे परिज्ञेयप्रमाणोऽपि विधिविपयत्वस्यावश्यकत्वाच्च । तस्मात्त्रिविधव्यविपयेभ्यो जडेश्वरमुक्तेभ्यो
 व्यावृत्तस्य स्वसंरन्वितया विधिज्ञानस्य तज्जन्यायाः फलवत्साधनेच्छायाः साधनविपयकृतेभ्यानुभवसिद्धत्वात् ।
 तस्य च ज्ञानादेः न ऋते त्वदित्यादिश्रुतिभिराश्वराधीनत्वेऽप्यस्वतन्त्रकर्तृत्वमात्रेण विधिविपयत्वं कर्मफल-
 भावत्वं च युक्तम् । तदुक्तं गीताभाष्ये—अकर्तृत्वेषु विधिद्वारा ईश्वरप्रसादादिच्छोत्पत्त्योक्तकारणैः कर्म-
 द्वारा पुरुषार्थो भवतीति न प्रवृत्तिविधिवैयर्थ्यमिति । यद्वा देवं चेति पूर्वत्र देवपदेनेश्वरस्य कर्मसु प्रेरकत्व-
 सुक्तं, तद्वेरेणास्वरूपमुच्यते—ज्ञानमिति । कर्मचोदना कर्मसु जीवानामोश्वरप्रेरणा ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातेति
 विधिवा । ज्ञानज्ञेयपरिज्ञातृरपि विधिभगवत्स्वरूपेत्यर्थः । विशेषेण लक्षणं धर्मभावः । तस्यैव प्रेरणेत्याद्युक्ति-
 श्च युक्तैति भावः । पूर्वोक्त्यन्वयकर्मकारणानि संक्षिप्याह—कर्णामिति । करणम् इन्द्रियसुकृत्सुवादि । अधि-
 ष्ठानपरोक्षदेहादिकमदृष्टं च । कर्म हस्त्यादिचेष्टा कर्तृपदेन जीवेश्वरायुभावपि ग्राह्यविति त्रिविधः कर्मसंप्रदः
 कर्मकरणसंप्रदः पञ्चकारणाना संक्षेप इति ॥ १८ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ॥

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

त० टी०—अधोपादेयसात्त्विकज्ञानकर्मकर्तृस्वरूपज्ञापनाय तेषां सात्त्विकादिभेदं वक्तुं प्रतिजा-
 नीते—ज्ञानमिति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं सर्वकर्मविपयं, कर्म कर्तातुष्टेयं, कर्ता तस्यानुष्ठानता, करणा-
 धन्यत्कारकमनैवान्तर्भूतमिति सत्त्वादिगुण (भेद) तस्त्रिधैव प्रोच्यते । क? गुणसंख्याने—गुणाः सत्त्वा-
 दयः सम्यक् ख्यायन्ते स्वरूपतः कार्यैश्च यस्मिन्निति गुणसंख्याने सांख्यशास्त्रं, तस्मिन् तान्यपि
 ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छृणु अवधारय ॥ १९ ॥

म० टी०—इदानीं ज्ञानक्षेपहातुरुपस्य करणकर्मकर्तृरूपस्य च निरुद्धपस्य त्रिगुणात्मकत्वं वर्कन्वमिधि
 वदुभयं संक्षिप्य त्रिगुणात्मकत्वं प्रतिजानीते—ज्ञानमिति । ज्ञानं प्राग्व्याख्यायम् । ज्ञेयमप्यत्रैवान्वर्भूतं ज्ञानोपा-
 धिकत्वाभ्येत्यस्य । कर्म क्रिया त्रिविधः कर्मसंप्रद इत्यत्रोक्ता । चकारात् करणकर्मकारकयोरत्रैवान्तरभावः क्रि-
 योपाधिकत्वात् कारकत्वस्य । कर्ता क्रियायाः निर्देहकः । चकारात् हाता, च । कर्तुः क्रियोपाधिकत्वेऽपि पृथक्
 त्रैगुण्यकथनं कुर्वारिकधमस्त्वित्वात्मत्वनिवारणार्थम् । ये हि कर्तृत्वात्तेति मन्यन्ते । गुणाः सत्त्वरजस्तमसि
 सम्यक् कार्यभेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्तेऽस्मिन्निति गुणसंख्याने कापिलम् उचिसम्, ज्ञानं क्रिया च कर्ता

च गुणभेदतः सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिवैधं प्रोच्यते । एवकारो विधान्तरनिवारणार्थः । यद्यपि कापिलं शास्त्रं परमार्थप्रद्वैकत्वविषये न प्रमाणं, तथाप्यपरमार्थगुणगौणभेदनिरूपणे व्यावहारिकं प्रामाण्यं भजत इति वक्ष्य-
माणाथस्तुत्यर्थं गुणसंख्याने प्रोच्यत इत्युक्तम् । तन्धान्तरेऽपि प्रसिद्धमिदं न केवलमस्तिन्नैव तन्त्र इति स्तुतिः ।
यथावत् यथाशास्त्रं शृणु श्रोतुं सावधानो भव तासि ज्ञानादीभिः । अपिशब्दात्तत्रेदजातानि च गुणभेदकृतानि ।
अत्र चैवमपीनरुक्तां द्रष्टव्यं चतुर्दशेऽध्याये तत्र सत्त्वं निर्मलत्वादित्यादिना गुणानां बन्धहेतुत्वप्रकारो निरू-
पितो गुणातीतस्य जीवन्मुक्तत्वनिरूपणाय । सप्तदशे पुनः “यजन्ते सात्त्विका देवान्” इत्यादिना गुणकृत-
त्रिविधस्वभावनिरूपणेनाऽऽसुरं रजस्तमःस्वभावं परित्यज्य सात्त्विकाहारादिसेवया देवः सात्त्विकः स्वभावः
संपादनीय इत्युक्तम् । इह तु स्वभावतो गुणातीतस्यात्मनः क्रियाकारकफलसंबन्धो नास्तीति दर्शयितुं तेषां
सर्वेषां त्रिगुणात्मकत्वमेव न रूपान्तरमस्ति येनात्मसंबन्धित्वा स्यादित्युच्यते इति विशेषः ॥ १९ ॥

श्ल० टी०-यद्विवाहितं सत्त्वादिगुणभेदेन ज्ञानादीनां त्रैविध्यं तदेव विशदयति-ज्ञानमिति । गुण-
संख्याने गुणाः सत्त्वादयस्तत्कार्याणि च सम्यक्ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते यत्र तद्गुणसंख्यातं सांख्यशास्त्रं
‘तस्मिन्गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे । ज्ञानमुच्छ्लक्ष्णं पदार्थबोधः, कर्म च श्रोतस्मार्तादिलक्षणं, कर्ता कर्मनिर्वर्त-
कश्चेत्येतद्वर्षं गुणभेदतः सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिवैधं त्रिविधमेव भवति । ज्ञानादीनां सत्त्वादिगुणकृतत्रैविध्यव्य-
तिरेकेण विधान्तराभावनिर्धारणार्थं एवकारः । चकारौ समुच्चयार्थो । षटः षट् इत्यादिज्ञानस्य तामसज्ञानं
पदान्तर्भावान् । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं साधारणं सत्त्वादिगुणभेदात्सात्त्विकं राजसं ज्ञानमिति त्रिवैधं भवति ।
तथैव कर्माणि कर्ताणि त्रिवैधं भवेतीति कपिलादिभिः प्रोच्यत इत्यर्थः । यथावद्यथाशास्त्रं सांख्यशास्त्रे यथा
प्रोक्तं तथा गुणभेदेन भिन्नानि । ज्ञानादीन्यापि यथा च वक्ष्यमाणानि शृणु, श्रुत्वा सारमहणेऽतितत्परो
भवेत्यर्थः ॥ १९ ॥

श्री० टी०-ततः किमत आह-ज्ञानमिति । गुणाः सम्यकार्थभेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्तेऽस्मिन्निति
गुणसंख्यातं सांख्यशास्त्रं तस्मिन्, ज्ञानं च कर्म च क्रिया कर्ता च प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिवैधोच्यते । वा-
न्यापि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छृणु । त्रिवैधेत्येवकारो गुणत्रयोपाधिगत्यतिरेकेणात्मनः स्वतःकर्मादि-
प्रतिषेधार्थः । चतुर्दशेऽध्याये तत्र सत्त्वं निर्मलत्वादित्यादिना गुणानां बन्धकत्वप्रकारो निरूपितः ।
सप्तदशेऽध्याये यजन्ते सात्त्विका देवानित्यादिना गुणकृतत्रिविधस्वभावनिरूपणेन रजस्तमःस्वभावं परि-
त्यज्य सात्त्विकाहारादिसेवया सात्त्विकः स्वभावः संपादनीय इत्युक्तम् । इह तु क्रियाकारकफलादीनामात्म-
संबन्धो नास्तीति दर्शयितुं सर्वेषां त्रिगुणात्मकत्वमुच्यते इति विशेषो ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

स० टी०-ज्ञानादिक्रिक्रियायः करणादिक्रिकस्य च ॥ वच्छ्रयं त्रिगुणात्मत्वमित्युत्तरकमेव हरिः ॥ १ ॥
ज्ञानं प्रागेव व्याख्यातं ज्ञेयमन्तर्गतं त्विह ॥ ज्ञानोपाधिकृता यस्मात्क्षेत्रत्वस्य ततस्तथा ॥ २ ॥ कर्मशब्दा-
क्रिया महात्वा चकाराहुर्भयोरपि ॥ अन्तर्भावः क्रियायां स्यात्करणस्य च कर्मणः ॥ ३ ॥ क्रियोपाधिकता
यस्मात्कारकत्वस्य सर्वथा ॥ निर्वर्तकक्रियायाश्च कर्ता ज्ञाता च चातथा ॥ ४ ॥ गुणाः सत्त्वादयः स-
म्यक् ख्यायन्तेऽस्मिन् दि कापिले ॥ शास्त्रे त्रिवैधं भेदेन सत्त्वादेः प्रोच्यते यतः ॥ ५ ॥ यथाशास्त्रं शृणु
श्रोतुं सावधानो भवेति च ॥ यद्यपि कापिलं शास्त्रं प्रद्वैकत्वनिरूपणे ॥ ६ ॥ अप्रमाणं यथाप्यत्र
गुणगौणनिरूपणे ॥ व्यावहारिकप्रामाण्यं भजते चेत्यदोषकृत् ॥ ७ ॥ १९ ॥

भा० टी०-क्रियाकारकफलादीनामात्मसंबन्धो नास्ति इति दर्शयितुं तेषां सर्वेषां त्रिगुणात्मकत्वान् सत्त्वं
रजस्तमोगुणभेदेन त्रैविध्यप्रतिपादनमारभ्यते-ज्ञानमिति । कर्मशब्देन क्रिया महात्वा वक्ष्यमाणानुरोधत्वात् ।
ननु कर्तुरीप्सितवर्तनं कर्मैति पारिभाषिकं कर्मकारकं, कर्ता च क्रियायां निर्वर्तकः, गुणभेदतः सत्त्वादिगुणि-

भेदेन त्रिवैव गुणसंस्थाने प्रोच्यते । अथवारणं गुणव्यतिरेकेण विविधान्तरं ज्ञानादिषु नास्तीति निर्धारणार्थम् । गुणाः सत्त्वाद्यः सम्यक्कार्यभेदेन खयायन्ते प्रतिपाद्यन्तेऽस्मिन्निति गुणसंस्थानं कापिलशास्त्रं यद्यपि पर-
मार्थब्रह्मेकत्वविषये विरुध्यते, तथापि तेषां कापिलानां गुणगुणव्यापारनिरूपणेऽभियुक्तत्वात् तच्छास्त्रमपि
वक्ष्यमाणस्तुत्यर्थत्वेनोपादीयते । वक्ष्यमाणार्थस्य तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धिकथनं स्तुतिः । तानि ज्ञानादीनि अपि-
शब्दात्तद्भेदजातानि च गुणभेदकृतानि शृणु वक्ष्यमाणेऽर्थे मनःसमाधानं कुर्वित्यर्थः ॥ १९ ॥

१० टी०—ततः किमव आह—ज्ञानमिति । गुणाः सम्यक्कार्यभेदेन खयायन्ते प्रतिपाद्यन्ते यस्मिन्निति
गुणसंस्थानं सांख्यशास्त्रं तस्मिन्, ज्ञानं च कर्म च कर्ता च प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिवैवोच्यते ।
तान्यपि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छृणु । त्रिवैवैवेवकारेण गुणत्रयोपाधिख्यातिरेकेणात्मनः स्वतः
कर्मादिप्रतिपेधार्थम् ॥ १९ ॥

१० टी०—सात्त्विकज्ञानकर्मादेः मुक्तिहेतुत्वात्तदनुष्ठानाय सत्त्वादिगुणनिमित्तात्ज्ञानभेदेनात्मनिज्ञान-
पूर्वमाह—ज्ञानमिति । सत्त्वादिगुणभेदतः ज्ञानादिकं प्रत्येकं त्रिविधम् । गुणसंस्थाने गुणाः संख्यायन्ते यत्र
तस्मिन्वैदिकसांख्यशास्त्रे प्रोच्यते । तान्यपि यथावद्यथास्थितं शृणु ॥ १९ ॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

१० टी०—तत्र ज्ञानस्य सत्त्वादिगुणतत्त्वैविध्यमाह—सर्वभूतेष्विति त्रिभिः । सर्वभूतेषु देव-
मनुष्यपश्यादिषु जातिस्वभावतो विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेषु एकं ज्ञानैकस्वरूपत्वेन विशेषतर्जितं
भावमात्मवस्तु अविभक्तं देवमनुष्यादिवर्णाश्रमादिविभागरहितमव्ययं व्यवशीलेषु शरीरेषु व्यवहरितं
परिणामशून्यं कूटस्थमित्यर्थः, अन्तर्यामिणं भगवन्तं वा कर्पासुष्ठानवेलायां येन ज्ञानेन पश्यति
तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥ २० ॥

१० टी०—एवं ज्ञानस्य कर्मणः कर्तुश्च प्रत्येकं त्रैविध्ये ज्ञातव्यत्वेन प्रतिज्ञोते प्रथमं ज्ञान-
त्रैविध्यं निरूपयति त्रिभिः श्लोकैः । तत्राद्वैतवादिनां सात्त्विकं ज्ञानमाह—सर्वेष्विति । सर्वेषु भूतेषु ज्ञान-
कृतहिरण्यगर्भविराट्संज्ञेषु वीजसूक्ष्मस्थूलरूपेषु समाष्टिव्यष्ट्यात्मकेषु । सर्वेष्वित्यनेनैव निर्वाहे भवेद्विषय-
नेन भवनधर्मकत्वमुच्यते । तेनोत्पत्तिविनाशशीलेषु दृश्यवर्गेषु, विभक्तेषु परस्परव्यावृत्तेषु नानारसेषु अ-
व्ययमुत्पादितविनाशदिसर्वविक्रियाशून्यमदृश्यमविभक्तमव्यावृत्तं सर्वत्रानुस्यूतमधिष्ठानतया बाधावधितया च
एकमद्वितीयं भावं परमार्थसत्त्वारूपं स्वप्रकाशानन्दमात्मानं येनान्तःकरणपरिणामभेदेन वेदान्तवाक्यवि-
चारपरिनिष्पन्नेनेक्षते साक्षात्करोति तन्मिथ्याप्रपञ्चवाचकमद्वैतात्मदर्शनं सात्त्विकं सर्वसंसारोच्छित्तिकारणं
ज्ञानं विद्धि । द्वैतदर्शनं तु राजसं वामसं च संसारकारणं न सात्त्विकमित्याभिप्रायः ॥ २० ॥

शुं० टी०—तत्र ज्ञानस्य त्रैविध्यं प्रतिपाद्यन्नादौ बहुजन्मभिः सत्त्वदृश्या सर्वकर्मफलरित्यागपूर्वकी-
श्वरार्पणमुद्ध्या समनुष्ठितेषां निवृत्तकर्मसमुत्पादितं यच्छुद्धसत्त्वं सकृच्छ्रवणमात्रेण तत्त्वावधारणशक्तं तस्मा-
दुत्पन्नस्यात्मैकत्वदर्शनलक्षणस्य सात्त्विकज्ञानस्य लक्षणमाह—सर्वभूतेष्विति । विभक्तेषु नामरूपजातिगुण-
क्रियाविशेषोपराधिरुच्यैः परस्परभिन्नेषु सर्वभूतेषु सर्वव्यत्यक्त्वाद्विस्थूलान्तेषु भूतेषु शरीरेषु स्वावरेषु जन्मेषु च
सर्वत्र पटमटादिष्व्याकाशवद्विभक्तं निरवयवत्वात्त्रिविधेष्वन्वाद्य विभागार्थविसृज्यतात्माना सर्वतः परिपूर्ण-
मत एकमेकरूपं वशीपधर्मकर्तार्याद्विभिरुत्पद्यमानवविमुक्तं चिदेकरसम्बन्धं भूतेषु नश्यत्सु सत्सु स्वयमाधि-
नश्यन्तं भूतानामाविर्भावविरोभावागमनिर्गमादिषु स्वयमाविर्भावविरोभावागमनिर्गमादिषु चिदेकसम्बन्धं भूतेषु नश्यत्सु सत्सु स्वयमाधि-
यत्सामैकरूपेण सर्वदा विद्यन्तं नित्यं शाश्वतमित्यर्थः । एष्वलक्षणं भावं—नामरूपादिकं सर्वं भावयते यत्र येन

वा स भावः प्रत्यगात्मा तं सच्चिदानन्दैकरसमात्मानं स्वं येन शुद्धसत्त्वसंभावितेन “ दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः ” इति, “ अक्षरीरं शरीरेषु ” इत्यादिभूतिवाक्यार्थश्रवणमात्रात्समुत्पन्नेन ज्ञानेनास्त्वण्डाकारवृत्त्या कृतद्युद्धिर्विद्वान्निक्षेपे पश्यति सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति, स्वं च सर्वं च ब्रह्मैवेति पश्यति तच्चानमद्वैतात्म-विषयकं द्वैतभ्रमविषयसकं सार्विकं बहुजन्मार्जितपुण्यपुण्यपरिपाकसमुद्दिष्टशुद्धसत्त्वसमुत्पन्नत्वात्सार्विकं विद्धि । तदेव विदेहमुक्तिकारणमिति विजानीहीत्यर्थः ॥ २० ॥

श्री० टी०—तत्र ज्ञानस्य सार्विकादित्रैविध्यमाह—सर्वभूतेष्विति त्रिभिः । सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्था-वरान्तेषु विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्यूतमेकमव्ययं निर्विकारं भावं परमात्मवत्त्वं येन ज्ञानेनेक्षते आलोचयति तच्चानं सार्विकं विद्धि ॥ २० ॥

स० टी०—हेयोषादेयरूपेण पुराध्यायत्रये गुणाः ॥ निरूपिता इहेदानोनात्मनस्त्वेरसङ्गिनः ॥ १ ॥ गुणातीतस्य संबन्धः स्वाभाव्यात्तास्ति कारकैः ॥ इति तेषां गुणात्मत्वं पुनरत्र निरूप्यते ॥ २ ॥ ज्ञान-त्रैविध्यमेवादौ त्रिभिः श्लोकैरिहोच्यते ॥ अद्वैतवादिना ज्ञानं सार्विकं हरिणैर्यते ॥ ३ ॥ आत्रस्तथावरा-न्तेषु सर्वभूतेष्वनेकधा ॥ दृश्यवर्गेषु चान्योन्यव्यावृत्तेषु विनाशिषु ॥ ४ ॥ अन्यादिबिन्न्याशून्यमन्या-वृत्तमदृश्यम् ॥ अधिष्ठानतया बाधवधिमात्मनमक्षरम् ॥ ५ ॥ स्वप्रकाशं परानन्दं येन ज्ञानेन पश्यति ॥ तन्मिध्यादृश्यवाधेन चिद्वद्वैतात्मदर्शनम् ॥ ६ ॥ सार्विकं सर्वसंसारोच्छिन्तिहेतुमवेहि भोः ॥ राजसं तामसं द्वैतदर्शनं व्यन्धकारणम् ॥ ७ ॥ हेयं ब्राह्मं तु सत्त्वोत्थं ज्ञानं मोक्षैरुसाधनम् ॥ ८ ॥ २० ॥

भा० टी०—तत्र ज्ञानस्य त्रैविध्यं विभज्जनादौ तस्य सार्विकरूपमाह—सर्वभूतेष्विति । सर्वभूतेष्व-व्यक्तादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु देहादिविभेदेन विभागवत्सु एकमद्वितीयं, भावं परमार्थवत्सु सच्चिदानन्दरूप-म्, अव्ययं स्वात्मना धर्मेण वा न व्येवीत्यव्ययं, वृटस्यै नित्यम्, विभक्तं अप्रतिदेहं विभागाशून्यं ज्योमबन्धिरन्तरं, येन ज्ञानेनोपनिषत्सिद्धान्तजन्येनाद्वैतवादी पश्यति तदद्वैतात्मदर्शनं सम्यक् ज्ञानं सार्विकं विद्धि विजानीहि ॥ २० ॥

प० टी०—अयं सार्विकं ज्ञानमाह—सर्वभूतेष्विति । सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु नामरूपकर्माभिः परस्परं व्यावृत्तेष्वविभक्तमनुस्यूतं घटपटादिष्वाकाशवैकमद्वितीयमव्ययं निर्विकारं भावं सद्रूपं परमात्मवत्त्वं येनेक्षत आलोचयति तच्चानं सार्विकं विद्धि । सार्विकादिसंपादनमाहारादिकं पूर्वं प्रोक्तमेव । श्रुतिरपि ज्ञातपथी—“ यद्वै तत्र पश्यति पश्यन्तै तत्र पश्यति न हि द्रुपुद्वैर्देविपरिलोको धिक्वतेऽविनाशित्वात् । न तु तद्विधीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्प्रयेत् ” इति । भाष्यम्—“ अविनाशी वा अरे-ऽयमात्माऽनुच्छिद्यमिमां मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति ” इति पूर्वश्रुत्यात्मनोऽविनाशित्वं, वृत्तीनां च तदाश्रयवर्ति-त्वमुक्तं सदेव द्रवयति । एवमात्मानं यद्वा प्रकारान्तरैर्णेन्द्रियादिना न पश्यति, किं त्वात्मनेवात्मानं पश्यति । अथ तथात्वेनात्मानं पश्यन्नेत्येतरपुरोधार्षपदार्थवद्द्रष्टव्यमित्याकारेण न पश्यति, हि बरमात्कार-णादात्मद्रुपुः पुरुषस्य दृष्टैरिपरिलोपो न विद्यते । कुतः ? अविनाशित्वाद् । एकपदार्थज्ञाने नटे सति पदार्थान्तरज्ञानं भवति । प्रकृतेद्वितीयस्याभावाद्दृष्टैरिपरिलोपो विपर्यायो न संभवति । यस्तद्वितीयं तस्माद्वितीयं—तद्वितीयं नास्ति । यत्—तदात्मनः सकाशाद्विभक्तं यत्प्रयेत्समादात्मातिरिक्तं न किमापि पश्येदित्यर्थः ॥ २० ॥

श्री० टी०—प्रतिज्ञातं ज्ञानत्रैविक्यं तावदाह—सर्वेत्यादिश्रयेण । विभक्तेषु परस्परं भिन्नेषु तारतम्यो-पेतेषु च सर्वभूतेषु भवन्ति विद्यन्त इति भूतानि जीवाः प्रकृत्यादिजन्तानि च । सर्वेषु जीवेषु जनेषु च तदापारकत्वेन तेभ्यो भिन्नत्वेनेति सप्तमभिप्रायः । भावं सदा विद्यमानं विष्णुमेकं प्रधानं सर्वोत्तममिति

यावत् । अविभक्तं सर्वत्र स्थितावपि अधिष्ठानभेदनिमित्तभेदहानम् । “न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हो” इति सूत्रोक्तदिशा सर्वत्र निर्दोषोपसद्गुणतया ऐक्येन स्थितामिति यावत् । अन्ययं स्वतोऽधिष्ठानव्ययेन च व्ययहानम् । येन ज्ञानेनक्षते विपर्ययकरोति तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि जानीहीति ॥ २० ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ॥

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

त० टी०—राजसं ज्ञानमाह—पृथक्त्वेनेति । तुशब्दः पूर्वोक्ताभिक्रष्टत्वद्योतनार्थः । पृथक्त्वेन इत्यमानेषु ब्राह्मणादिपूतमाधमतया श्रतीयमानेषु भूतेषु नानाभावाजीवात्मनः पृथग्विधान् तत्तद्देह-योगादुत्तमाधमान् सुखिदुःखिनः यज्ज्ञानं वेत्ति येन ज्ञानेन पुरुषो जानाति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥

म० टी०—पृथगिति । तुशब्दः प्राणुक्तसात्त्विकव्यतिरेकप्रदर्शनार्थः । पृथक्त्वेन भेदेन स्थितेषु सर्व-भूतेषु देहादिषु नानाभावान् प्रतिदेहमन्यानात्मनः पृथग्विधान् सुखदुःखिवादिरूपेण परस्परविलक्षणान् येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये यज्ज्ञानं वेत्तीति करणे कर्तृत्वोपचारादेधासि पचन्वीतिवत् कर्तुरहंकारस्य तदुत्पत्तिभेदाद्वा, तज्ज्ञानं विद्धि राजसमिति पुनर्ज्ञानपदनात्मभेदज्ञानमनात्मभेदज्ञानं च पराभूतत्वात् वेदानात्मना परस्परं भेदस्तेषामाश्वराद्भेदस्तेभ्य ईश्वरादन्योन्यतश्चाचेतनवर्गस्य भेद इत्यनौपाधिकभेदपञ्चकज्ञानं कृता-र्किकाणां राजसमेवेत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥

शं० टी०—येनात्मनामनेकत्वं पश्यति तद्राजसमित्याह—पृथक्त्वेनेति । तुशब्दः पूर्वस्तादस्य वैलक्षण्य-बोधनार्थः । नानाविधमलिनवासनया विशिष्टः पुरुषः सर्वेषु भूतेषु देवर्षिमनुष्यादिशरीरेषु पृथक्त्वेन प्रति-शरीरं भिन्नत्वेन स्वभावत एव नानाभावाननेकान् क्षेत्रज्ञान् पृथग्विधान् सुखदुःखादिभेदेन परस्परविलक्ष-णान् । अत्र ज्ञानस्य करणत्वमेव न तु कर्तृत्वं संभवति । ततः द्यौनेन ज्ञानेन वेत्ति पश्यति षटमठाविषु स्थि-तानामाकाशानामनेकत्वं तदीयवक्त्रवादिर्भेदं कृत्वादिमत्त्वं यथा पश्यति तथा देवमनुष्यादिशरीरेषु स्वत एव जीवात्मनामनेकत्वं जन्ममरणादिभिकारविशिष्टत्वं सुखादिभाक्त्वं च येन विज्ञानाति तज्ज्ञानमयथाग्राहक-त्वाद्वाजसम् । यज्ज्ञानादिकर्मसंभावितरजोदोषविशिष्टान्तःकरणमृत्तित्वाच्च राजसं वन्वत्सैव कारणं न तु मुक्तेरित्यर्थः ॥ २१ ॥

श्री० टी०—राजसं ज्ञानमाह—पृथक्त्वेनेति । पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं इत्यस्यैव विवरणं सर्वेषु भूतेषु देहेषु नानाभावान्स्त्वत एवानेकान् क्षेत्रज्ञान् पृथग्विधान् सुरयी दुःखीत्यादिरूपेण विलक्षणान्वेन ज्ञानेन वेत्ति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥

स० टी०—तुशब्दः सात्त्विकज्ञानाद्विनर्त्तयति हि राजसम् ॥ भेदेन सर्वभूतेषु स्थितेषु देहनामसु ॥ १ ॥ प्रतिदेहं विभिन्नाश्च प्रत्यगात्मान् अन्तरान् ॥ सुखित्वादिकरूपेण परस्परविलक्षणान् ॥ २ ॥ येन ज्ञानेन जानाति तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ ज्ञानं वेत्तीति करणे कर्तृत्वं ह्यौपचारिकम् ॥ ३ ॥ यथेषासि पचन्तीति प्रयोगोऽस्ति तथैव तत् ॥ अन्योन्यमात्मना भेदस्तेषां भेदस्त्वेष्वरात् ॥ ४ ॥ भेदे-उपेतनवर्गस्य वैभ्य ईशात्तथा मिथः ॥ इत्यनौपाधिको भेदस्वार्किकाणां च पञ्चधा ॥ ५ ॥ संमतो राज-सत्वेन तज्ज्ञानं हेयमेव हि ॥ ६ ॥ २१ ॥

भा० टी०—एवमर्द्धवयादिनां सात्त्विकमुपादेयमुक्त्वा तार्किकाणां उद्वाजसं हेयमाह—पृथक्त्वेनेति । तुशब्दः संसारोन्निवृत्तिहेतुभूतत्वात्तदुपासात्त्विकत्वात् ज्ञानान् तदुच्छिद्यहेतुभूतस्य प्रत्युत उत्कारणस्य वैलक्षण्यद्योतनार्थः । पृथक्त्वेन प्रतिशरीरमन्यत्वेन हेतुना पृथग्विधान् भिन्नलक्षणान् नानाभावान्

भिन्नात्मनः सर्वेषु भूतेषु यज्ज्ञानं वेत्ति जानाति । ज्ञानस्य कर्तृत्वासंभवात् येन ज्ञानेन वेत्तीत्यर्थः । एवासि पचन्तीतिवत् करणे कर्तृत्वोपचारादेवं प्रयोगः । तज्ज्ञानं राजसं रजोनिर्वृत्तं विद्धि । यत्पृथक्त्वेन स्थितेषु भूतग्विति तु दूरान्वयदोषेणाध्याहारदोषेण च प्रस्तादाचार्यैरुपेक्षितम् ॥ २१ ॥

प० टी०—राजसमाह—पृथक्त्वेनेति । सर्वेषु भूतेषु देहेषु तानामावान् क्षेत्रज्ञानहं सुरयद् इदुःखीत्यादिप्रतीत्या वस्तुत एव पृथग्विधान् येन ज्ञानेन वेत्ति तदाजसज्ज्ञानं विद्धि ॥ २१ ॥

रा० टी०—पृथगिति । यज्ज्ञानं सर्वभूतेषु पृथक्त्वेन वेत्ति सर्वजीवजडानि अन्तर्भेदयुतत्वेन विपर्ययोति इत्यस्यैव व्याख्या—नानेत्यादि । नानामावाप्तानाप्रकारभूतजीवजडरूपपदार्थान्पृथग्विधान्यरस्परं भिन्नाज्ञीचोक्षतया स्थिताश्च वेत्ति विपर्ययोति । विणोरन्यत्र यथार्थमिति यावत् । उपलक्षणमेतत् । संदिग्धतया भगवत्स्वरूपविषयकं चातज्ज्ञानं राजसमित्यर्थः । तुशब्देन वायमर्थो प्राद्यः । तेनेश्वरादन्यत्र यथार्थज्ञानस्य सात्त्विकत्वात्कथं राजसत्त्वमिति निरस्तं बोध्यम् । ईश्वरविषये संशयरूपत्वस्याधिक्रियापि भावात् ॥ २१ ॥

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्यं सक्तमहैतुकम् ॥

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

त० टी०—तामसं ज्ञानमाह—यत्त्विति । तुशब्दस्तस्मादप्यतिनिकृष्टं द्योतयति । यज्ज्ञानमेकस्मिन्कार्ये एकस्मिन्प्रान्यास्मिन् । क्षुद्रदेवताप्रेतभूतगणाधाराधनरूपे कर्मणि अतितुच्छेऽपि कृत्स्नफलवत्सक्तमेतदेव मम सर्वाभीष्टपदमिति अहैतुकं हेतुरहितं निर्गुक्तिकं यतोऽतत्त्वार्थवत् शाल्लसिद्धतत्त्वार्थशून्यम्, अत एवाल्यं च अल्पविषयत्वाद्गुणफलकं तज्ज्ञानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

म० टी०—यदिति । तुशब्दे राजसात्त्विति । बहुषु भूतकार्येषु विद्यमानेष्वेकस्मिन् कार्ये भूतविकारे देहे प्रतिमादौ वा अहेतुकं हेतुरुपपत्तिस्तद्रहितमन्येषां भूतकार्याणामात्मत्वाभावे कथमेकस्य सादृशस्यात्मत्वमित्यनुसंधानशून्यं, कृत्स्नवत् परिपूर्णवत्सक्तम्—एतावानेवांताम् ईश्वरो वा नातः परमस्तीत्यभिहितेन लक्षम् । यथा विगम्यराणां सावयवो देहपरिमाण आत्मेति । यथा वा चार्वाकाणां देह एवात्मेति । एवं पाषाणद्वार्वदिमात्र ईश्वर इत्येकस्मिन् कार्ये सक्तम् । अहेतुकत्वादेवातत्त्वार्थवत्—न तत्त्वार्थालम्बनम् । अल्पं च नित्यव्यभिच्युत्वाप्रकृतम् । ईदृशं नित्यविमुद्देहातिरिच्यत्तत्त्वार्थवतिरिक्तेश्वरमाहितार्किकज्ञानविलक्षणमनित्यपरिच्छिन्नदेहात्मात्मभिमानरूपं चार्वाकीदीना यज्ज्ञानं तत्तामसमुदाहृतं तामसतां प्राकृतजनानामौद्यज्ञानवार्शभिः ॥ २२ ॥

शं० टी०—तामसं ज्ञानत्वलक्षणमाह—यदिति । तुशब्दोऽस्य ज्ञानत्वोभयविलक्षणत्वद्योतनार्थः । एकस्मिन् कार्ये भूतकार्ये देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूर्णवत्सक्तमात्मा परमेश्वरश्च स्वयं स्वरूपेणैतावान् देहपरिमाणक एवात्मा प्रतिमापरिमाण एवेश्वरो नैसद्भयतिरिक्तोऽस्तीति निश्चययुक्तम् । यद्वा कृत्स्नवत् एष पद एष पद इति कृत्स्नपदार्थनिश्चयो यथा तथा कार्ये देहे प्रतिमादौ वा सक्तम् । एष देह एवात्माहमिति, एष पाषाणादिवेश्वर इति निश्चययुक्तमहेतुकं देहस्यैवात्मत्वनिश्चये प्रतिमादेश्वरत्वनिर्धारणे च हेतुसंबन्धाव्युद्देहेतुकम् । ननु देह एवात्मा अहमर्थत्वादित्यादियुक्तिरत्येवेति चेन्न, स्वप्रमहमत्राश्रमित्यादौ व्यभिचारदर्शनादेहदाहे त्वात्तदाहप्रसङ्गात् । न देहस्यात्मत्वसाधको हेतुरस्ति नापि प्रतिमादेश्वरत्वसाधको हेतुरस्ति । ननु प्रतिमासाकार ईश्वरः कामान् प्रयच्छति तत एष प्रतिमादिवेश्वरः कामप्रदत्वादेत्यादियुक्तिरत्येवेति चेन्न, अश्वत्थस्याप्यारोग्यप्रदत्वदर्शनात्तत्रातिव्याप्तिः स्यात् । किंतु तत्र भयवाराधितः परमेश्वरः सर्वगतस्त्व

स्थितः संक्रामान् प्रयच्छति न तु प्रतिमाद्विस्तस्य नाशे ईश्वरस्यापि नाशप्रसङ्गात् । ततो देहप्रतिमादेरात्मेश्वरत्वसाधकयुक्तिर्नास्ति । अत एवातत्त्वार्थवद्विधावितार्थस्तत्त्वार्थः स यस्य ज्ञानस्य नास्ति तदतत्त्वार्थवदयार्थविषयकमत एवाल्पम्—अल्पविषयत्वेनाल्पफलत्वेन चार्हं निकृष्टमित्यर्थः । यदेवंलक्षणं ज्ञानं तत्तामसं बहुजन्मभिस्तामसज्ञदानादिकर्मानुष्ठानसंप्राप्तवमोगुणकार्यत्वात्तामसमिति कपिलादिभिरुदाहृतमुच्यत इत्यर्थः । जन्मानेकज्ञैः समनुष्ठितसाद्विक्रयज्ञदानादिसत्कर्मपरिपाकसमुत्पन्नं सात्त्विकं ज्ञानं मोक्षार्थैव भवति, राजसं तु स्वर्गाद्यभ्युदयाय निरुत्तलक्षणं, तमसं ज्ञानं तु केवलं मूढव्यवहारगोचरं जननमरणदुःखप्रवाहाद्यैव भवति, न तु स्वर्गाय नाप्यवर्गायैति सूचितं भवति ॥ २२ ॥

श्री० टी०—तामसं ज्ञानमाह—यत्त्विति । एरुस्मिन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूर्णवत्सकमेतान्, वानेवात्मा ईश्वरो वेत्यभिनिवेशयुक्तम्, अहेतुकं निरुपपत्तिकम्, अतत्त्वार्थवत् परमार्थावलम्बनशून्यम् । अत एवाल्पं तुच्छमल्पविषयत्वादल्पफलत्वाच्च । यदेवंभूतं ज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

स० टी०—भूतकार्येषु बहुषु विद्यमानेष्वनेकेषां ॥ एरुस्मिन्मौक्तिके देहे प्रतिमादौ विकारके ॥ १ ॥ अन्येषां भूतकार्याणामात्मत्वाभावात्ः कथम् ॥ एकस्य वाद्दृशस्यात्मभाव इत्यविचारतः ॥ २ ॥ परिपूर्ववदासकमेवावानीश्वरोऽल्पकः ॥ आत्मा वातः परं नास्तीत्येवं चाभिनिवेशतः ॥ ३ ॥ दिगम्बरमते यद्दृश्यावयवतया मतः ॥ अत्मा देहपरीमाणञ्चार्वाकाणां यथा वयुः ॥ ४ ॥ एवं पापाणदार्वादिमात्र ईशोऽपि संमतः ॥ इत्येकस्मिन्तदासकमहेतुकत्वयैव च ॥ ५ ॥ तत्त्वार्थीवलम्बनं नास्ति त्रिभुत्वाद्यग्रहात्तथा ॥ अल्पं चाल्पविषयत्वादल्पन्ताल्पफलत्वरः ॥ ६ ॥ एवं यन्नास्तिवादीनां ज्ञानं तत्तामसं भुवैः ॥ प्राकृतानां विमूढानां हेयत्वेन ह्युदाहृतम् ॥ ७ ॥ २२ ॥

भा० टी०—राजसं ज्ञानमुदाहृत्य तामसं वदाह—यत्त्विति । तुशब्दो राजसाद्वैलक्षण्यचोतनार्थः । यत्तु ज्ञानमेकस्मिन्कार्ये देहे बहिर्षं प्रतिमादौ कृत्स्नवत् समस्तवत् परिपूर्णवत् एतावानेवात्मा ईश्वरो नांवः परमस्तीति । यथा चार्वाकादीनां शरीरासुवर्तिदेहपरिमाणो जीवः, ईश्वरो वा पापाणदार्वादिमात्र इत्येवमभिनिवेशयुक्तं यतोऽहेतुकमुपपत्तिशून्यमहेतुकत्वादतत्त्वार्थवत् यथाभूतोऽर्थस्तत्त्वार्थः सोऽस्य ज्ञेयभूतोऽस्तीति तत्त्वार्थवत् न तत्त्वार्थवदतत्त्वार्थवत्, तत एवाल्पं चाल्पविषयत्वादल्पफलत्वाद्वा तत्तामसानां प्राणिनामविवेकिनां परिदृश्यमानमीदृशं ज्ञानं हेयं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

प० टी०—तामसमाह—यत्त्विति । एकस्मिन् कार्ये देहे प्रतिमादौ वा सक्तम् एतावानीश्वर एवेत्यभिनिवेशयुक्तम् । अहेतुकं निरुपपत्तिकम्, अतत्त्वार्थवत् परमार्थावलम्बनशून्यम् । अत एवाल्पं तुच्छम् । यदेवंभूतं ज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

रा० टी०—यत्त्विति । कार्यशब्दोऽत्र संसारिणं मुक्तत्वेन क्रियमाणत्वेतुना जीवपरः । कृत्स्नशब्दो ब्रह्मपरो जगत्परश्च । अयमर्थः । एरुस्मिन्कार्ये जीवे कृत्स्नवद्ब्रह्मवत् यज्ज्ञानं सक्तम् । कोऽर्थः ब्रह्म तथा स्वात्मानं विषयीकरोति । तथा जीवं ब्रह्मेति यज्ज्ञानं विषयीकरोतीत्यर्थः । जीवे ब्रह्माभेदविषयकं यज्ज्ञानं तत्तामसमिति यावत् । तथा एरुस्मिन्कार्ये जीवे कृत्स्नवज्जगद्ब्रह्मज्ञानं सक्तं प्रपञ्चं यथा विषयीकरोति प्रपञ्चोऽयमिति । तथा जीवं यज्ज्ञानं विषयीकरोति जीवं जगदात्मकत्वेन विषयीकुर्याच्चान्नं तत्तामसमिति यावत् । तथा एकस्मिन्कार्ये जीवे कृत्स्नवदयज्ञानं सक्तम्—एकमेव जीवं कृत्स्नजगदात्मकत्वेन यद्विषयीकरोति । एकजीवोऽस्ति यज्ज्ञानं विषयीकरोतीति त्रिपार्थः । किञ्च यज्ज्ञानमहेतुकं मुक्तिशून्यम्, अतत्त्वार्थवदल्पविषयकं सदसद्वैलक्षण्याद्यविद्यमानाकारकलनायुक्तमिति यावत् । अल्पं बहुलज्ञानयुक्तेन भेदेनाल्पज्ञानसदृशं च यत्तामसम् । अत्र ब्रह्मवदिति जीव इति च वाच्ये कृत्स्नवदित्युक्तिः

जगतोऽपि प्रहणाय । तेनाकार्यत्वादि कृत्स्नगुणपरिपूर्णत्वेन कृत्स्नपदोक्तजगता कार्यत्वादिना तदधीनस्य जीवस्याभेदज्ञानं मिथ्याज्ञानत्वात्कथं न तामसमिति तामसस्त्योपपादनायेति । कार्य इत्येव वक्तव्ये एकस्मिन्नित्युक्तिः एकजीवंतस्य संग्रहायेति । अत्र यद्यप्येकरिगणकार्यशक्तिरेतौ जीवे कृत्स्नवदकार्यत्वादिगुणपरिपूर्णप्रज्ञवज्जगद्वयं यज्ञज्ञानं सकमित्यस्य चैकं जीवं ब्रह्मात्मकत्वेन जगदात्मकत्वेन च विषयीकारि यज्ञज्ञानमित्यर्थः । तादृशं च ज्ञानमहेतुकम् । अतस्त्वार्यमस्यं च भवत्येवेति पुनरहेतुकमित्याहुक्तिः पुनरुक्तिरेव । तथाप्यहेतुकज्ञानादिप्रितवयं प्रत्येकमेकैकं तामसं, पूर्वार्थोक्तमिथ्याज्ञानरूपविशेषणसहितमवितामसमिति वक्तुमिति ज्ञेयम् । यद्वा सामानाधिकरण्येन पदानां विशेषणविशेषणभावः । एवं च कार्ये जीवे कृत्स्नवज्जगद्वयत्सकम् । एकस्मिन्कार्ये जीवे कृत्स्नवद्व्यवस्थात्सकं, यदहेतुकं यथातस्त्वार्यफलपनायुक्तं, यत्तत्सं, तानि सर्वाण्यपि पट्टिघाऽज्ञानानि प्रत्येकं तामसानीति योजना । अतो न पुनरुक्तिशङ्कावकाश इति ॥२२॥

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ॥

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

त० टी०—एवं कर्मानुष्ठातृर्ज्ञानांशेन गुणतत्त्वैर्विधेयं प्रदश्यंदाती कर्मण एव गुणतत्त्वैर्विधेयमाह— नियतमिति । नियतं नित्यकर्तव्यतया विहितं, सङ्गरहितम्—सङ्गोऽहमस्य कर्ता फलभोक्तेत्याभिविधेश्चतद्रहितम्, अरागद्वेषतः कृतं—रागोऽनेन लोकपूजास्तुत्यादि प्राप्स्यापीति प्रीतिविशेषः, द्वेषः शत्रुमरणायनिष्ठचिन्तनं, ताभ्यां न—कृतमिति । अफलप्रेप्सुना त्रीपुत्रधनादिफलाभिलाषरहितेन कर्त्तव्यं कर्म तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

म० टी०—तदेवगौप्यनिपदानामद्वैतात्मनं श्लात्त्विकमुपादेयं सुसुखमि, द्वैतदर्शनां तु नित्यविमुपरस्परविभिन्नात्मदर्शनं राजसम्, अनित्यपरिच्छिन्नत्वदर्शनं च तामसं हेतुकम् । संप्रति त्रिविधं कर्मोच्यते—नियतमिति । नियतं यावदज्ञोपसंहारात्मव्यानामापि फलावश्यंभावव्यातम् नित्यमिति यावत् । सङ्गोऽहमेव महायाज्ञिक इत्याद्यभिमानरूपोऽहङ्कारापरपर्यायो राजसो गर्वविशेषेन शून्यं सङ्गरहितम् । यावदज्ञानं तु कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तनोऽहङ्कारोऽनुवर्तत एव सात्त्विकत्वापि । तद्रहितस्य तु वत्त्वविदो न कर्माधिकार इत्युक्तमसकृतं । रागो राजसन्मानादिकमनेन लप्स्य इत्यभिप्रायः, द्वेष शत्रुमनेन पराजेय इत्यभिप्रायस्ताभ्यां न कृतमरागद्वेषतः कृतम् । अफलप्रेप्सुना फलाभिलाषरहितेन कर्त्तव्यं कृतं कर्म यागदानहेत्वादि तत् सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

शं० टी०—सत्त्वादिगुणभेदात्कर्मण्यैर्विध्यं प्रतिपादयन्नादौ सुसुखूयामनुष्ठेयं सात्त्विकं कर्माह—नियतमिति । नियतं श्रुतिस्मृतिव्याप्तवश्यकर्तव्यत्वेन विहितं यज्ञतपोदानलक्षणं सङ्गरहितं—सङ्गः कर्तृत्वाभिविधेशोऽहङ्कारस्तच्छून्यमनर्हकारम्, अरागद्वेषतः सुखसाध्यत्वे तत्फलसाधनत्वे वा कर्मणि राग, दुःखसाध्यत्वे दुःखफलसाधनत्वे वा कर्मणि द्वेषश्च जायते रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषे न रागद्वेषौ यस्त्वेष्टानिष्टयोः कर्मणोः समबुद्धेरसावरागद्वेषः । तृतीयार्थे तसिः । तेनारागद्वेषेण सात्त्विकेनाफलप्रेप्सुना निष्कामेण कर्त्तव्यं कृतं यत्कर्म सात्त्विकं सत्त्वशुद्धिकारणमिति महर्षिभिः प्रोच्यते ॥ २३ ॥

श्री० टी०—इदानीं त्रिविधं कर्माह—नियतमिति त्रिविधः । नियतं नित्यतया विहितं, सङ्गरहितमभिविधेश्चतद्रहितं, अरागद्वेषतः पुत्रादिप्रेत्या वा शत्रुद्वेषेण वा यत्कृतं न भवति फलं प्राप्सुमिच्छतीति फलप्रेप्सुत्वाद्विलक्षणेन निष्कामेण कर्त्तव्यं कृतं यत्कृतं कर्म तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

स० टी०—अद्वैतदर्शना ज्ञानमुपादेयमुदीरितम् ॥ तार्किकाणां तथा हेयं भेदज्ञानजनन्यदम् ॥ ६ ॥

तामसं बुद्धमत्यन्तं हेयं संसृत्तिकारणम् ॥ इत्युक्तं त्रिविधं कर्म प्रोच्यते हरिणाऽयुना ॥ २ ॥ नित्यमाव-
श्यकं कर्म गर्वासक्तिविवर्जितम् ॥ अनेनाहमिदं लप्स्ये राग इत्याशयः स्मृतः ॥ ३ ॥ अनेनारिं पराजयेद्ये
द्वेष इत्याशयस्तथा ॥ ताभ्या न कृतमित्युक्तमरागद्वेषतः कृतम् ॥ ४ ॥ फलाभिलाषानुन्वेन कर्त्ता कर्मोद-
यत्कृतम् ॥ यागदानादिशास्त्रियं तत्सात्त्विकमुदाहृतम् ॥ ५ ॥ २३ ॥

भा० टी०—एवं ज्ञानत्रैविध्यं विभज्य कर्मत्रैविध्यं विभजन्नादौ सात्त्विकं कर्मोदहरति—नियतमिति ।
नियतं नित्यमवश्यकत्वंयतया विहितं, सद्गुरहितमासक्तिवर्जितमभिनियेशानुन्यम्, अरागद्वेषतः कृतं—रागो
विषयप्रेप्सा कारणभूता रञ्जननामिका चित्तवृत्तिः तत्प्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृतं तद्विषयीत-
नरागद्वेषतः कृतं फलं प्रेप्सतीति फलप्रेप्सुः फलनृपणाः तद्विषयीतेनाफलप्रेप्सुना कर्त्ता यत्कर्म कृतं तत्सात्त्विक-
कमुच्यते । फल्गु च लीयते चेति फलं क्रियया प्राप्यमनात्मवस्तु तदन्यदफलप्रदानान्तुर्कं परिपूर्णमभिनानि
आत्मतत्त्वं तत्प्रेप्सुना कृतं “विविदिपन्ति यज्ञेन” इति श्रुत्या आत्मलाभार्थं यज्ञादेर्विनियोगादित्यन्ये ।
आचार्यैस्तु कामेप्सुनेत्युत्तरानुरोधेऽपि छिद्रकल्पनाप्रसवोऽयं पक्ष इत्यभिप्रेत्योपेक्षिवे ॥ २३ ॥

प० टी०—इदानीं त्रिविधं कर्माह—नियतमिति त्रिभिः । नियतं नित्यतया विहितं, सद्गुरहितमभिनवे-
शानुन्यम्, अरागद्वेषतः कृतं पुत्रप्रीत्या तदभ्युदयार्थं शत्रुद्वेषात्तदपकर्षार्थं यज्ञ भवति । फलं प्राप्नुमिच्छतीति
फलप्रेप्सुः तद्विलक्षणतः कृतं कर्म सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

रा० टी०—प्राक् प्रतिज्ञातं गुणकृतकर्मत्रैविध्यमाह—नियतमित्यादि त्रिभिः । इरेः सर्वोत्तमत्वज्ञानम-
किपूर्वकं तद्वर्षणबुद्ध्या क्रियमाणस्त्वर्षणश्रमोचितं हि नियतमित्युच्यते । मयि सर्वाणीत्यादौ भगवत्सर्वोत्तम-
त्वज्ञानतद्वक्तिपूर्वकं तद्वर्षणबुद्ध्या कर्मकरणस्य विधानात् । ये भे संत इत्यादौ तस्यैवमुक्तिहेतुत्वोक्तैः
यत्करणे फलप्राप्तिः यत्करणे च प्रत्यवायः तस्यैव नियतत्वात्, सद्गुरहितं नदीयतास्नेहदीनं, कीर्त्यादौ रागा-
दिहानतः अकीर्त्यादौ द्वेषत्यागतः कृतं फलप्राप्तीच्छाहीनेन कृतं यत्तत्कर्म सात्त्विकमुच्यत इत्यर्थः ॥ २३ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ॥

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

त० टी०—राजसं कर्माह—यत्त्विति । यत्तु कामेप्सुना फलकामनायुक्तेन साहङ्कारेण च । वेति
चार्थः । मत्समो याज्ञिकः ज्ञाता वा कोऽन्य इति गर्वयुक्तेन कर्त्ता यत्कर्म क्रियते पुनर्बहुलायासम्—उप-
क्रमात्समाप्तिपर्यन्तमत्यायासावहं तद्राजसमुदाहृतं विवेचकैः ॥ २४ ॥

म० टी०—यदिति । तु सात्त्विकाङ्गिनन्ति । कामेप्सुना फलकामेन कर्त्ता साहङ्कारेण प्रागुक्तसद्गुरमाका-
र्षयुक्तेन च । वाशब्दः समुच्चये । पुनरित्यनियतं यावत्कामतं कान्यावृत्तेः । बहुलायासं सर्वाङ्गोपसंहारेण
द्वेषावहं यत्काम्यं कर्म क्रियते तद्राजसमुदाहृतम् । अत्र सर्वविशेषणैः सात्त्विकसर्वविशेषणव्यतिरेको
दर्शितः ॥ २४ ॥

शं० टी०—राजसं कर्माह—यत्त्विति । तुशब्दो वैलक्षण्यार्थः । वा चार्थः । पुनरप्यर्थः । कामेप्सुना
काम्यत्वं ह्येति कामः कर्मफलं तन्नामुमिच्छता कामेप्सुना साहङ्कारेणापि च अहमिदं कर्म करोमि फलायेत्य-
भिनियेशोऽहंकारस्तद्गुरहितः सात्त्विकः पूर्वोक्तस्त्वं राजसस्तेनापि च युक्तत्वात्साहङ्कारोऽहमिदं करोमीत्य-
भिमानादभ्यरयुक्तस्तेन साहङ्कारेणापि च कर्त्ता बहुलायासं वाहुभ्यां नदीतरणे यथा तथा बहुलो महाना-
यासः श्रमो यरिमन्कर्मण्याचमनादौ भवति बहुलायासं यत्तु कर्म क्रियते तत्कर्म राजसं फलकामतया
साहङ्कारेणापि रजकार्येण युक्तेनाधिकारिणा क्रियमाणत्वात्त्राजसं तत्कर्ममिति मुनिभिर्बुद्धं ह्येतमित्यर्थः ॥ २४ ॥

श्री० टी०—राजसं कर्माह—यत्त्विति । यत्तु कर्म कामेप्सुना फलं प्राप्नुमिच्छता साहंकारेण वा मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीत्येवं निरूढाहंकारयुक्तेन च क्रियते, यच्च पुनर्वहुलायासमविद्वेशयुक्तं तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

स० टी०—फलकामेन कर्त्रा यद्रथयुक्तेन वा कृतम् ॥ यावत्तत्कामना काम्यावृत्तेरभियतं पुनः ॥ १ ॥ सकलाद्भोपसंहारात्केशदं काम्यमधुवम् ॥ क्रियते कर्म यत्तु राजसं सगुदाहृतम् ॥ २ ॥ सर्वोर्विशेषणैरत्र सास्त्रिकाद्दृष्टिवा भिदा ॥ ३ ॥ २४ ॥

भा० टी०—सास्त्रिकं कर्मोक्त्वा राजसं तदुदाहरति—यत्त्विति । सास्त्रिकाद्वैलक्षण्यद्योतकस्युः । कामेप्सुना फलेप्सुना साहंकारेण वा पुनः मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीत्येवमहंकाराभिनिवेशेन । तत्त्वज्ञानवतो निरहंकारस्य कर्मकर्तृत्वमपेक्ष्य साहंकारेणेति न भ्रमितव्यं, तस्य कर्मण्यनधिकृतत्वात् । किं तु मत्सद्वोऽन्यः श्रोत्रियो नास्तीत्यभिमानरहितोऽनारमविदपि लोके निरहंकार इत्युच्यमानो यस्तमपेक्ष्य साहंकारेण वा पुनरित्युच्यते । बहुलायासं महता आयासेन छेदोऽन निर्बलं यत् कर्म क्रियते तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

प० टी०—राजसमाह—यत्त्विति । कामेप्सुना फलप्राप्तिमिच्छता साहंकारेण मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीति निगू(रू)ढाहंकारेण कर्त्रा बहुलायासमविद्वेशं यथा भवति तथा यत्कृतं तद्राजसम् ॥ २४ ॥

रा० टी०—यत्त्विति । यत्तु कामेप्सुना फलप्राप्तिच्छ्रवता कर्तृत्वाभिमानसहितेन च । पुनःशब्दः समुच्यते । बहुलायासयुक्तं च क्रियते तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ॥

मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

त० टी०—तामसकर्माह—अनुबन्धमिति । कृते कर्मण्यतु पश्चाद्ध्यतेऽनिच्छयाऽपि कर्मफलभोगायापद्यते इत्यनुबन्धः दुःखविपादादिस्तं, क्षयं द्रव्यकालदिनाद्यः(१३), हिंसां प्राणिपीडां, पौरुषं स्वस्य कर्मनिवर्तनसामर्थ्यं च अनवेक्ष्य अपर्यालोच्य मोहात्सर्वकर्मासिद्धिहेतुपरमेष्वापत्तत्वज्ञानाभावात् यत्कर्म भारभते तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

म० टी०—अनुबन्धमिति । अनुबन्धं पश्चाद्भाष्यशुभं, क्षयं शरीरसामर्थ्यस्य धनस्य सेनायाश्च नाशं, हिंसां प्राणिपीडां, पौरुषमात्मसामर्थ्यं च अनवेक्ष्य अपर्यालोच्य मोहात्केवलाविवेकादेवारभ्यते यत्कर्म, यथा दुर्बोधनेन युद्धं, तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

शं० टी०—तामसं कर्माह—अनुबन्धमिति । अनुबन्धः उत्तरभाष्यनर्थस्तत्कर्मणः फलभूतस्तमनुबन्धं पश्चाद्भाष्यनर्थं, क्षयं यस्मिन्कर्माणि क्रियमाणे धनक्षयो वा बलक्षयो वा पुण्यक्षयो वा आलुक्षयो वान्यस्य वा क्षयस्तं क्षयं, हिंसा प्राणिपीडा, कर्मनिवृद्धि स्वसामर्थ्यं च पौरुषमेवं तत्सर्वमप्यनवेक्ष्य बुद्धिवलेनाविचार्य बालवन्मोहादविवेकाद्यत्कर्मारभ्यते तत्कर्म संमोहो विवेकाभावस्तमोऽगुणस्तेन कार्यव इति तामसमित्युच्यते इत्यर्थः ॥ २५ ॥

श्री० टी०—तामसं कर्माह—अनुबन्धमिति । अनुबन्धते इत्यनुबन्धः पश्चाद्भाष्ये शुभाशुभम्, क्षयं विचक्षण्यं, हिंसा परपीडा च पौरुषं स्वसामर्थ्यं वा अनवेक्ष्य अपर्यालोच्य केवलं मोहादेव यत्कर्मारभ्यते तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

१ अनवेक्ष्येति पाठः । २ यत्र तामसमुच्यते इति म. पाठः । ३ भारभते इति त. टी. पाठः ।

स० टी०—पञ्चाङ्गाव्युत्थं देहसामर्थ्यस्य धनस्य च ॥ विनाशं प्राणिनां पीडासात्मसामर्थ्यमेव च ॥ १ ॥ अपर्यालोच्य मोहाद्यत्केवलाविवेकतः ॥ आरभ्यते जडैः कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २ ॥ २५ ॥

भा० टी०—राजसं कर्मोदाहृत्य तामसं तदाह—अनुबन्धमिति । अनुबन्ध इत्यनुबन्धः पञ्चाङ्गावि वस्तु तं, क्षयं शक्त्यर्थादिनाशं, हिंसां प्राणिपीडां च पौरुषं पुरुषकारमारब्धसमाप्तिसामर्थ्यमित्येतान्यनुबन्धादीन्यनवेक्ष्यापर्यालोच्य मोहादविवेकाद्यत्कर्म प्रारभ्यते तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

प० टी०—तामसमाह—अनुबन्धमिति । अनुबन्ध इत्यनुबन्धस्तं भावि शुभाशुभं, क्षयं व्ययं, हिंसां स्वपरपीडनं, पौरुषं स्वसामर्थ्यं चानवेक्ष्याविगणय्य केवलं मोहादेव 'यत्कर्म'रभ्यते तत्तामसम् ॥ २५ ॥

रा० टी०—अनुबन्धमिति । अनुबन्धं कर्मान्तरमेवानुबन्धमानं, क्षयं नाशं, हिंसां परपीडां च अनवेक्ष्य पौरुषमात्मनः कर्म सामर्थ्यं चानवेक्ष्य अनिमृश्य मोहाद्ददं कर्तेति मिथ्याज्ञानाद्यत्कर्मरभ्यते तत्तामसमुच्यत इत्यर्थः ॥ २५ ॥

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ॥

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

त० टी०—ज्ञेयेषु निष्कवशिष्टं कर्म कर्तृसैविध्यमाह—मुक्तसङ्ग इति त्रिभिः । मुक्तसङ्गः फलाभिलाषरहितः, अनहंवादी कर्तृत्वाभिमानरहितः, धृत्युत्साहसमन्वितः धृतिः कर्मरभ्य यायत्समाप्तिदुःखादिमाप्तावहुद्रेगः, उत्साह उद्युक्तचित्तत्वं ताभ्यां समन्वितः आरब्धस्य कर्मणः सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारोऽविकृतचित्तः । एवंभूतः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

म० टी०—इदानीं त्रिविधः कर्तोच्यते—मुक्तेति । मुक्तसङ्ग इत्यङ्गलाभिसंभिः, अनहंवादी कर्वाहंमिति वदनशीलो न भवति स्पृगुणरूपाविहीनो वा, धृतिर्विन्नाद्युपस्थितावपि प्रारब्धापरित्यागहेतुरन्तःकरणवृत्तिविशेषः, धैर्यमुत्साह इदमहं करिष्याम्येवेति मिथ्यात्मिका बुद्धिर्धृतिहेतुभूता ताभ्यां संयुक्तः धृत्युत्साहसमन्वितः, कर्मणः क्रियमाणस्य फलस्य सिद्धावसिद्धौ च हर्षशोकाभ्यां हेतुभ्यां यो विकारो वदनविक्रान्तम्लानत्वादिस्तेन रहितः सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः केवलं शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागेण, अत एवंभूतः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

शं० टी०—गुणभेदेन कर्तृभेदं वदन्सात्त्विककर्तारमाह—मुक्तसङ्ग इति । मुक्तसङ्गः मुक्तो मनसा संत्यक्तः सङ्गः फलाभिसंधिलक्षणः कामो येन स मुक्तसङ्गः निष्काम इत्यर्थः । अनहंवादी संकल्पेऽप्यहंमिदं करोमीति वदनशीलो न भवतीत्यनहंवादी । अनहंमानित्वेऽपीदमुलक्षणम् । धृत्युत्साहसमन्वितः धृतिः अर्धव्ययेदेहायासादेः धैर्यमुत्साहाद्विषयविषयगतत्वाभ्यां सम्यगन्वितः । सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निर्विकारः सम्यगोश्वरार्पितनियन्तृत्वादीश्वोच्छेति हर्षविषादन्या इत्यर्थः । एवं सत्त्वगुणसंपन्नो यः कर्ता कर्मणां स सात्त्विक इति ऋषिभिरुच्यत इत्यर्थः । एवंगुणविशिष्टत्वं सात्त्विकस्य लक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २६ ॥

श्री० टी०—कर्तारं त्रिविधमाह—मुक्तसङ्ग इति त्रिभिः । मुक्तसङ्ग इत्यङ्गलाभिसंभिः, अनहंवादी गर्वाभिरहितः, धृतिर्धैर्यम्, उत्साह उद्यमः वाग्या समन्वितः संयुक्तः, आरब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निर्विकारो हर्षविषादन्याः, एवंभूतः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

स० टी०—इदानीं त्रिविधः कर्ता प्रोच्यते हरिणा त्रिभिः ॥ फलाभिसंधिदूष्यो योऽहंकर्तेति मति विना ॥ १ ॥ संत्यक्तसत्त्वगुणरूपोऽनहंवादीति बेरितः ॥ विन्नाद्युपस्थितौ सत्यां प्रारब्धात्त्यागकारणम्

॥ २ ॥ चिचवृत्तविशेषो हि धृतिर्धैर्यमितीर्यते ॥ अवश्यं साधयिष्यामत्येवं धीर्निश्चयात्मिका ॥ ३ ॥
धृतिफारणमुत्साहस्ताभ्यां संयुक्त उक्तमः ॥ कर्मणः क्रियमाणस्य सिद्धयसिद्धयोः फलस्य यः ॥ ४ ॥ विकारो
हर्षशोकान्ध्यां विकाराद्यात्मको मुखे ॥ तेन शून्यश्च शास्त्रेण प्रयुक्तो न तु रागवान् ॥ ५ ॥ एवंभूतो
महाभाग्यः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ ६ ॥ २६ ॥

भा० टी०—अधुना कर्तृत्रैविध्यं विभजन्नादौ सात्त्विकं कर्तारमाह—मुक्तेति । मुक्तसङ्गो मुक्तः परि-
त्यक्तः सङ्गः फलाभिसंधियेन स अनर्हवादी नाहं वदनशीलः फर्ताहमेतादृशगुणसंपन्नः सर्वोत्तम इति
वदनशीले न भवति, धृतिर्विद्राग्युपस्थानेऽपि कार्यादेर्धारणं धैर्यमिति यावत्, उत्साह उदमस्ताभ्यां सन्यग-
न्वितः । कदापि कथमपि धृत्युत्साहरहितो न भवतीत्यर्थः । सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ
तदसिद्धौ च निर्बिकारः हर्षविपादाशून्यः केवलं ज्ञात्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिना यः कर्ता स सा-
त्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

प० टी०—अथ त्रिविधं कर्तारमाह—मुक्तसङ्गइत्यादिविभिः । मुक्तसङ्गस्यकाभिनविशः, अनर्ह-
वादी गर्वश्लाघारहितः, धृतिर्धैर्यमुत्साहोऽनुद्रेगस्ताभ्यां समन्वितः सिद्धावसिद्धौ निर्बिकारो हर्षविपादाहितः
एवंभूतः कर्ता सात्त्विकः ॥ २६ ॥

रा० टी०—प्राक् प्रविष्टात् गुणरुचकर्तृत्रैविध्यमाह—मुक्तेत्यादिविभिः । मुक्तसङ्गः फलरनेहशोनः
सर्वस्य भगवदधीनत्वंनिश्चयादेवाहं कर्तेति न वदतीत्यनर्हवादी । आत्मकर्तृत्वामिमानर्हीन इति यावत् ।
धृतिः कर्मण्यवर्जनीयदुःखसहनम्, उत्साहः कर्मकातरता ताभ्यां सैमन्वितः सिद्धयसिद्धयोर्निर्बिकारः
फलस्य सिद्धावसिद्धौ वा हर्षविपादाशून्यः स कर्ता सात्त्विक उच्यत इत्यर्थः ॥ २६ ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

त० टी०—राजसकर्तारमाह—रागीति । रागोऽस्यास्तीति रागी इन्द्रियावर्धुं प्रीतिमान्, कर्मफ-
लप्रेप्सुः प्रकंपणं कर्मफलाकाङ्क्षी, लुब्धः आवश्यकेऽपि द्रव्यव्ययं कर्तुमशक्तः प्रत्युत परस्वाभि-
लाषी, हिंसात्मकः परदृष्टिहरणं हिंसा तदात्मकस्तत्स्वभावः, अशुचिः कर्मपेक्षितशौचवर्जितः कर्म-
फललाभालाभयोर्हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

म० टी०—रागीति । रागी कामायाकुलचित्तः, अत एव कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलार्थी, लुब्धः परद्रव्याभिलाषी
धर्मोऽथ स्वद्रव्यत्यागासमर्थश्च, स्वाभिप्रायप्रकटनेन परदृष्टिच्छेदनं हिंसा तदात्मकस्तत्स्वभावः, स्वाभिप्रा-
याप्रकटने तु नष्टकृति इति भेदः, अशुचिः शास्त्रोक्तशौचहीनः, सिद्धयसिद्धयोः कर्मफलस्य हर्षशोका-
न्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

शं० टी०—राजसकर्तारमाह—रागीति । रागी कर्मफलापेक्षत्वात्तत्साधनेषु कर्मसु रागोऽस्यास्तीति
रागी । यद्वा रागो विषयभोगेच्छा सोऽस्यास्तीति रागी, तत एव कर्मफलप्रेप्सुः कर्मणां फलं पुनरुल्ल-
सधनादिसंपत्तिं स्वर्गं च प्राप्नुमिच्छुः, स्वेन्द्रियतर्पणशीलत्वाल्लुब्धः परस्वाभिलाषी देवपितृवृद्धादौ धनत्या-
गासहिष्णुर्वा लुब्धः, हिंसात्मकः परपीडनशीलः, अशुचिः शास्त्रोक्तशौचरहितः, कर्मणः सिद्धयसिद्धयोर्लाभा-
लाभयोर्वा हर्षशोकान्वितो यः कर्मणां कर्ता स राजसः उक्तलक्षणै रजोगुणैर्विशिष्टवाद्राजस इति मुनिभिः
परिकीर्तित इत्यर्थः । रागिवादि राजसस्य लक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २७ ॥

श्री० टी०—राजसं कर्तारमाह—रागीति । रागी पुत्रादिप्रीतिमान्कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलकामी, लुब्धः

परस्वामिलापी, हिंसात्मको मारकस्वभावः, अशुचिर्विदितशौचशून्यः, लाभालाभयोर्हर्षशोकाभ्यामन्वितः, कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

स० टी०—कामाद्याकुलचित्तो यः फलार्थं कर्मणः सदा ॥ परद्रव्याभिलाषी स्वं तीर्थेऽपि त्यक्तुमक्षमः ॥ १ ॥ स्वाहायोद्वादेनान्यान्यवृत्तिच्छेदेनशीलवान् ॥ शास्त्रोक्तशौचरहितः सिद्धयसिद्धयोः फलस्य च ॥ २ ॥ हर्षशोकात्स्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥ २७ ॥

भा० टी०—सात्त्विककर्तारमुदाहृत्य राजसं समाह—रागीति । रागी रागवान्, कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफल-पशुस्वार्थार्थी, लुब्धः परद्रव्येषु संजाततृष्णः तीर्थार्थौ स्वद्रव्यापरित्यागी च, हिंसात्मकः वृत्तिच्छेदादिना परपीडाकरस्वभावः, अशुचिर्वाह्यान्तःशौचवर्जितः, इष्टप्राप्तावनिष्टवियोगे च हर्षः अनिष्टप्राप्ताविष्टवियोगे च शोकः ताभ्यां हर्षशोकाभ्यामन्वितो युक्तः तस्यैव कर्मणः संपत्तिविपर्ययोर्जाताभ्यां हर्षशोकाभ्यामन्वितः इति वा एवंविधो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

प० टी०—राजसमाह—रागीति । रागी पुत्रादिशीतिमान्, कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलकामी, लुब्धः स्वर्ग-सुखलम्पटः सन् हिंसात्मको हिंसायामात्मा मनो यस्याशुचिः शौचरहितः लाभालाभयोर्हर्षशोकाभ्यामन्-वितः कर्ता राजसः ॥ २७ ॥

रा० टी०—रागीति । रागी कीर्त्यादिकामः । कर्मफलप्राप्तीच्छावान् । लुब्धः कर्मण्यपेक्षितद्रव्यव्य-हीनः । हिंसात्मकः हिंसास्वभावः । अशुचिः द्रव्यादिषु शुद्धिहीनः । कार्यसिद्धयसिद्धयोः हर्षशोकात्स्वितः स कर्ता राजसः ॥ २७ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ॥

विपादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

त० टी०—तामसं कर्तारमाह—अयुक्त इति । अयुक्तः अनवहिततया कर्मानुष्ठानयोग्यः, प्राकृतः कर्तव्यविवेकहीनः, स्तब्ध आरब्धेऽपि कार्ये शिथिलः, शठः वञ्चनपरः, नैष्कृतिकः परवृत्ति-च्छेदनाभिप्रायेण धर्मादि प्रदर्श्य स्वार्थेसाधकः, अलसः आवश्यकेऽपि कर्मण्यनुष्ठानशीलः, दीर्घसूत्री च एकादिदिवसेन साध्यं यत्तन्मासेनापि न साधयति । एवंभूतो यः कर्ता स तामस उच्यते ॥ २८ ॥

म० टी०—अयुक्त इति । अयुक्तः सर्वदा विषयापहृतचित्तत्वेन कर्तव्येष्वनवहितः, प्राकृतः शास्त्रासंस्कृतपु-द्विर्बालसमः, स्तब्धः गुरुदेवतादिष्वप्यनम्रः, शठः परवञ्चनार्थमन्यथा जानन्नन्यथावादादी, नैष्कृतिकः स्व-स्मिन्पुकारितभ्रममुत्पाद्य परवृत्तिच्छेदेन स्वार्थपरः, अलसः अवश्यकर्तव्येष्वप्यप्रवृत्तिशीलः, विपादी सत-वमसंगुष्टस्वभावत्वेनानुशोचनशीलः, दीर्घसूत्री निरन्तरशङ्कासहस्रस्वलितात्तःकरणत्वेनातिमन्थरप्रवृत्तिर्बद्ध कर्तव्यं तन्मासेनापि करोति न वेत्येवंशीलश्च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

सं० टी०—तामसकर्तारमाह—अयुक्त इति । अयुक्तोऽस्थिरचित्तश्चञ्चल इत्यर्थः । प्राकृतः पामरः कार्याकार्यज्ञानविहीन इत्यर्थः । स्तब्धोऽनम्रः महत्सु विनयशून्य इत्यर्थः । शठो गूढविप्रियकारी सर्ववञ्चक इत्यर्थः । नैष्कृतिकः निकृतिर्मनोवाक्यैः परविरस्करणं तद्वरणोऽनैष्कृतिकः परावमानीत्यर्थः । अलसो मन्दः कार्येष्ववश्यकर्तव्येष्वपि प्रवृत्तिरहितः श्रद्धाशून्य इत्यर्थः । विपादी छिष्टचित्तः शृष्टे वस्तुनि लब्धेऽपि तुमिरादित्वादीपदपि संवोपरहित इत्यर्थः । दीर्घसूत्री च सद्यः कर्तव्यमपि कार्ये पक्षेण मासेन वा यः

करोति स दीर्घसूत्री चिरकारीत्यर्थः । य एवंलक्षणः कर्मकर्ता स तामसस्तमोदोषेण जडबुद्धित्वात्तामस इत्युच्यते । अयुक्तत्वादिकं तामसस्य लक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २८ ॥

श्री० टी०—तामसं कर्तारमाह—अयुक्त इति । अयुक्तोऽनबद्धितः, प्राकृतो विवेकशून्यः, स्वब्योऽनन्नः, शठः शक्तिगूहनकारी, नैष्कृतिकः परावमानो, अलसोऽनुद्यमशीलः, विपादी शोकशीलः, यद्दध वा श्वो वा कार्यं तन्मासेनापि न संपादयति यः स दीर्घसूत्री, एवंभूतः कर्ता तामसः उच्यते । कर्तृत्रैविध्येनैव ज्ञातुरपि त्रैविध्यमुक्तं भवति । कर्मत्रैविध्येन च ज्ञेयस्यापि त्रैविध्यमुक्तं वेदितव्यम् । बुद्धेर्त्रैविध्येन करणस्यापि त्रैविध्यमुक्तं भविष्यति ॥ २८ ॥

स० टी०—विपादाकृष्टचित्तत्वात्कर्तृव्येष्वासमाहितः ॥ शास्त्रासंस्कृतबुद्धित्वाद्बालतुल्योऽतिपामरः ॥ १ ॥ अनन्नो गुरुदेवाद्यै परबन्धनतत्परः ॥ स्वस्मिन्नैकैक्यमुत्पाद्य परवृत्तिविपाद्यकः ॥ २ ॥ अन्वयमेव कर्तृव्येऽप्यप्रवृत्तिस्वभावकः ॥ सदा संतुष्टशीलत्वादनुशोचनतत्परः ॥ ३ ॥ सदा शङ्कसहस्रेण मस्त्वचिचरयाऽलसः ॥ अविमन्दप्रवृत्तिः श्वो वाद्यकार्यं करोति न ॥ ४ ॥ मासेनापि य एवं स्वाकर्ता प्रोक्तः स तामसः ॥ ५ ॥ २८ ॥

भा० टी०—एवं राजसं कर्तारमुदाहृत्य तामसं वमाह—अयुक्त इति । अयुक्तो विषयेषु विश्रितचित्तत्वादसमाहितः, प्राकृतोऽप्यन्यासंस्कृतबुद्धिर्बालिशः, स्तब्धः कस्मैचिद्दण्डन नमति सर्वदाऽनन्नो मन्दस्वभावः, शठः शक्तिगूहनकारी मायावी, नैष्कृतिकः परविच्छेदन्परः, अलसः कर्तृव्येष्वप्रवृत्तिशीलः, विपादी सर्वदा स्त्रिन्नस्वभावः, दीर्घं सूत्रायतुं शीलमस्येति दीर्घसूत्री कर्तव्यानां दीर्घप्रसारणस्वभावः—एवं क्रियमाणे सत्यनिष्टमिदं कथंचिदाप्येव, यदा पुनरेकं क्रियते तदा त्वनिष्टमेव संभाव्योपनीतमित्येवं शङ्कसहस्रव्यातचित्तत्वेनाविमन्थरप्रवृत्तिशीलः यद्दध श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति एवंविधो यः कर्ता स तामस उच्यते ॥ २८ ॥

प० टी०—तामसमाह—अयुक्त इति । अयुक्तो नियमरहितः, प्राकृतो विवेकशून्यः, स्वब्योऽपिनीतः, शठो न्यायी, नैष्कृतिकः परन्मसूचकः, अलसः किंचित् करोति, विपादी क्लेशव्ययादिना पश्चात्तानी, सूचनात्सूत्रं दीर्घं सूत्रं यस्मिन् देशकालायनेकविनां सूचनां कुत्वाद्य श्वः परश्वः कर्तव्यमिति विलम्बयति स तामसः कर्ता ॥ २८ ॥

र० टी०—अयुक्त इति । अयुक्तः भगवद्वर्षणादिव्योगरहितः । प्रकृष्टो अकृतः प्राकृतः ' भगवत्प्राक्तिसामर्थ्यात्प्रकृष्टो न कृतो हि यः । स प्राकृतः ' इति स्मृतेः । स्वब्यः आत्मसंभावनया काप्यनश्रः । शठः गूढद्वेषेण कर्मकारी । नैष्कृतिको नीचकर्मकृत् । प्राप्तकालेऽपि कर्मण्युदासीनोऽलसः । विपादी सर्वव्यापारोपरतिहेतुमनोदौर्बल्यवान्, प्राप्तेऽपि कर्मकाले पश्चात्कुर्यामिति ध्यायन्वा । परकृतदोषं दीर्घकालकृतमप्यनुचितं सूचयन्वा दीर्घसूत्री । स तामसः कर्तृत्वर्थः ॥ २८ ॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ॥

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥

त० टी०—एवमनुश्रेयस्य कर्मणो ज्ञानतः स्वरूपतः कर्तृत्वश्च गुणतस्त्रैविध्यमुक्तमिदानीं सर्वव्यवहारासाधारणकारणभूताया बुद्धेर्धृतेश्च गुणतस्त्रैविध्यं वक्तुं प्रतिजानीते—बुद्धेरिति । बुद्धिरप्यवसायरूपा या तस्या धृतेश्च बुद्धेर्ज्ञेयो प्राप्तावपि चित्तद्वयेः स्वैर्यं धृतिस्तस्याथ सत्त्वादिगुणतस्त्रिविधं भेदमशेषेण निःशेषेण हे धनञ्जय ! पृथक्त्वेन मया प्रोच्यमानं यथावत्त्वं शृणु ॥ २९ ॥

म० टी०-तदेवं 'ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिवैव गुणभेदतः' इति व्याख्यातम् । संप्रति धृत्युत्साहसम-
न्वित इत्यत्र सूचितयोर्बुद्धिधृत्योर्बैविध्यं प्रतिजानीते-बुद्धेरिति । बुद्धेरभ्यवसायादिवृत्तिमत्स्या धृतेश्च तद्भूतेः
सत्त्वादिगुणतस्त्रिविधमेवं भेदं मया त्वां प्रति त्यक्त्वात्स्येन परमात्मेन प्रोच्यमानमशेषेण निरवशेषं पृथक्त्वेन
हेयोपादेयविवेकेन शृणु श्रोतुं सावधानो भव । हे धनञ्जयेति दिग्विजये प्रसिद्धं महिमानं सूचयन् प्रोत्सा-
हयति । अत्रेदं चिन्त्यते-किंनत्र बुद्धिशब्देन वृत्तिमात्रमभिप्रेतं किंवा वृत्तिमदन्तःकरणम् ? प्रथमे ज्ञानं
पृथङ्गत्वं वक्तव्यम् । द्वितीये कर्ता पृथङ्गत्वं वक्तव्यं, वृत्तिमदन्तःकरणस्यैव कर्तृत्वात् । ज्ञानधृत्योः पृथक्-
धनवैयर्थ्यं च । न चेच्छादिपरिसंख्यार्थं तत् । वृत्तिमदन्तःकरणत्रैविध्यकथनेन सर्वांशामपि तद्भूतानां त्रैवि-
ध्यस्य विवक्षितत्वात् । उच्यते-अन्तःकरणोपाहितशिवदाभासः कर्ता । इह तूपाहितानिपृथग्य उपाधिमात्रं कर-
णत्वेन विवक्षितं, सर्वत्र कारणोपाहितस्य कर्तृत्वात् । यद्यपि च " कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा-
भृतिरभृतिर्हार्थीर्भारित्येतत्सर्वं मन एव " इति श्येननृदितानां सर्वांशामपि वृत्तानां त्रैविध्यं विवक्षितं,
तथापि धीभृत्योर्बैविध्यं पृथगुक्तं ज्ञानशक्तिस्त्रिधाशक्त्युपलक्षणार्थं न तु परिसंख्याार्थमिति रहस्यम् ॥२९॥

शं० टी०-कर्तृवत्करणस्यापि त्रैविध्यं सूचयितुं बुद्ध्यादेर्बैविध्यं बोधयितुमाह-बुद्धेरिति । यया
पदार्थतत्त्वमध्यवसाय कार्ये पुमान्प्रवर्तते तस्या बुद्धेः अन्तःकरणवृत्तिविशेषस्य धृतेश्च वृत्तिविशेषस्य ।
चकारः समुच्चयार्थः । एवकारोऽन्यव्यवच्छेदार्थः । पृथक्प्रत्येकं गुणतः सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिविधं भेदमशे-
षेण साकल्येन मयोच्यमानं शृणु । यद्यपि पूर्वं ज्ञानस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितं, तथापि ज्ञानं वृत्तिसामान्यं
बुद्धिस्तु वृत्तिविशेषः धृतिरपि वृत्तिविशेष एव ततो न पुनरुक्तिप्रसङ्गः ॥२९॥

श्री० टी०-इदानीं बुद्धेर्धृतेर्भाषि त्रैविध्यं प्रतिजानीते-बुद्धेरिति । स्पष्टोऽर्थः ॥ २९ ॥

स० टी०-ज्ञानं कर्म च कर्ता च तदेवं त्रयमीरितम् । इदानीं प्रतिजानीते त्रैविध्यं बुद्धि-
धैर्ययोः ॥ १ ॥ बुद्धेरभ्यवसायादिवृत्तिमत्स्या धृतेस्तथा ॥ सत्त्वादिगुणतो भेदं त्रिविधं त्वां
प्रति स्फुटम् ॥ २ ॥ प्रोच्यमानं मयात्मेन हेयादेयविवेकतः ॥ सावधानो भव श्रोतुं साकल्येन
धनञ्जय ॥ ३ ॥ बुद्ध्युपाधिश्चिदाभासः कर्ता प्रोक्तः पुरात्र तु ॥ कारणत्वेन निपृथग्योपाधिमात्रं
विवक्षितम् ॥ ४ ॥ २९ ॥

भा० टी०-एवं ज्ञानस्य बुद्धिधृतेः, कर्मणः क्रियात्वात्, कर्तुः बुद्ध्युपाहितस्य च त्रैविध्यमुक्तं
वृत्तिमत्स्या बुद्धेस्तद्भूतेश्च धृत्याख्यायास्त्रैविध्यं वक्तुमारभते-बुद्धेरिति । बुद्धेर्वृत्तिमत्स्या धृतेश्च तद्भूतेर्गुणतः
सत्त्वादिगुणतस्त्रिविधमेवं मया प्रोच्यमानं कथ्यमानमशेषेण निःशेषतः पृथक्त्वेन हेयोपादेयविवेकतः शृणु
श्रोतुं सावधानो भव । दिग्विजये मानुषं दैवं च प्रभूतं धनं यया बुद्ध्या धृत्या च त्वं जितवानसि सा
त्वयाऽन्यैश्च भवादिंसमस्तपुरुषार्थसिद्धये विजयहेतुभूता उपादेयेति बोधनाय मया प्रोच्यमानं बुद्धेर्धृतेर्बुद्धेर्
त्रिविधं भेदं शृण्वति द्योतनाय संबोधयति-धनंजयेति ॥ २९ ॥

प० टी०-अथ बुद्धेर्धृतेश्च त्रैविध्यमाह-बुद्धेरिति । स्पष्टार्थम् ॥ २९ ॥

रा० टी०-एवं ज्ञानकर्मकर्तृणां गुणकृतं त्रैविध्यं निरूप्याद्युक्त्वा बुद्धेः धृतेश्च गुणतस्त्रैविध्यं प्रतिज्ञापू-
र्व्वाह-बुद्धेरित्यादिभिः सप्तभिः । शृणुतः सत्त्वादिगुणभेदतो निमित्तात्त्रिविधमेव बुद्धेर्भेदं धृतेश्च भेदं
पृथक्त्वेन मया प्रोच्यमानमशेषेण शृणु । श्रुत्वा निष्ठा कुरु ॥ २९ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये मयाभये ॥

वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३० ॥

त० टी०-तत्र त्रिविधबुद्धिमध्ये मयं सात्त्विकी बुद्धिमाह-प्रवृत्तिं चेति । प्रवृत्तिं त्रिविधाधनप्रभूतं

धर्मं, निवृत्तिं मोक्षसाधनभूतं धर्ममथवा प्रवृत्तिः स्ववर्णाश्रमोचिते धर्मे, निवृत्तिः परोचिते धर्मे कार्या-
कार्यं इदमस्मिन् देशे काले च कार्यं कर्तव्यमिदमस्मिन् देशे काले च न कर्तव्यमिति । भयाभये अस-
त्कार्यं प्रवृत्तिर्भयं, सत्कार्यं प्रवृत्तिरभयं, वन्धं वन्धोपायं विपयाभिमुख्यं, मोक्षं मोक्षोपायं विपयवैराग्यं,
च या वेत्ति हे पार्थ ! सा बुद्धिः सात्त्विकी । बुद्धेः करणत्वेन यया वेत्तीति वक्तव्ये तस्या वेदाना-
साधारणहेतुत्वात् कर्तृविवक्षया साध्वसिः छिनत्तीति यत् वा वेत्तीत्यविरुद्धम् ॥ ३० ॥

म० टी०—तत्र बुद्धेस्त्रैविध्यमाह त्रिभिः—प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिः कर्ममार्गं, निवृत्तिः संन्यासमार्गं, कार्यं
प्रवृत्तिमार्गे कर्मणां करणम्, अकार्यं निवृत्तिमार्गे कर्मणामकरणं, भयं प्रवृत्तिमार्गे गर्भवासादिदुःखं, अभयं
निवृत्तिमार्गे वदभावं, वन्धं प्रवृत्तिमार्गे मिथ्याज्ञानकृतं कर्तृत्वाद्यभिमानं, मोक्षं निवृत्तिमार्गे तत्त्वज्ञानकृत-
मज्ञानतत्कार्यभावं च या वेत्ति करणे कर्तृत्वोपचारात् यया वेत्ति कर्ता बुद्धिः सा प्रमाणजनितनिश्चयवती हे
पार्थ ! सात्त्विकी । वन्धमोक्षयोरेव कर्तव्यतात्तद्विषयमेव प्रवृत्त्यादि व्याख्यातम् ॥ ३० ॥

शं० टी०—सत्त्वबुद्धेर्लक्षणमाह—प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिं च श्रुतिस्मृतिग्रां विहितं धर्मं, निवृत्तिं चाभ्यां
तिपिद्धमर्थं च कार्याकार्ये कर्तृ देशकालादेरौतुकृत्ये कर्तव्यं प्रातिकूल्ये त्यक्तव्यमकार्यम् । भयाभये
भयं भयकारणमनर्थम्, अभयं भयाभावकारणमनर्थभावम्, वन्धं वन्धहेतुं मोक्षं मोक्षहेतुं च बुद्धेर्ज्ञानक-
र्तृत्वासंभवात्करणार्थता । यया बुद्धया पदार्थवत्त्वनिश्चयकारिण्या धर्मादिकं पुरुषोपिकारी विज्ञानाति
सा बुद्धिः सात्त्विकी । यद्वा वन्धं मोक्षं चेत्यत्र वन्धमोक्षयोरेव प्रविषाद्यत्वेन प्रवृत्त्यादिपदानां तद्विश्लेषणत्वे-
नान्वयो युक्तः, प्रवृत्तिं—प्रवृत्तिः सत्त्वबुद्धेः कारणभूतः कर्ममार्गः यत्र प्रवृत्तः शुद्धात्मा संन्योक्षाय कल्पते
तां प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च—निवृत्तिर्निष्कर्मत्वमार्गः संन्यासे यत्र प्रवृत्तः संसारवन्ध्यानुक्तो भवति तां निवृत्तिं
च । चत्रयं समुच्चयार्थम् । कार्याकार्यं कार्यमारुरुक्षोः कर्मणि विपये काले काले यत्कर्तव्यं तत्कार्यम्,
तथाऽन्यार्थमारुरुक्ष्य यदकर्तव्यं त्यक्तव्यं तदकार्यं ते चोभे कार्याकार्यं । भयाभये यस्माद्भिभेति तद्भयम-
ज्ञानं संसारकारणं यस्मादभयं भयाभावः सिध्यति तदभयं ज्ञानं मोक्षकारणं ते चोभे भयाभये वन्धम-
ध्वासलक्षणमज्ञानकार्यं मोक्षमध्वासमाभयलक्षणं ज्ञानकार्यं च यया बुद्धया शुद्धात्मा विचक्षण एतत्सर्वं क्षीर-
नीरवद्विभयं विज्ञानाति अहस्येदं साधनं तच्छस्येदं साधनमारुरुक्षोः कर्तव्यमारुरुक्ष्येदं त्यक्तव्यमिद-
मज्ञानमिदं ज्ञानमर्थं वन्धोऽयं मोक्ष इति स्वाधिकारानुरूपेण साध्यसायत्तमेदं, वन्धं मोक्षं च सम्यग्यया
वेत्ति पुरुषः सा बुद्धिः सात्त्विकी बहुजनसुकृतपरिपाकसमुत्पन्नशुद्धसत्त्वकार्यत्वात्सात्त्विकीति बुधेरुच्यते
इत्यर्थः । एतेन सात्त्विकव्ये बुद्धिसमुक्षेः प्रयत्नेन संपादनीयेति सूचितं भवति ॥ ३० ॥

श्री० टी०—तत्र बुद्धेस्त्रैविध्यमाह—प्रवृत्तिं चेति त्रिभिः । प्रवृत्तिं च धर्मं, निवृत्तिं चाधर्मं यस्मिन् देशे
काले च यत्कार्यमकार्यं च भयाभये कार्याकार्यनिमित्तावधानर्थं कथं वन्धः कथं वा मोक्ष इति या बुद्धिरन्तः-
करणं वेत्ति सा सात्त्विकी । यया पुमान् वेत्तीति वक्तव्ये करणे कर्तृत्वोपचारः काष्ठानि पचन्तीतिवत् ॥ ३० ॥

स० टी०—तत्राद्यै भगवानाह बुद्धेस्त्रैविध्यमादरात् ॥ प्रवृत्तिं कर्ममार्गं च वन्धहेतुंवया मतम् ॥ १ ॥
निवृत्तिं कर्मसंन्यासमार्गं मोक्षैकसाधनम् ॥ प्रवृत्तिमार्गे करणं कर्मणामभिधारिणः ॥ २ ॥ निवृत्तौ—कर्मणः
त्यागाः प्रवृत्तौ भयमाश्रयम् ॥ निवृत्तावभयं वन्धं प्रवृत्तौ भ्रान्तिवर्जं नृणाम् ॥ ३ ॥ मोक्षं निवृत्तिमार्गे
पै तत्त्वज्ञानप्रसादजम् ॥ वेत्ति बुद्धिर्यथावया सात्त्विकी सा मतिः स्मृता ॥ ४ ॥ या वेत्तीत्यत्र करणे
कर्तृत्वमुपचारात् ॥ यया वेत्ति प्रमाणोत्थबुद्धया कर्तव्यं चार्थवः ॥ ५ ॥ प्रवृत्तावसितं कर्तव्यं विधिक्र-
रत्वा पचतः ॥ तत्रासितं भयमत्यन्तं वन्धस्तत्र दृढो भवेत् ॥ ६ ॥ निवृत्तौ न्यसितं कर्तव्यं विध्यादेरप्यभा-
वतः ॥ अभयं तत्र शान्तस्य मोक्षः स्यादात्मनि स्थितिः ॥ ७ ॥ ३० ॥

भा० टी०—तत्र बुद्धेऽसौ विषयं विभजन्नादौ सात्त्विकी बुद्धिमुदाहरति—प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च यस्मिन्वाक्ये बन्धमोक्षानुच्येते तस्मिन्नेव प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुक्तत्वात् । कर्ममार्गस्य बन्धहेतुत्वात् निवृत्ति-मार्गस्य मोक्षहेतुत्वात् च प्रवृत्तिनिवृत्तौ कर्मसंन्यासमार्गादित्यवगम्यते । तथाच प्रवृत्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः कर्ममार्गः, निवृत्तिः संन्यासहेतुर्मोक्षमार्गः, प्रवृत्तिं शास्त्रविहितविषया निवृत्तिं तत्प्रतिषिद्धविषयमित्यपि बोध्यम् । कार्याकार्ये कर्तव्याकर्तव्ये देशकालाद्यपेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणा करणाकरणे । विभेत्समा-दिति भयं भयकारणं तद्विपरीतमभयमभयकारणं भयं चाभयं च भयाभये । भयं दुःखमभयं सुखमिति तु सात्त्विक्या बुद्धेरुत्पानुभवस्यायोग्यत्वं, भयं प्रवृत्तिमार्गे अभयं निवृत्तिमार्गे इति विवक्षायामध्याहारदोषं चाभिप्रेत्याचार्यैर्मन् व्याख्यातम् । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति सा बुद्धिः सात्त्विकी, करणे कर्तृ-त्वोपचारात्प्रथमा । सात्त्विक्या बुद्ध्या बुद्ध्याः प्रथायाः पुनस्त्यमपि तथैव भवितुं योग्योऽस्तीति सूचनार्थं पार्थेति संबोधनम् ॥ ३० ॥

प० टी०—तत्र प्रथमं बुद्धेऽसौ विषयमाह—प्रवृत्तिं चेति त्रिभिः । शास्त्रविहितविषया देशकालोचितां च धर्मं प्रवृत्तिं निवृत्तिमधर्मं देशकालानुसारं वचोवृत्तानुसारं वा कार्यमकार्यमिति अकार्ये भयं कार्येऽभयं बन्धं संतारबन्धं मोक्षमुद्धारप्रकारं च या वेत्ति सा बुद्धिः सात्त्विकी ॥ ३० ॥

रा० टी०—बुद्धेर्मेदमाह—प्रवृत्तिमित्यादित्रिभिः । प्रवृत्तिं संतारहेतुप्रवृत्तिहेतुं धर्मं च । कार्याकार्ये कर्तव्यमकर्तव्यं च । तन्निमित्तमभयमभये बन्धमोक्षप्रकारं च या बुद्धिर्वेत्ति सा सात्त्विकीत्यर्थः । कर्तृत्वोप-चारात्ता वेत्तीत्युक्तं । यया वेत्ति पुमानित्यर्थः ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ॥

अथवावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३१ ॥

त० टी०—राजसी बुद्धिमाह—पथेति । यया पूर्वोक्तं धर्ममधर्मं च कार्यमवश्यकर्तव्यमकार्यमुपे-क्षणीयं च देशकालादिषु यथावन्न जानाति हे पार्थ ! सा बुद्धिः राजसी ॥ ३१ ॥

म० टी०—पथेति । धर्मं शास्त्रविहितं, अधर्मं शास्त्रप्रतिषिद्धं, अदृष्टार्थमुभयं कार्यं चाकार्यं च दृष्टार्थमुभ-यमथवावत्प्रजानाति अथवावत्प्रजानाति, किं त्विदमित्यं न वेत्ति चानप्यवसायं संशयं वा भजते यया बुद्ध्या सा राजसी बुद्धिः । अत्र त्वत्त्वानिर्देशादन्यत्रापि करणत्वं व्याख्येयम् ॥ ३१ ॥

शं० टी०—राजसी बुद्धिमाह—पथेति । धर्मं विहितमधर्मं प्रतिषिद्धं च कार्यं चाकार्यं च देशकालादेरानु-कूल्ये प्रातिकूल्ये च कर्तव्याकर्तव्ये कर्मणि चकारादर्थानर्थानितानसर्वानयथावदयथार्थवद्यावदर्थानिर्णयनासा-कल्पेन संदेहेन यया बुद्ध्या प्रजानाति पुरुषः सा बुद्धिः राजसी रजोगुणसंपन्नत्वाद्वाजसीत्युच्यते ॥ ३१ ॥

श्री० टी०—राजसी बुद्धिमाह—पथेति । अथवावत्संदेशात्पदत्वेनेत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥

स० टी०—शास्त्रेण विहितं धर्मं चाधर्मं शास्त्रानिन्दितम् । दृष्टार्थं चाप्यदृष्टार्थं करणाकरणे तथा ॥ १ ॥ यथावत् विजानातीदमित्यं वा न वेत्ति च ॥ अनिश्चयं संशयं वा यया बुद्ध्या भजत्यसौ ॥ २ ॥ बुद्धिः सा राजसी यत्नाच्छोधनीया मुमुक्षुभिः ॥ ३ ॥ ३१ ॥

भा० टी०—सात्त्विकी बुद्धिमुत्त्या राजसी तामाह—पथेति । यया बुद्ध्या धर्मं शास्त्रचोदितम् अधर्मं च तत्प्रतिषिद्धं कार्यं च कर्तव्यमकार्यमेव चाकर्तव्यम् अथवावत् न यथावत्प्रजानाति सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति सा बुद्धिः पार्थ, राजसी । पूषापुत्रस्य तव नेयं युक्तेषु संबोधनाशयः ॥ ३१ ॥

प० टी०—राजसीमाह—पथेति । अथवावत् संदेशात्पदत्वेनेत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥

रा० टी०—यथेति । धर्मादिकं यथा बुद्ध्या अयथावत्प्रजानाति नियमेन यथावत् ज्ञाताति । किंचि-
द्यथावत्किंचिद्यथावत्प्रजानातीति यावत् । याथाध्यनियमहीना या बुद्धिः सा राजसीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता ॥

सर्वार्थान् विपरीतान्श्च बुद्धिः सा पार्थ ! तामसी ॥ ३२ ॥

त० टी०—तामसीं बुद्धिमाह—अधर्ममिति । या तमसाऽऽवृता तपोव्याप्ता सती अधर्मं धर्मं,
धर्मं चाधर्ममिति मन्यते, सर्वार्थान् विपरीतान्श्च मन्यते परतत्त्वपरपरतत्त्वं च परं बद्धं जीवं मुक्तं,
मुक्तं परमेश्वरं मायावच्छिन्नं परिच्छिन्नं प्रत्यात्मानं विसृज्य, अनन्तकल्याणगुणमीश्वरं निर्विशेषं,
वेदान्तवेद्यं भ्रमाणाविषयं, सत्यं विश्वमसत्यं, स्वभावतो जगद्धिन्नाभिन्नं ब्रह्म केवलभिन्नमभिन्नं चेत्येवं
सर्वान्पदार्थान् विपरीतान्निर्वर्षयेण मन्यते सा तामसीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

म० टी०—अधर्ममिति । तमसा विशेषदर्शनविरोधिना दोषेणावृता या बुद्धिरधर्मं धर्ममिति मन्यते,
अदृष्टाद्यैः सर्वत्र विपर्यस्यति । तथा सर्वार्थान्, सर्वान् दृष्टप्रयोजनानपि ज्ञेयपदार्थान् विपरीतानेव मन्यते
सा विपर्ययवती बुद्धिस्तामसी ॥ ३२ ॥

शु० टी०—तामसीं बुद्धिमाह—अधर्ममिति । धर्ममधर्मं फलमकार्यमर्ममनर्थं च यथा तमसा तमोगुणेना-
वृताऽऽस्पष्टप्रकाशया बुद्ध्या सर्वार्थान् वैपरीत्येन मन्यते गृह्णाति पुरुषः सा तामसी बुद्धिरित्यर्थः ॥ ३२ ॥

स० टी०—तमसा दोषरूपेण मतिर्गुच्छादिता सती ॥ अधर्मं धर्ममित्येवं मन्यते विपरीतता ॥ १ ॥
विपर्यस्यति सर्वत्र विशेषदर्शनाद्यया ॥ दृष्टप्रयोजनान्सर्वान्पदार्थान्मन्यतेऽन्यथा ॥ २ ॥ विपर्ययवती
बुद्धिस्तामसी सात्यनर्थदा ॥ ३ ॥ ३२ ॥

श्री० टी०—तामसीं बुद्धिमाह—अधर्ममिति । विपरीतग्राहिणी बुद्धिस्तामसीत्यर्थः । बुद्धिरन्तःकरणं
पूर्वोक्तं, ज्ञानं तु तद्बुद्धिः, धृतिरपि तद्बुद्धिरेव । यद्वा अन्तःकरणस्य धर्मिणी बुद्धिरप्यध्यवसायल-
क्षणवद्बुद्धिरेव । इच्छाद्वेषादीनां तद्बुद्धीनां बहुत्वेऽपि धर्माधर्मभयाभयसाधनत्वेन प्राधान्याद्वेदासां त्रैविध्य-
मुक्तम् । उपलक्षणं चैतदन्यासाम् ॥ ३२ ॥

भा० टी०—राजसीं बुद्धिमुक्त्वा तामसीं तामाह—अधर्ममिति । अधर्मं प्रतिषिद्धं धर्मं विदितमिति या
मन्यते जानाति तमसाऽविवेकेनावृता बेष्टिता सती सर्वार्थानेव ज्ञेयपदार्थान् विपरीतान्श्च विपरीतमेव विज्ञा-
नाति सा बुद्धिस्तामसी पार्थ ! तत्र नेयमुचितेति संशोधनाशयः ॥ ३२ ॥

प० टी०—तामसीमाह—अधर्ममिति । या तमसाऽऽज्ञानेनावृता सत्यधर्ममेव धर्मं पश्यति यथा लक्षशो
गोमक्षिकामारणेनैकोऽद्यः सुखी स्यादिति मन्यते, यद्वा पौंश्लत्वेन परसंतुष्टिर्धर्मं इति मन्यते, सर्वार्थान् पुत्र-
मित्रादीन् विपरीतान् प्रतिशूलकवृत्तं पश्यति सा तामसी । अत्र बुद्धिरव्यवसायतिमकान्तःकरणबुद्धिर्न तु
निश्चयात्मिका यतः सैकविधा न त्रिधा । तदुक्तम् 'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन' इति । तदि-
कथमन्येषामिच्छाद्वेषादीनामनुदेश इति चेत्सत्यम् । धर्माधर्मप्रवृत्तौ युद्धेयुद्धेर्वा प्राधान्यामिति ज्ञेयम् ॥ ३२ ॥

रा० टी०—अधर्ममिति । या च बुद्धिरधर्मं धर्ममिति मन्यते । नैतन्मात्रं किंतु तमसाऽवृता अज्ञानेन
नावृता सती सर्वार्थान्निवपरीतान् येराकारैरर्थाः वर्तन्ते ततो विपरीतैरसत्यत्वानाश्रितत्वापरानीत्वक्षणिक-
त्वादिप्रकारैश्च मन्यते सा बुद्धिस्तामसीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ॥

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

त० टी०—इदानीं धृतेर्द्वैविध्ये प्रथमां सात्त्विकीं धृतिमाह—धृत्येति । अव्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यनुगतया यया धृत्या योगेन सात्त्विकविषये चित्तैकाग्र्येण मनसः प्राणस्येन्द्रियाणां च क्रियाश्चेष्टाः पुमान् धारयते धृतिः सा पार्थ ! सात्त्विकी त्रैपेत्यर्थः ॥ ३३ ॥

म० टी०—इदानीं धृतेर्द्वैविध्यमाह—धृत्येति त्रिभिः । योगेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्याऽविनाभूतया समाधिव्याप्तया यया धृत्या प्रयत्नेन मनसः प्राणस्येन्द्रियाणां च क्रियाश्चेष्टा धारयते—उच्छास्त्रप्रवृत्तेर्निरुणद्धि, यस्यां सत्यामवश्यं समाधिर्भवति, यया च धार्यमाणा मनआदिक्रियाः शास्त्रमतिक्रम्य नार्थान्तरमवगाहन्ते धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

शं० टी०—धृतेरपि त्रैविध्यं वदन् सात्त्विकीं धृतिमाह—धृत्येति । योगेन ब्रह्मणि चित्तैकाग्र्यलक्षणेन समाधिना अव्यभिचारिण्या अविनाभूतया धृत्या धारणात्मिकया धृत्वृत्त्या यया मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः मनसः प्राणानामिन्द्रियाणां चक्षुरादीनां च क्रियाः या चाश्चेष्टाः वहिःप्रवृत्तिलपास्ताः सर्वा धारयते ब्रह्मनिष्ठो धारयति नियच्छति ब्रह्मणि चित्तैकाग्रताया स्थिरायां सत्यां मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः सर्वाः स्वयमेव स्थिरा भवन्ति, तेनैकाग्रताधारणाशक्तैर्गोवाव्यभिचारित्वं मनःप्राणेन्द्रियक्रियाधारकत्वं च सहैव सिध्यति, अत एवोच्यते योगेनाव्यभिचारिण्या । यया धृत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रिया धारयते सा धृतिर्धारणाशक्तिः सात्त्विकी शुद्धसत्त्वगुणसंभूतत्वात्सात्त्विकीत्युच्यते मुनिभिरित्यर्थः । पुण्यकर्मपरिपाकवशात्सत्त्वगतशुद्धसत्त्वस्य पुरुषस्य ज्ञानं सात्त्विकं बुद्धिः सात्त्विकी भृष्टिरपि सात्त्विकी मनः प्राणेन्द्रियवृत्तयोऽपि सात्त्विक्य एव भवन्ति । ज्ञानादीनां सात्त्विकत्वं नाम बाह्यानालम्बनमेव ततो मुमुक्षोः सत्त्वशुद्धिरेव संपादनीयेति सिद्धम् ॥ ३३ ॥

श्री० टी०—इदानीं धृतेर्द्वैविध्यमाह—धृत्येति त्रिभिः । योगेन चित्तैकाग्र्येण हेतुना व्यभिचारिण्या विषयान्तरमधारयन्त्या यया धृत्या मनसः प्राणस्येन्द्रियाणां च क्रिया धारयते नियच्छति सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

स० टी०—धृतेरिदानीं त्रैविध्यं प्राहोदारयिष्यां गतिः ॥ समाधिना विनाभूतरूपया तत्र लग्नया ॥ १ ॥ यया धृत्या प्रयत्नेन प्राणस्य मनसः क्रियाः ॥ इन्द्रियाणां तथा चेष्टा निरुणद्धि कुप्रागंतः ॥ २ ॥ यस्य सत्यामवश्यं हि समाधिर्जायते सताम् ॥ धार्यमाणा यया धृत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ॥ ३ ॥ नैव शास्त्रमतिक्रम्याऽवगाहन्तेऽन्यगोचरम् ॥ सा धृतिः सात्त्विकी पार्थ सहस्युप्यक्ता भवेत् ॥ ४ ॥ ३३ ॥

भा० टी०—एवं बुद्धेर्द्वैविध्यं विभक्त्य धृतेर्द्वैविध्यं विभज्यद्वादी सात्त्विकी धृतिमाह—धृत्येति । धृत्या यया योगेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यनुगतया मनःप्राणेन्द्रियाणां क्रियाश्चेष्टा उच्छास्त्रमग्नप्रवृत्तीर्धारयते—धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया न भवन्ति । एतदुक्तं भवति—उक्तक्रिया धार्यमाणा योगेन ब्रह्मणि समाधानैकैकाग्र्येणाव्यभिचारिण्या धृत्या धारयतीत्येवंलक्षणा या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

प० टी०—अथ धृतेर्द्वैविध्ये सात्त्विकीं धृतिमाह—धृत्येति । योगेन चित्तैकाग्र्येण हेतुनाऽव्यभिचारिण्या विषयान्तरमधारयन्त्या यया धृत्या मनसः प्राणानामिन्द्रियाणां च क्रिया धारयते नियच्छति सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

रा० टी०—प्रतिज्ञात्वं धृतेर्द्वैविध्यमाह—धृत्येत्यादित्रिभिः । अव्यभिचारिण्या विहितविषयया योगेन भगवद्भक्तियोगेन युज्येति शेषः । यया धृत्या मनसः प्राणस्येन्द्रियाणां च क्रिया धारयते । सा धृतिः सात्त्विकेत्यर्थः ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ! ॥

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥

त० टी०-राजसीमाह-यया त्विति । फलाकाङ्क्षी पुरुषः प्रसङ्गेनात्मनः कर्तृत्वाभिनिवेशेन यया धृत्या धर्मकामार्थान् धर्म काममर्थं च धारयते प्राप्यतया धारयतेऽवधारयति न तु तद्विच्छस्य मोक्षारूपं कदाचिदपि हे पार्थ ! सा धृती राजसी ॥ ३४ ॥

म० टी०-ययेति । तुः सात्त्विक्या भिनत्ति । प्रसङ्गेन कर्तृत्वाद्यभिनिवेशेन फलाकाङ्क्षी सन् यया धृत्या धर्म काममर्थं च धारयते नित्यं कर्तव्यतयाऽवधारयति न तु मोक्षं कदाचिदपि धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

शं० टी०-राजसी धृतिमाह-ययेति । तुशब्देऽन्यव्यावृत्त्यर्थः । यया तु धृत्या पुरुषो धर्मकामार्थान् धर्ममर्थं कामं च प्राधान्येन धारयते धरति न विमुञ्चति प्रसङ्गेन धर्मादीनां प्रसक्तौ संपादनकाले फलाकाङ्क्षी भवति सा धर्मादीनां धात्री धृतिः राजसी ॥ ३४ ॥

श्री० टी०-राजसी धृतिमाह-यया त्विति । यया तु धृत्या धर्मार्थकामान् प्राधान्येन धारयते न मुञ्चति तत्प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी च भवति सा राजसी धृतिः ॥ ३४ ॥

स० टी०-कर्तृत्वाभिनिवेशेन फलाकाङ्क्षी च सन् यया ॥ धर्ममर्थं तथा कामं नित्यं कार्यतया जनः ॥ १ ॥ धृत्यावधारयत्यच्छे'न तु मोक्षं कदाचन ॥ सा धृती राजसी पार्थ संसारैकफलप्रदा ॥२॥३४॥

भा० टी०-सात्त्विकी धृतिमुक्त्वा राजसी तामाह-ययेति । यया तु धृत्या धर्मार्थकामान् धारयते मनसि नित्यकर्तव्यतारूपान् अवधारयति, न तु शुद्धप्रक्षमोक्षाख्यमिति ध्वनयन्नाह-हे अर्जुनेति । प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादिधारणप्रसङ्गेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी प्रकर्षेण सङ्गः कर्तृत्वाभिनिवेशेनेति केचित् । प्रसङ्गेन धर्मादेः संबन्धेनेत्यन्ये । आचार्येस्तु प्रसिद्धार्थपरित्यागे विनिगमकविरहमपि प्रत्येवं न व्याख्यातम् । यः पुरुषः प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी सन् यया धृत्या धर्मादीन्धारयते तस्य सा धृतिः हे पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥

प० टी०-राजसीमाह-ययेति । यया धृत्या धर्मकामार्थान् प्राधान्येन धारयति न विमुञ्चति तत्प्रसङ्गेन च फलाकाङ्क्षी च भवति सा राजसी धृतिः ॥ ३४ ॥

रा० टी०-ययेति । यया धृत्या धर्मकामार्थान्धारयते । प्रसङ्गेन प्रकृष्टेन कर्मणि सदीयवाञ्छेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा राजसीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ॥

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ ! तामसी ॥ ३५ ॥

त० टी०-तामसी धृतिमाह-ययेति । यया धृत्या स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकमिष्टविद्योगनिमित्तदर्शनजं विपादं खेदं मदं विरुद्धविषयानुभवजन्यं हर्षम्-प्रतान् दुर्मेधा दुष्टा निषिद्धार्थधारणावती मेधा बुद्धिर्द्वेष्य स पुरुषो न विमुञ्चति सदा तत्रैव निद्रां करोतीत्यर्थः । धृतिः सा पार्थ ! तामसी भवतीति संबन्धः ॥ ३५ ॥

म० टी०-ययेति । स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकमिष्टविद्योगनिमित्तं संतापं, विपादमिन्द्रियावसादं, मदमशास्त्रीयविषयसंकोचुरासं च यया न विमुञ्चत्येव किंतु सदैव कर्तव्यतया मन्यते दुर्मेधाः विवेकासमर्थः, धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

शुं० टी०—तामसी धृतिमाह—यथेति । दुष्टा तमोदोषदूषिता मेधा बुद्धिर्यस्य स दुर्मेधाः दुर्भगः पुरुषः यया ब्रह्मा स्वप्नं निद्रां भयं शोकं विषादं च मद्मेव सदा धारयते न तु कचिदपि मुञ्चति सा निद्रादीनां धात्री धृतिस्तामसीत्युच्यते । सर्वव्यवहारहेतोर्बुद्धेर्ब्रह्मैविष्ये सिद्धे तद्धारभतानां श्रोत्रादिकरणानामपि सात्त्विकत्वादिभेदसद्भावः सूचितः ॥ ३५ ॥

श्री० टी०—तामसी धृतिमाह—यथेति । दुष्टा आविषेकबहुला मेधा यस्य सः दुर्मेधाः पुरुषः यया धृत्या स्वप्नादीन् विमुञ्चति पुनः पुनरावर्तयति । स्वप्नोऽत्र निद्रा सा धृतिस्तामसी ॥ ३५ ॥

स० टी०—निद्रां त्रासं च संतापं स्वकीयेष्टवियोगजम् ॥ इन्द्रियाणवसादं च भोगासात्तिकरं मदम् ॥ १ ॥ न विमुञ्चति किं त्वेवत्कर्तव्यत्वेन मन्यते ॥ निर्विकेको यया धृत्या सा धृतिः पार्यं तामसी ॥ २ ॥ ३५ ॥

भा० टी०—राजसौं भृतिं व्युत्पाद्य तामसी तां व्युत्पादयति—यथेति । दुर्मेधाः दुष्टा कुत्सिता मेधा बुद्धिर्यस्य स दुर्बुद्धिर्यया धृत्या स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकं प्रियवियोगनिमित्तं संतापं विषादं विषण्णता-मिन्द्रियवित्रता विषयसेवामारमनो बहुमन्यमानो मत्त इव यो मद्मेव च मनसि नित्यमेव कर्तव्यरूपतया कुर्वन्न विमुञ्चति धारयत्येव सा धृतिः पार्यं ! तामसी ॥ ३५ ॥

प० टी०—तामसीमाह—यया स्वप्नमिति । दुष्टाऽविवेकबहुला मेधा यस्यासौ दुर्मेधाः पुरुषो यया धृत्या स्वप्नं स्वप्नस्थपदार्थदर्शनेन भविष्यं चिन्तयति तथा भयं शोकं विषादं मद् च न विमुञ्चति स्थिरी-करोति सा तामसी धृतिः ॥ ३५ ॥

रा० टी०—यथेति । यो दुर्मेधः दुष्टबुद्धिः पुरुषः यया धृत्या स्वप्नमतीव निद्रां भयं शोकं दुःखं विषादं मनोदोषैर्बन्धं मद् च स्वप्नाद्युपलक्षितं सर्वं निषिद्धं भगवद्देवादि न विमुञ्चति सा तामसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भंस्तर्पभ ! ॥

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

त० टी०—एवं ज्ञानकर्मकतृषुद्धिभूतीनां त्रैविध्यं निरूपितमिदानीं सर्वजीवाभिलषितस्य सुखस्य गुणतत्त्वैविध्यं वक्तुं प्रतिजानीते—सुखं त्वित्यर्थेन । पूर्वोक्ता ज्ञानकर्मादयो यदर्थकास्तसुखं तु इदानीं मे मम वचनात्रिविधं शृणु, हेयोपादेयज्ञानार्थव्यवधारय । तत्र सात्त्विकं सुखमाह सार्धेन—अभ्यासा-दिति । यत्र यस्मिन्सुखे अभ्यासाच्चिरकालावर्तनाद्रमते अयापितां रतिं प्राप्नोति दुःखान्तं च निग-च्छति, दुःखस्यान्तं च निवृत्तं गच्छति न तु विषयसुख इव दुःखोदकं प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

प० टी०—एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतत्त्वैविध्यमुक्त्वा तत्फलस्य सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते श्लोकार्धेन—सुखमिति । सात्त्विकं सुखमाहार्धेन च मे मम वचनान् शृणु हेयोपादेयविवेकार्थं व्यासङ्गान्तर-निवारणेन मनः स्थिरीकुरु । हे भरतर्पभेति योग्यता दर्शयति । यत्र समाधिसुखे अभ्यासादतिपरिचयात् रमते परिवृत्तो भवति न तु विषयसुख इव सद्य एव । यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्य सर्वस्याप्यन्तमवसानं निवृत्तं गच्छति न तु विषयसुख इवान्ते मद्दुःखम् ॥ ३६ ॥

शुं० टी०—एवं गुणभेदेन कर्तृणां करणानां कर्मणां च त्रैविध्यमुक्त्वा कर्मफलस्य सुरास्मापि त्रैविध्यं वदन् सात्त्विकसुखस्य स्वरूपमाह द्वाभ्याम्—सुखं त्विति । स्पष्टार्थः ॥ ३६ ॥

श्री० टी०—सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते अर्थेन—सुखमिति । स्पष्टार्थः । यत्र सात्त्विकं सुखमाह—अभ्यासादिति सार्धेन । यत्र यस्मिन्सुखे अभ्यासादतिपरिचयाद्रमते न तु विषयसुख इव तद्दसा रतिं प्राप्नोति, यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्याप्यन्तमवसानं निवृत्तं गच्छति प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

स० टी०—क्रियाणां कारकाणां च गुणत्रैविध्यमीरितम् ॥ त्रैविध्यं प्रतिजानीते तत्फलेऽप्यर्था मुखे ॥ १ ॥ हेयादेये विवेकाय वचनान्मे शृणु स्फुटम् ॥ सुखं त्रिविधमत्यन्तं सावधानेन चेतसा ॥ २ ॥ सार्धेन सात्त्विकं प्राह सुप्तमानन्दवारिभिः ॥ सावधानः सुखे यत्राभ्यासात्परिचयाद्भवति ॥ ३ ॥ प्रपद्ये तथा यत्र रममाणोऽनुभूतितः ॥ सर्वदुःखोपशमनं नितरां गच्छति स्वयम् ॥ ४ ॥ ३६ ॥

भा० टी०—एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणत्रैविध्यो भेद उक्तः । अयेदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिविधं भेदं वक्तुमारभते—सुखमिति । सुखं तु इदानीं त्रिविधं मेऽस्मिन् वचनाच्छृणु अवधारय । त्रिविधस्यापि सुखस्य सामान्यलक्षणमाह—अभ्यासादावृत्तेरत्र सात्त्विकं त्रिविधं सुखे रमते यत्र रममाणश्च दुःखत्यान्तमवसानं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति । भरत्पर्यमेति संवोधयन् सुखस्य त्रैविध्यं मन वचनाच्छ्रुत्वा सात्त्विकं सुखमनुभवितुं योग्योऽसीति सूचयति । तत्र सात्त्विकं सुखमाह—सार्धेन । यत्र यस्मिन्सुखेऽभ्यासवतिपरिचयाद्भवते न तु विषयसुखं इव सहसा रतिं प्राप्नोतीत्यपरे । भाष्यस्य समाप्ततया न तद्विरोधः ॥ ३६ ॥

प० टी०—अथ त्रिविधं सुखमाह—सुखमिति द्वाभ्याम् । इदानीं त्रिविधं सुखं मे मत्तः शृणु । तत्र सात्त्विकं सुखमाह—अभ्यासादिति । यत्र सार्धेन सुखेऽभ्यासात्त्रिरन्तरानुसंधानाद्भवते रममाणो दुःखान्तं दुःखावसानं निगच्छति नितरां प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

रा० टी०—प्रतिज्ञापूर्वं गुणतः सुखस्य त्रैविध्यमाह—सुखं त्विति । यत्र यस्मिन्सुखे चिरकालमभ्यासात्सुनः पुनः रमते, दुःखान्तं दुःखनार्थं च नितरां गच्छति प्राप्नोति तत्सुखं त्रिविधमित्यर्थः । यद्वा पूर्ववन्नेव प्रविज्ञापयम् । उत्तरार्थम्—॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिदं परिणामेऽमृतोपमम् ॥

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

त० टी०—तदेव विशिष्टि-यत्तदिति । यत्तत्किमपि अग्रे वैराग्यासनपमनियमोपासनाज्ञानाभ्यानाशुपासनारम्भे ब्रह्मासासाध्यत्वाद्द्विषाभिवातिदुःखमिव भवति । परिणामे वैराग्यादिपूर्वकोपासनपरिपाके अमृतोपममतिमियं भवति । यत् आत्मबुद्धिप्रसादजम्—आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसादो रजस्तमःकार्यकामलोभमोहत्यागेन स्वच्छतया निरतिशयानन्दरूपेऽवस्थानं ततो जातं सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं तद्विद्वद्भिः ॥ ३७ ॥

प० टी०—तदेव विवृणोति—यदिति । यत् अग्रे ज्ञानवैराग्यध्यानसमाधारम्भेऽत्यन्तायासनिर्वाहत्वाद्द्विषमिव द्वेषविषावहं भवति । परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाके त्वमृतोपमं प्रीत्यतिशयास्पदं भवति । आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसादो निद्रालस्यादिराहित्येन स्वच्छतयाऽवस्थानं ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजं, नतु राजसमिव विषयेन्द्रियसंयोगं, न वा कामसमिव निद्रालस्याद्विजम् । ईदृशं यदात्मबुद्धिनिवृत्त्यात्मबुद्धिप्रसादजं समाधिसुखं तत्सात्त्विकं प्रोक्तं योगिभिः । अपर आह—अभ्यासादावृत्तेर्यत्र रमते प्रीयते यत्र च दुःखावसानं प्राप्नोति तत्सुखम् । तत्र त्रिविधं गुणभेदेन । शृण्वति, तत्पदाव्याहारेण पूर्णस्य श्लोकस्यान्वयः । यत्तदप इत्यादिश्लोकेन तु सात्त्विकसुखलक्षणमिति । भाष्यकाराभिप्रायोऽप्येवम् ॥ ३७ ॥

शं० टी०—यदिति । यद्वाहं सुखं निरन्तरं नित्यप्राप्तमप्यग्रे स्वसिद्धेः पूर्वं स्वसिद्धिसाधनस्य विषयत्वोक्तं दुष्करत्वात्तत्रपमं विषमिव प्राप्नुमनुभवितुं चादान्यमेव भवति, यतः स्वसाधनं सद्सद्भिषेको दुर्लभो मुमुक्षुष्वं ततो दुर्लभं वैराग्यं ततो दुर्लभं शमादिसंपत्तिस्त्वतो दुर्लभा संन्यासस्त्वतोऽपि दुर्लभः श्रद्धैकमूलः श्रवणादिस्त्वतो दुर्लभः मुक्तैरसाधारणकारणं तज्जन्यं ज्ञानमपरोक्षमतीव दुर्लभतरं तत्परिपाक-

हेतुः समाधिर्दुर्लभतमस्तत एव स्वसिद्धिसाधनस्य समाध्येकमूलस्य ज्ञानस्य प्राच्योदीच्याङ्गैस्तीव्रमोक्षेच्छैक-
कारणैः सह दुष्प्रापत्वात्स्वयमापि तद्वदुत्प्रापं भोक्तुमशक्यं च भवतीत्यर्थः । नन्वेवं सति यतीनां मोक्षसु-
खापेक्षवतां का गतिरित्यकाङ्क्षायानाह—परिणामेति । सद्गुरोश्चेश्वरस्यानुग्रहात्सिद्धस्य तत्प्राप्तिसाधनस्य ज्ञानस्य,
नित्यनिरन्तरं समाधिना परिणामे परिषक्तत्वे सिद्धे सत्यमसुतोपमं भवति, यथा कालकूटापायेन प्राप्तममृतं
देवानां जरामृत्युनिवर्तकं भवति, तथा करणद्वोपापायेन प्राप्तं तद्ग्राह्यं सुखमापि यतीनां महत्तमनां जन्म-
मरणदुःखप्रवाहविध्वंसकत्वादमृततुल्यं परमानन्दकरं च भवति । ततो ब्रह्मविद्विः परमहंसैर्भोक्षुसुखानुभूति-
कामैः साधनशुद्धिसिद्धावेव प्रयत्नः कर्तव्यो न तु साध्यसिद्धये, साधने सिद्धे साध्यं स्वयमेव सिध्यति ।
यथा चक्षुःसौष्ठवे सिद्धे पूर्णचन्द्रदर्शनाहादः सिध्यति, तद्वद्यत्सुखमात्मबुद्धिप्रसादजं यथा बुद्ध्या ज्ञानेना-
त्मा सच्चिदानन्दैकलक्षणोऽयमहमस्मीति साक्षात्कुर्यते, तस्या एव बुद्धेः प्रसादश्चिरकालनित्यनिरन्तरसविक-
ल्पकनिर्विकल्पकसमाध्यम्यासातिशयेन रजसो रजःकार्याणां च रागद्वेषलोभमोहदम्भद्वेषहर्षविषादात्सुया-
ईकरादीनां तमसश्च तमःकार्याणां संशयासंभावनाविवरीतभावनाजालबाल्यप्रतादादीनां च सम्प्रभातप्रति-
बन्धकानां तिःशेषनिवृत्त्या समुत्पन्नः शुद्धस्फटिकवर्षणवदवभासमानो यः स्वच्छत्वगुणः शुद्धसत्त्वाभिधान-
स्वस्माज्जायते चतुषो दीपनिवृत्त्या पूर्णचन्द्रकावदुद्धिचूत्तेः स्वयमेवातिर्भवतीत्यात्मबुद्धिप्रसादजमित्युच्यते ।
न तु विषयसुखवज्जाप्येव, अन्यत्वे त्वनित्यत्वपरिच्छिन्नत्वसातिशयत्वादिदोषप्रसङ्गान्मुमुक्षूणामनाशास्यत्वो-
पपत्तेश्च । तद्वस्तुषो नैर्मत्यापत्त्या रूपबहुद्धिचूत्तेः शुद्धसत्त्वापत्त्याऽप्रयत्नेन स्वयमेव विषयाभवति, नित्य-
सिद्धत्वस्वरूपसुखस्य । ननु ब्रह्मविदां ब्राह्मं सुखमतिद्वेष्टसाध्यं, विषयसुखं त्वतिसुखं सुखार्थिसिद्धेदेवानुभो-
क्तव्यमिति चेन्नानत्र प्रष्टव्यः । किं वैपयिकं सुखं विषयधर्मो वा करणधर्मो वा कर्मधर्मो वा भोक्तृधर्मो वा
देशधर्मो वा कालधर्मो वाऽऽप्तज्ञानधर्मो वा ज्ञानधर्मो वात्मधर्मो वा स्वयं व्यापाराभावरूपं वा दुःखा-
भावस्वरूपं वेति ? नाद्यः, विषयसन्निधाने पूर्वक्षणे इवोत्तरक्षणे सुखादर्शनाद्व्यञ्जकभावान् व्यञ्ज्या-
नुदय इति चेन्न, दूरदृष्टत्वे पूर्वक्षणेऽपि सुखानुदयप्रसङ्गात्तादृगिष्टविषयासिद्धेश्च । न द्वितीयः, विषयव्य-
वधाने सुखादर्शनात् । नापि तृतीयः, सुखस्य पुण्यकर्मकार्यत्वेन तदहमत्त्वानुपपत्तेस्तथात्वे धर्म्यत्वसुखरक्षण
एव सुखोदयप्रसङ्गात् । न चतुर्थः, भोक्तुः सर्वदा विश्लेषदर्शनात् । नापि पञ्चमः, सुखार्थिनः स्वर्गगमना-
भावप्रसङ्गात्स्वर्गस्थानामपि दुःखश्रवणाच्च । नापि षष्ठः, शीतातपवत्साध्विरिकत्वप्रसङ्गात् । नाप्यज्ञानधर्मः,
वस्तुनो भोग्यत्वाच्चाने सुखादर्शनात् । नापि ज्ञानधर्मः, वस्तुरम्यत्वज्ञानेऽपि विरक्तस्य सुखानुदयात् । सुखं
करणव्यापाराभावरूपं न भवति स्वप्ने सुखादर्शनात् करणव्यापारवति भोजनादौ सुखदर्शनाच्च । नापि च
दुःखाभावरूपं, दुःखाभाववति मृत्पण्डे सुखादर्शनात् । अचेतनत्वान्न वदुभिव्यक्त्यभाव इति चेन्न, दुःखा-
भाववत्यांबुद्धपक्ष्णुर्वा सुखादर्शनाद्यदुक्तं मूढवपेन दुःखाभावः सुखमिति वन्न सुखस्य भावत्वेनाभावरूपत्वानुप-
पत्तेः । नैवेतेनैपशुकत्वेन सौपुतिकसुखमनुभूतं निर्विषयमत एकोक्तं दुःखाभावः सुखमिति । तर्हि सुखमात्मन एव
धर्म इति चेन्न, सुखमात्मनः स्वरूपं न तु धर्मः, धर्मत्वे धर्मनाशादात्मनोऽपि नाशप्रसङ्गात् । ननु स्वरूपत्वेऽपि
सुखस्य क्षणिकत्वात्स्वरूपभूतसुखनाशे त्वात्मनोऽपि नाश एवेति चेन्न, “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः” इत्या-
त्मनो नित्यत्वध्रवणात्तत्त्वरूपभूतसुखस्यापि नित्यत्वसिद्धेः । ननु सुखं यथात्मनः स्वरूपं तथा दुःखम-
प्यथात्मन एव स्वरूपं भवतु सुख्यहं दुःख्यहमिति सुखदुःखप्रत्यययोरैकविषयत्वदर्शनादिति चेन्न, मृतोऽस्मी-
विवत् दुःख्यहमितिप्रत्ययस्य संमोहकार्यत्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेः । न हि पुत्रे मृते मृतोऽहमस्मीति वक्तुर्मरणमस्ति
मोहाद्योर्वेकं विना, वद्दुःख्यहमिति दुःखित्वप्रत्ययस्यात्मनि मोहाद्योर्वेकानिमिथ्यात्वमेव । दुःखस्या-
त्मनः स्वरूपत्वे सुपुतानुपपत्तेर्द सुप्तमहमस्वात्समिति सुखोपलब्धिवत्तदुपलम्भाभावात् दुःखमात्मनः स्व-

रूपं न भवति । सुप्तमेवात्मस्वरूपं सुखस्यैवात्मस्वरूपत्वे सुप्तमहमस्वाप्समिति प्रत्यक्षं प्रमाणम् । आत्मं सुखस्वरूपः सुपुत्री सुखमात्रोपलभ्यमानमाधिवदित्यनुमानं च । सविदानन्दमात्रमेकरसं बुद्धसुखस्वरूप आत्मा “सद्गनोऽयं चिद्धन आनन्दपदनः” इति श्रुतिश्च । सुसुप्तपट्टस्यन्यथासुपपत्तिप्रसूतार्थोपत्तिरपि च प्रमाणम् । तर्हि दुःखं फस्य स्वरूपमिति चेदनात्मन एव स्वरूपमिति ब्रूमः, अन्तर्जडदुःखात्मकत्वमनात्मनः सर्वप्रसिद्धेः । अतोऽन्यदार्थमिति नास्ते सुखमस्तीति । सदेतज्जडं मोहात्मकम् “अन्तवचुचुठम्” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धेः । ननु सुरास्याः स्वरूपत्वे सिद्धे विषयसुरामिति व्यपदेशः कथमिति चेदुच्यते । पुण्यकर्मावशात्पुण्यस्येष्टपदार्थसोनिधये सत्यन्तःकरणे सत्त्वप्रधिमवति, तत्रानन्दस्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बति, प्रतिबिम्बात्मानन्दस्त्वतिरेव विषयसानिध्याद्विषयसुखमित्युच्यते । पुण्यकारतम्यात्सत्त्ववतारतम्यं, सत्त्ववतारतम्यात्प्रतिबिम्बस्त्वैव वारतम्यं, तेन सुरास्यापि वरतमानवः । तत्र एव श्रूयते “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति । ततो विषयसुखमाभासिकं महान्तो महाविदो नापेक्षन्ते पुणानन्दाद्युत्तरसपायिनः । नन्वात्मन आनन्दस्वरूपत्वात्परिपूर्णत्वाच्च सदा सर्वत्र सर्वेषामयतनतः सुरासुभूतिः स्वयमेव स्यादिति चेन्न, वृत्तिशुद्धितापेक्षत्वादात्मस्वरूपोपलब्धेः । यद्द्राकाचन्द्रचन्द्रिकायाः परिपूर्णत्वेऽपि तद्दर्शनाद्वाद्वाद्वात्सौष्टवमपेक्षते, तद्द्रात्मानन्दानुभूतिरपि बुद्धिप्रसादमपेक्षते । तत्र पक्षोच्यते भगवताभ्यासबुद्धिप्रसादजमिति । एवमात्मबुद्धिप्रसादजं नित्यं निरन्तरं निरपेक्षं निरविशयं निरविकं यद्वाहं सुखं तत्सात्त्विकं सत्त्वशिर्भूत्या आर्षिभूतत्वात्सात्त्विकमिति महर्षयो वदन्तीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

श्री० टी०—कीदृशं तत्—यत्तदिति । यत्तदिकमपि अत्र प्रथमं विषयमिव मनःसंयमार्थानत्वाद्दुःखावहमिष भवति, परिणामे त्वमृतसदृशम् । आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसादेन रजस्तमोमल्लत्यागेन स्वच्छतायाऽवस्थानं ततो जातं यत्सुखं तत्सात्त्विकं प्रोक्तं योगिभिः ॥ ३७ ॥

स० टी०—तदेव विद्वान्तोऽशः सुखं ब्रह्मप्रसादजम् ॥ ज्ञानवैराग्यसञ्चानसमाभ्यारम्भ एव यत् ॥ १ ॥ अत्यन्तायाससाध्यत्वाद्भिषवद्वेषकृद्भवत् ॥ ज्ञानादिपरिपाके तु प्रिवैरविशयास्पदम् ॥ २ ॥ नित्रात्सयादिरादित्याद्बुद्धिर्यां स्वच्छता यता ॥ तस्या आत्मावलम्बिन्याः प्रसादाज्जातमान्तरम् ॥ ३ ॥ तत्समाधिमुखं प्रोक्तं सात्त्विकं योगवित्तमैः ॥ ४ ॥ ३७ ॥

भा० टी०—सुखस्य त्रैविध्यं विभज्यद्वादी सात्त्विकं सुखमाह—यत्तदिति । यत्सुखमपे पूर्व प्रथमसन्निपाते ज्ञानवैराग्यध्यानसमाभ्यारम्भेऽत्यन्तायासपूर्वकरवाद्भिषमिव दुःखात्मकमिव भवति परिणामे ज्ञानादिपरिपाकेऽसृतोपमं तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं विद्वद्भिः कथितम् । आत्मनो बुद्धिरात्मबुद्धिरात्मबुद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं सकार्यरजस्वमोमल्लत्यागेन सल्लिख्यत्त्वच्छतयाऽवस्थानं ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजम्, आत्मविषया आत्मात्मन्वना बुद्धिर्वा आत्मबुद्धिस्तत्प्रसादात्प्रकर्षाद्वा जातम् ॥ ३७ ॥

प० टी०—तथा—यदिति । यदपे प्रारम्भे मनःप्रत्यावृत्तिकरणेन विषयमिव दुःखमिव लगति, परिणामे त्वमृतोपमं परमानन्दसदृशं भवति, यच्चात्मबुद्धिप्रसादजमात्मविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तथा यः प्रसादः प्रसन्नता ततो जातं तत्सात्त्विकं सुखम् ॥ ३७ ॥

रा० टी०—यत्तदिति श्लोकश्च सात्त्विकसुखोक्तिपरः । यत्प्रसिद्धं सुखमपे पूर्व विषयमिव आंवाससौध्यत्वात् । परिणामे विषाके अमृतसदृशम् । आत्मबुद्धिप्रसादजम्—आत्मनो विष्णोः प्रसादात्सुप्रहाज्जातं बुद्धेः प्रसादाच्च । बुद्धेः प्रसादो नाम स्वतो विषयेष्वप्रवृत्तिः, ततो जातं च यत्तत्सुखं सत्त्विकमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ॥

परिणामे विषयमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

त० टी०—राजसं सुखमाह—विपयेन्द्रियेति । विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगाद्यत्तल्लोकप्रसिद्धं स्त्रीप्रसङ्गादिजन्यं सुखमग्रेऽनुभवकाले अमृतोपमममृततुल्यं भवति, मनइन्द्रियादिसंयमकेशाभावात् । परिणामे विपमिव इहामुत्रापि दुःस्वजनकत्वात्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

म० टी०—विपयेति । विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगाज्जातं, न त्वात्मबुद्धिप्रसादात् यत्तद्यदतिप्रसिद्धं सक्चन्दनवनितासङ्गादिसुखमग्रे प्रथमारम्भे मनःसंयमादिकेशाभावादमृतोपमम्, परिणामे त्वैहिकपारत्रिकदुःखाहत्वाद्द्विपमिव—तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

सं० टी०—राजसं सुखमाह—विपयेति । विपयेन्द्रियसंयोगाद्विषयाणामिन्द्रियाणां च संसर्गाज्जायमानं यद्वैपथिकं सुखमग्रे पूर्वं स्वातुभूविकाले स्वातुपेविनः पुरुषस्यामृतोपमं सुखाकर्यं सद्भूयो भूयो विवर्धत इति न्यायेन स्वविषयकार्थेवाविद्याकामकर्माणि प्रवर्धयति, परिणामे स्वकार्यकलाते स्वातुपत्तं पुरुषं विपमिव हन्ति ' स्वकार्येण योजयित्वा सकामभिर्जायते तत्र तत्र ' इति न्यायेन नानायोगेनिपु पातयित्वा सुदुर्गुर्मुख्यं गमयतीत्यर्थः । यदेवंलक्षणं वैपथिकं सुखं तद्राजसं रजोगुणेन कामेन संभावितत्वाद्वाजसमिधिवि मुनिभिः स्पृष्टमुक्तमित्यर्थः ॥ ३८ ॥

श्री० टी०—राजसं सुखमाह—विपयेन्द्रियेति । विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगाद्यत्तत्प्रसिद्धं स्त्रीसङ्गादिसुखममृतोपमा यस्य तादृशं भवत्यग्रे प्रथमं, परिणामे तु विपतुल्यं, इहामुत्र च दुःखाहेतुत्वात् । तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

स० टी०—विपयेन्द्रियसंयमवाद्यदत्यन्तप्रसिद्धिमतं ॥ सक्चन्दनस्त्रीसङ्गादिसुखं स्यात्प्रथमे क्षणे ॥ १ ॥ धीसंयमादिसंयमकेशाभावादमृतोपममृतमग्रे ॥ परिणामे तु दुःखानामाकरत्वाद्द्विपमम् ॥ २ ॥ इहामुत्रावित्संस्कारजननद्वारतः सदा ॥ संसृतिश्रमदं तत्र सुखं राजसमीरितम् ॥ ३ ॥ ३८ ॥

भा० टी०—सात्त्विकं सुखमुदाहृत्य राजसं वदयुत्वाद्यति—विपयेति । यत्सुखं विपयेन्द्रियसंयोगात् जायतेऽपि प्रथमे क्षणेऽमृतोपममृतसदृशं, परिणामे तदुपभोगान्ते विपमिव बलवीर्यरसप्रज्ञादिहाविहेतुत्वाद्यधर्मवज्रनितरकादिहेतुत्वाच्च विपतुल्यं—तत्सुखं हेयं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

प० टी०—राजसमाह—विपयेति । यद्विपयेन्द्रियसंयोगादग्रे प्रारम्भेऽमृतोपमं, परिणामे विरसत्वाद्द्विपेपमं मत्स्यमस्तत्रडिशामिपमिव तत्सुखं राजसम् ॥ ३८ ॥

रा० टी०—विपयेति । विपयेन्द्रियसंयोगाच्चन्द्रादिविषयाणां श्रोत्रादीन्द्रियाणां संयोगेनोत्पन्नविषयानुभवेन जायमानं यत्तत्प्रसिद्धं सुखमग्रे प्रथमममृतसदृशं विषाके विपमिव दुःखाहत्वात् । तत्सुखं राजसमित्यर्थः ॥ ३८ ॥

यदग्रे चातुर्वन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

त० टी०—तामसं सुखमाह—यदग्रे इति । यत्सुखमग्रेऽनुभवकाले अनुबन्धे परिणामे चात्मनो मोहनं सर्वरस्तुयाथात्म्यज्ञानध्वंसकं भवति । तदेव दर्शयति—निद्रालस्यप्रमादोत्थम् । निद्रालस्यं प्रसिद्धं, प्रमादः कर्तव्यानवधानं, तेभ्य उचिष्ठति उद्ववति तथाभूतं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

म० टी०—यदिति । अग्रे प्रथमारम्भे च अनुबन्धे परिणामे च यत्सुखमात्मनो मोहकरम् । निद्रालस्ये प्रसिद्धे, प्रमादः कर्तव्यार्थावधानमन्वरेण मनोरथगमात्रम् । येभ्य योचिष्ठति न तु सात्त्विकमिव बुद्धिप्रसादं, न पा राजसमिव विषयेन्द्रियसंयोगजं, तन्निद्रालस्यप्रमादोत्थं तामसं सुखमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

श्रं० टी०—तामसं सुखमाह—यद्ग्र इति । अग्रे स्थैत्यचिकाले चतुनन्धे च परिणामकालेऽवसाने-
ऽप्यात्मनः सदसद्विवेकहेतोर्युद्धेर्नोहनं मोहकारकं विवेकशक्तिरोधायकं, निद्रालस्यप्रमादौल्यं—निद्रा प्रसिद्धा,
आलस्यं बुद्धिजाड्यं, प्रमादो बुद्धिपारवश्यमेवेभ्यः समुत्पन्नं यत्सुखं तत्तामसं तमोगुणनिष्पन्नत्वात्तामस-
मिति ऋषिभिरुदाहृतमित्यर्थः ॥ ३९ ॥

श्री० टी०—तामसं सुखमाह—यदिति । अग्रे प्रथमक्षणे अनुबन्धे च पश्चादपि यत्सुखमात्मनो मोह-
करम् । तदेवाह—निद्रा चालस्यं च प्रमादश्च कर्तव्यायाविधानराहित्येन मनोराज्यम्—एतेभ्य उच्यते इति यत्सुखं
तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

स० टी०—आद्यक्षणे तथा पश्चात्परिणामेऽपि यत्सुखम् ॥ अविवेककरं स्वस्य निद्रादिभ्यः समुत्थि-
यम् ॥ १ ॥ अत्यन्तानर्थहेतुत्वात्तत्सुखं तामसं सूच्यम् ॥ २ ॥ ३९ ॥

भा० टी०—राजसं सुखमुक्त्वा तामसं तदुदाहरति—यदिति । यत्सुखमपि च प्रथमे क्षणेऽनुबन्धे चाव-
सानोचरकाले; चाभ्यां प्रथमक्षणादुत्तरावस्थासु अनुबन्धात्पूर्वावस्थासु चाल्मनो मोहनं मोहकरं निद्रालस्य-
प्रमादेभ्यः समुत्पद्यतीति निद्रालस्यप्रमादौल्यं तत्सुखं हेयं तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

प० टी०—तामसमाह—यद्ग्र इति । अग्रे प्रथमे क्षणे अनुबन्धेऽनेनेत्यनुबन्धः परिणामस्त्वान्नात्मनो-
ऽन्तःकरणस्य मोहनं व्यामोहकरम् । तस्यावस्थानियममाह—निद्रा, आलस्यं, प्रमादोऽनवधानता । निद्रायां
सुषुप्तिस्तुषं स्वाप्तिपिपयोगस्तुषं बालस्येऽङ्गविमर्दोऽङ्गं प्रमाद उन्नत्तावस्था—तत्रोत्पन्नं यत्सुखं तत्तामसमु-
दाहृतम्, उदाहरणत्वेन निरूपितम् ॥ ३९ ॥

रा० टी०—यदिति । यत्सुखमपि चानुबन्धे च पश्चात् । विषाककाल इति यावत् । आत्मनः स्वस्य
मोहनं मोहकरं पारवश्यकत्वं निद्रालस्यं प्रमादौल्यं उत्पन्नम् । आलस्यं शरीरमान्द्यम् । प्रमादः अधर्मो
बुद्धिः । तत्सुखं तामसमित्यर्थः ॥ ३९ ॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

त० टी०—इदानीमुक्तं त्रैगुण्यप्रकरणमुपसंहरन्सर्वस्य प्राकृतस्य त्रैविध्यं संक्षिप्य दर्शयति—
न तदस्तीति । प्रकृतिर्भगवतो मायाकृया शक्तिस्तत्संभवैरेभिः सत्त्वादिभिस्त्रिभिर्गुणैर्मुक्तं हीनं
यत्सत्त्वं प्राणिजातं स्यात् तत् पृथिव्यां मनुष्यादिषु पुनर्दिवि स्वर्गे देवेषु वाऽन्येषु सुतलादिष्वपि
नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

म० टी०—इदानीमनुक्तमपि संगृह्यन् प्रकरणार्थमुपसंहरति । भगवान्—नेति । सत्त्वरजस्तमसां, साम्या-
ऽवस्था प्रकृतिस्ततो जावैवैषम्यावस्था प्रातैः प्रकृतिजैः, न तु साक्षाद्गुणानां प्रकृतिजत्वमस्ति उद्भवत्वात् ।
तस्माद्वैषम्यावस्थेव तदुत्पत्तिरुपचारात् । अथवा प्रकृतिर्माया तद्यन्मैवेतत्कल्पितैः प्रकृतिजैरेभिस्त्रिभिर्गुणैर्बन्ध-
नहेतुभिः सत्त्वादिभिर्मुक्तं हीनं सत्त्वं प्राणिजातमप्राणि वा यत् स्यात् तत्पुनः पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि
देवेषु वा नास्ति, कापि गुणत्रयरहितमनस्मन्वस्तु नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

श्रं० टी०—क्रियाकारककलाणां विभज्य त्रिगुणात्मकत्वं प्रतिपाद्याविभजेन सर्वं त्रिगुणात्मकमेवेत्याह—
न तदिति । पृथिव्या मूलेके वाशब्दात्पाताले दिवि स्वर्गे वा देवेषु ब्रह्मादिषु वा । पुनः शब्दो बाह्यः । प्रकृ-
तिजैः प्रकृतिस्वयुत्पन्नैरेभिः कलाक्षणैस्त्रिभिर्गुणैः सत्त्वादिभिर्मुक्तं परित्यक्तमष्टदं गत्ययाद्वयवैत्सत्त्वं
द्रव्यं प्राणि वा त्रिलोक्या नास्ति त्रिगुणात्मकमायकार्यत्वाज्जगत्सर्वमपि त्रिगुणैः समवेत्यर्थः ॥ ४० ॥

श्री० टी०—अनुक्तमपि संगृह्णन्प्रकरणार्थमुपसंहरति—न तदस्तीति । एभिः प्रकृतिसंभवैः सत्त्वादिभिस्त्रिभिर्गुणैर्मुक्तं हीनं सत्त्वं प्राणिजातमन्यद्वा यत्स्यात्तत्पृथिव्यां मनुष्यलोकादिषु दिवि देवेषु च कापि नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

स० टी०—अनुक्तमपि संगृह्णन्प्रकृतमीश्वरः ॥ उपसंहरतीदानीं गुणादीतो जगत्पतिः ॥ १ ॥ प्रकृतिर्यैश्वरी माया तथैव परिकल्पितैः ॥ सत्त्वादिभिर्गुणैरेभिस्त्रिभिर्वन्धनहेतुभिः ॥ २ ॥ हीनं सत्त्वं प्राणिजातं स्यादप्राप्यथ वेह यत् ॥ मनुष्यादिषु भूमौ वा देवेषु त्रिविधेषु वा ॥ ३ ॥ पाताले वाथ कुत्रापि नास्त्येवेति विनिश्चितम् ॥ गुणत्रयविहीनं हि नास्त्यनात्ममयं जगत् ॥ ४ ॥ यतो मायाकृतं विश्वं त्रिगुणात्मकमेव हि ॥ ५ ॥ ४० ॥

भा० टी०—क्रियाकारकफलानां प्रत्येकं सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमुक्त्वा किंचिदेभिस्त्रिभिर्गुणैर्मुक्तमपि भविष्यतीत्याकाङ्क्षापुनश्चेत्तुक्तमपि संगृह्णन् प्रकरणार्थमुपसंहरति—नेति । न तदस्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादि सत्त्वं प्राणिजातमन्यद्वाप्राणिजातं स्थावरादि दिवि देवेषु वा पुनः प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः एभिस्त्रिभिर्गुणैः सत्त्वादिभिः मुक्तं परित्यक्तं यत्स्यात्तन्नास्तीत्यर्थः । अदिवीति परलोकत्वसाद्दृश्यादत्राक्षय इतिवत् । पातालादिपरमितीवरे । आचार्यैस्तु तृतीयवाक्येन भावात्पृथिवीविवरात्मकस्य पातालस्यापि पृथिवीशब्देन संप्रहसंभवात् प्रयोजनशून्यक्लिष्टकल्पनाया अयुक्तत्वाच्चैवं न व्याख्यातम् । तथाच क्रियाकारकफललक्षणः सर्वोऽपि संसारः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकोऽविव्यापरिकल्पितः, समूलोऽनर्थः आत्मज्ञानेनाविद्यानिवृत्त्या निवर्तितव्य इति भावः ॥ ४० ॥

प० टी०—अथाऽनुक्तमपि संगृह्णन् प्रकरणार्थमुपसंहरति—त तदस्तीति । यदेभिः सत्त्वादिभिस्त्रिभिर्गुणैर्मुक्तं सत्त्वं प्राणिजातं तत्रादृशं पृथिव्यां मनुष्येषु नास्ति, दिवि देवेषु च नास्ति । यावच्छरीरज्जातं तावन्निगुणात्मकमेवास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

रा० टी०—सर्वजीवानां गुणत्रयबद्धत्वेन त्रैविध्यमाह—न तदस्तीति । यत्सत्त्वं जीवजातं प्रकृतिजैरेभिस्त्रिभिः सत्त्वादिगुणैर्मुक्तं स्यात्, तत्सत्त्वं पृथिव्यां दिवि देवेषु वा । पुनःशब्दः समुच्चये । नास्ति । सुकव्यादृश्यं पृथिव्यामित्याद्युक्तिः । तत्रायं त्रिवेकः सात्त्विकराजसतामसभेदेन जीवास्त्रिविधाः । सात्त्विकद्वयोऽपि प्रत्येकं त्रिविधाः । पितृगन्धर्वपूर्वकाः सात्त्विकतामसाः । मुनयः सात्त्विकराजसाः । देवाः सात्त्विकसात्त्विकाः । सात्त्विकसात्त्विकेष्वपि बृहस्पत्यादयः सात्त्विकसात्त्विकतामसाः । इन्द्रः सात्त्विकसात्त्विकराजसः । ब्रह्मादिरुद्रावसानाः सात्त्विकसात्त्विकसात्त्विकाः । वेणुपि रुद्रः सात्त्विकसात्त्विकसात्त्विकतामसः । ब्रह्माणीभारतौ वाटमाजस्यौ । प्रजवायु तु सात्त्विकसात्त्विकसात्त्विकसात्त्विकावेति । मध्यमोत्तमनराः राजसाः । वेऽपि प्रत्येकं त्रिविधाः । तेषु विप्रादिपुंसकसान्ताः ये भागवताः ते राजससात्त्विकाः । राजससात्त्विकेष्वपि विप्रा राजससात्त्विकसात्त्विकाः । क्षत्रियास्तु स्वल्पराजोयुक्तस्य राजसराजससात्त्विकाः । वैश्यास्तु समसत्त्वरजोयुक्तस्य राजसराजससात्त्विकाः । शूद्रास्तु तमसोऽल्पसत्त्वेन रजोधिक्तेन युक्तस्य तामसराजससात्त्विकाः । राजससात्त्विकसात्त्विकविप्रेष्वपि ये शूद्रसत्त्वात्मकास्तैः परमहंसशब्दिवाः शिरायशोपवीतवन्तः । किंचिद्रजोयुक्तसत्त्ववन्तो ईशशब्दिवाः यक्षोपवीतवन्तः एकदण्डिनः शिराहीनाः । ततोऽधिकरजोयुक्तसत्त्ववन्तः त्रिदण्डिनः । शिखायशोपवीतवन्तो प्रानैकराजिचराः । महदक्षसंज्ञकाः । ततोऽप्यधिकरजोयुक्तसत्त्ववन्तस्त्रिदण्डिनः शिरायशोपवीतवन्तो यावज्जीवं पुनश्चाशानाः कुटीचकाः । क्षामसा अपि सात्त्विकादिभेदेन त्रिविधाः । तत्र नराधमाः सात्त्विकतामसाः । वैश्यभृत्या राजसतामसाः । महादेव्यास्तामसतामसा इति ॥ ४० ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ! ॥

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

त० टी०—तदेवं श्रेयस्कामानां श्रेयसे ज्ञानकर्मकर्त्रीदीनां सात्त्विकोपादानायेतरयोः परिहाराय सात्त्विकादिविकेकज्ञापनपूर्वकं त्रिलोकवर्तिप्राणिजातस्य त्रैगुण्यमेव प्रतिपादितमिदानीं सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वे सति राजसत्तापसपारेहारेण सात्त्विकज्ञानकर्मादिनिष्ठस्यापि अनित्यापायि सातिशयं स्वर्गादिसंबन्धिं सूक्ष्मन्दनारामविहारदिव्यविमानसोमपानाप्सरोविहाराद्येव फलं स्यान्न तु नित्यानप्रायिनिरतिशयसुखरूपं मोक्षारूपं फलं, तस्मात् कार्यं मोक्षो भवेदित्यपेक्षायां स्वस्ववर्णाश्रमाधिकारासुरोसारेण वेदाविहितानि सात्त्विकानि कर्माण्येव परंपुरुषाज्ञापानञ्जुद्धया फलकर्तृत्वाभावेनानुष्ठितानि तत्पसाद-जन्यज्ञानभक्तिद्वारेण भगवत्प्राप्तिलक्षणमोक्षफलकानि भवन्तीति प्रतिपादयितुं कर्माधिकारिणां ब्राह्मणादीनां स्वभावानुगुणानि सत्त्वादिगुणभिन्नानि कर्माणि वृत्तिभिः सह विवेक्तुं प्रतिजानीति—ब्राह्मणोति । ब्राह्मणक्षत्रियविशामिति त्रयाणां समासकरणं द्विजत्वेन वेदाध्ययनयज्ञाद्यधिकारज्ञापनार्थम् । शूद्राणां चेति समासात्पृथक्करणमेकजातितया वेदाध्ययनाद्यधिकारवहिर्भूतत्वज्ञापनार्थम् । वेदाध्ययनस्योपनयनसंस्कारतन्त्रत्वात् “तं ह्योपनिष्ये अपीहि भगव इति ह्योपससाद्” इति श्रुतेः । शूद्रस्य तु “न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति । शूद्रश्चतुर्यो वर्ण एकजातिः” इति तन्निषेधात् । साक्षाद्देवाध्ययननिषेधोऽपि “पशु ह वा एतच्छमनार्तं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रस्य सपीपे नाध्येतव्यम् । अथास्य वेदमुपश्रवणतद्गुणजतुभ्यां श्रोत्रपूरणम्, उदाहरणे जिह्वाछेदः, धारणे व्रीरभेदः” इति श्रुतिस्मृतिभ्यां शूद्रस्य वेदश्रवणनिषेधाद्ध्ययननिषेधः सुतरां सिद्धः, अध्ययनस्य श्रवणपूर्वकत्वात् । हे परन्तप ! ब्राह्मणादीनां कर्माणि प्रकपेण विभक्तानि इतरेतरविभागेन स्थितानि । कैः स्वभावप्रभवैर्गुणैः । तथा हि ब्राह्मणस्य स्वभावप्रभवो रजस्तमोऽभिभवेनोद्विक्तः सत्त्वगुणः, क्षत्रियस्य स्वभावप्रभवस्तमःसत्त्वाभिभवेनोद्विक्तो रजोगुणः, वैश्यस्य स्वभावप्रभवस्तमउपसर्जन उद्विक्तो रजोगुणः, शूद्रस्य स्वभावप्रभवस्तु रजउपसर्जन उद्विक्तस्तमोगुणः । एवमेतैः स्वभावप्रभवैर्गुणैश्चतुर्णां वर्णानां प्रविभक्तानि कर्माणि शास्त्रेषु प्रतिपादितानि मया वक्ष्यमाणानि त्वमवधारयेत्यर्थः ॥ ४१ ॥

म० टी०—तदेवं सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकः क्रियाकारकफललक्षणः सर्वैः संसारो मिथ्याज्ञानकल्पितोऽनर्थश्चतुर्दशाध्यायोक्त उपसंहृतः । पञ्चदशे च वृक्षरूपफकल्पनया तमुक्त्वा ‘अद्वयत्वेन सुविरूढमूल-मसङ्गक्षेत्रेण दृष्टेन छित्वा । ततः पदं तत्परिणामित्वव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः । इत्यसङ्गक्षेत्रेण विषयवैराग्येण तस्य छेदनं कृत्वा परमात्माऽन्वेष्टव्य इत्युक्तम् । तत्र सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वे त्रिगुणात्मकस्य संसारवृक्षस्य कवं छेदोऽसङ्गक्षेत्रस्यैवानुपपत्तौ रित्याशङ्क्यायां स्वस्वाधिकारविहितैर्वर्णाश्रमधर्मैः परि-तोष्यमाणात् परमेश्वरादसङ्गशब्दालाभ इति वदितुमेतावानेव सर्ववेदोर्थः परमपुरुषार्थनिष्कृष्टरित्तुष्टेय इति च गीताशास्त्रार्थ उपसंहृतव्य इत्येवमर्थमुत्तरं प्रकरणमारभ्यते । तत्रेदं सूत्रम्—ब्राह्मणोति । त्रयाणां समा-सकरणं द्विजत्वेन वेदाध्ययनादितुल्यधर्मवैक्यनार्थम् । शूद्राणांमिति पृथक्करणमेकजातित्वेन वेदानधि-कारित्वज्ञापनार्थम् । तथा च वसिष्ठः—‘ चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रास्तेषां त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यास्तेषाम्—’ मातुरप्रेऽधिजननं द्वितीयं मौखिनन्वने । अत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचार्य उच्यते’ इति । तथा प्रतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं स्थानविशेषाच्च—‘ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत । इत्यपि निगमो भवति ।

गायत्र्या ब्राह्मणमसृजत्, त्रिभुभा राजन्यं, जगत्या वैश्यं, न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कारो विद्धान्यते इति । 'शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः' इति च गौतमः । हे परन्तप शत्रुतापन तेषां चतुर्णामपि वर्णानां कर्माणि प्रकर्षेण विभक्तानि इतरेतरविभागो न व्यवस्थितानि । कैः ? स्वभावप्रभवैर्गुणैः, ब्राह्मण्याद्विस्वभावस्य प्रभवैर्हेतुभूतैर्गुणैः सत्त्वादिभिः । तथाहि ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुण एव प्रभवः प्रशान्तत्वात् । क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः ईश्वरस्वभावत्वात् । वैश्यस्वभावस्य तमत्वपसर्जनं रजः ईहास्वभावत्वात् । शूद्रस्वभावस्य रजत्वपसर्जनं तमः मुदस्वभावत्वात् । अथवा मायाख्या प्रकृतिः स्वभावः तत उपादानात् प्रभवो येषां तैः । प्राग्भवीयः संस्कारो वर्तमाने भवे स्वफलाभिमुखत्वेनाभिव्यक्तः स्वभावः स निमित्तत्वेन प्रभवो येषामिति वा । शास्त्रस्यापि पुरुषस्वभावसापेक्षत्वाच्छास्त्रेण प्रविभक्तान्यपि गुणैः प्रविभक्तानीत्युच्यन्ते । 'आख्यातानामर्थं बोधयतामधिकारिशक्तिः सहकारिणी' इति न्यायात् । तथा हि गौतमः—'द्विजातीनामव्ययनमिज्यादानं, ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः । पूर्वेषु नियमस्तु । राज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानां न्यायदण्डत्वं, वैश्यस्याधिकं कृषिवणिक्पाशुपाल्यं कुसीदं च । शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोभः शौचमाचमनार्थं पाणिपादप्रक्षालनमेवैके ब्राह्मणं भूत्यभरणं स्वदारयुक्तिः परिचर्याचरेपाम्' इति । अत्र साधारणा असाधारणाश्च धर्मा उक्ताः । पूर्वेषु अध्ययनेज्यादानेषु नियमः अवश्यकर्तव्यस्य नतु प्रवचनयाजनप्रतिग्रहेषु वृत्त्यर्थत्वादित्यर्थः । वणिकू वाणिज्यं, कुसीदं वृद्धचै भनप्रयोगः । उत्तरेषामिति श्रेष्ठानां द्विजातीनामित्यर्थः । वसिष्ठोऽपि 'पट्टकर्माणि ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति । त्रीणि राजन्यस्याध्ययनं यज्ञो दानं च शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वधर्मस्त्वेन जीवेत् । एतान्येव त्रीणि वैश्यस्य कृषिवणिक्पाशुपाल्यं कुसीदं च । तेषां परिचर्या शूद्रस्य' इति । आपस्तम्बोऽपि—'चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रास्तेषां पूर्वः पूर्णो जन्मतः श्रेयान् । स्वकर्म ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायार्थं शिल्पोऽष्टाद्यन्यन्नापरिगृहीतम् । एतान्येव क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहणानीति परिहाय युद्धदण्डाधिकानि । क्षत्रियवत् वैश्यस्य दण्डयुद्धवर्जं कृषिगौरक्षयवाणिज्याधिकम् । परिचर्या शूद्रस्येवरेषां वर्णानाम्' इति । मनुस्मृत्या—'अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामफलपयत् ॥ प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत् ॥ पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रसुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुभ्रपाननसुपया' इति । एवं चतुर्णामपि वर्णानां गुणभेदेन कर्माणि प्रविभक्तानि ॥ ४१ ॥

श्लो० श्लो०—एवं सर्वस्यापि जगतो गुणत्रयात्मकत्वे सिद्धे गुणत्रयातिक्रमणं कृतवत् एव मुक्तिरिति गुणानत्येतुमिच्छेयुर्मुक्षोःस्तदतिक्रमसिद्धेः पराकारणं ज्ञानं तत्सिद्धेः कारणं सत्त्वशुद्धिस्वत्कारणं तु कर्मैव सदेवावश्यं कर्तव्यमिति वैदिकानां कर्मणां सर्वेषां कर्तव्यतायां प्रायतया ब्राह्मणादीनां मुमुक्षुणां येषां येषां स्वस्वगुणानुरूपेण यानि यानि कर्माणि विभक्तानि भवन्ति तैरेतानि वान्येव कर्तव्यानि न त्वितरगणति पियमं दर्शयति—ब्राह्मणेति । ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशाश्च तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशामित्यत्र जास्या विपमत्वेऽपि उपनयनाध्ययनयजनादिकर्माभिराश्रमेण च समत्वाद्धर्मतः समानानां समासकरणमविरुद्धम् । शूद्राणां चेति पृथक्करणं जात्या धर्मेण क्रियया च विपमत्वात् विरुद्धम् । एवं येषां ब्राह्मणादीनां शूद्राणां च नियमेन कर्तव्यानि कर्माणि स्वभावप्रभवैः स्वभावः प्रकृतिस्तत्प्रभवैर्गुणैः सत्त्वादिभिः प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभक्तानि शुणवता गुणभेदेन कर्माण्यपि भिन्नानि गुणैरसंकीर्णत्वेन व्यवस्थापितानि भवन्तीत्यर्थः । यद्वा स्वभावप्रभवैः ब्राह्मणस्वभावः केवलस्त्वगुणप्रभवः, क्षत्रियस्वभावः सत्त्वमिश्रितरजः

शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा । ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः' इत्युक्तम् । पूर्वोत्तराध्याये-
 पु च स्वस्वाधिकारविहितैर्वर्णाश्रमधर्मैर्विष्कामैरुपासनासमुच्चितैराराधितात्यरमेश्वराहृद्व्याऽसङ्गशस्त्रः आसुर्या
 राक्षस्या च संपदा विनिर्मुक्तः दैव्या तया संपन्नः प्रत्यगभिन्नप्रज्ञविचारतत्परः संसारवृक्षमसङ्गशस्त्रेण
 दृढेन छित्त्वा ब्रह्मज्ञानेन विमुच्यत इत्युक्तम् । तमिमं सर्वं गीताशास्त्रार्थमुपसंहर्य, एतावानेव सर्वो वेदस्मृत्यर्थः
 पुरुषार्थमिच्छन्निरनुष्ठेय इति बोधनाय ब्राह्मणेत्यादिप्रकरणनारभते—ब्राह्मणेति । ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च
 विशाश्च ब्राह्मणक्षत्रियविशः तेषामुपनयनसंस्कारवत्त्वे सति वेदाधिकारित्वं सममिति ब्राह्मणादित्रयाणां
 समासकरणं शूद्राणामुपनयनवर्जितत्वे सति वेदानधिकारित्वमभिप्रेत्य षड्क् निर्दिशति । शूद्राणां च कर्माणि
 शमदमादीनि प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । कैरित्यपेक्षायामाह—स्वभावप्रभवेरुणैः । ईश्वरस्य
 त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः स्वभावः सः प्रभवः कारणं येषा तैरुणैः । यद्वा स्वभावस्य प्रभवस्यैस्वथा च ब्राह्मण-
 स्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणम्, तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य
 तमउपसर्जनं रजः प्रभवः, शूद्रस्वभावस्य रजउपसर्जनं तमः प्रभवः—शान्तेत्यर्थेहामूढस्वभावदर्शनाच्चतुर्णाम् ।
 अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिना वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिरुत्पन्नेनाभिव्यक्तः स्वभावः सः प्रभवो
 येषां तैः प्रकृत्युद्बोधैरुणैः स्वकार्यानुकूप्येण ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि । शास्त्रेणाधि-
 ब्राह्मणादीनां सत्त्वादिगुणविक्षेपपेक्षयैव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि, न तु गुणानपेक्षयेति शास्त्रविभ-
 क्तान्यपि तानि गुणविभक्तान्युच्यन्ते । क्षत्रियस्वभावजं शत्रुतापनरूपं कर्म त्यक्तुमशक्यमङ्गीकर्तुं योग्यो-
 ऽसीति सूचयति परंपेक्षितं बोधनेन ॥ ४१ ॥

प० टी०—यद्येवं प्राणिजार्त्त त्रिगुणात्मकं तदस्य कथं मोक्ष इत्यपेक्षया स्वस्वाधिकारविहितैः कर्मभिः
 परमेश्वराराधनावातज्ञानेन मोक्ष इति सकलगीतार्थं संगृह्य दर्शयितुं प्रकारान्तरमारभते—ब्राह्मणेति । हे
 परंतप शत्रुतापन, ब्राह्मणादीनां चतुर्णां वर्णानां कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकरणेण विभागतो विहितानि । विभागो-
 पलक्षणमाह—स्वभावप्रभवेरुणैरिति । स्वभावः सात्त्विकादिः प्रभवत्याविर्भवति येभ्यस्तैरुणैरुपलक्षणभूतैः ।
 यद्वा स्वभावः पूर्वजन्मसंस्कारस्तस्मात्प्रादुर्भूतैः । तत्र सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः, सत्त्वोपसर्जनरजःप्रधानाः
 क्षत्रियाः, तमउपसर्जनरजःप्रधाना वैश्याः, रजउपसर्जनतमःप्रधानाः शूद्राः । तदुक्तम् 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं
 गुणकर्मविभागश्च' इति ॥ ४१ ॥

रा० टी०—इदानीं ब्राह्मणाधिकारिगुणकृतकर्माणि भिज्जानि सन्वीत्याह—ब्राह्मणेति । त्रैवर्णिकाना-
 मिव द्विजन्मत्वं नेति बोधनाय शूद्राणामिति पृथङ्निर्देशः । स्वभावप्रभवेः ब्राह्मणादिवत्त्वभावानुवन्धि-
 भिः । सत्त्वादिगुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि तानि मे दृग्भिति भावः ॥ ४१ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

त० टी०—तत्र ब्राह्मणानां स्वभावमवभाषि कर्माण्यवाह—शम इति । शमो बाह्येन्द्रियसंयमः,
 दमो मनोनिग्रहः, तपः शास्त्रीयव्रतोपज्ञसन्निधयैः शरीरतापनं, शौचं शास्त्रीयकर्मयोग्यतापादनं बाह्या-
 भ्यन्तरं, तत्र वादां मृजलादिना, आभ्यन्तरं रागद्वेषशून्यत्वं, क्षान्तिर्वहपकृतस्याप्यविकृतचित्तत्वम्,
 आर्जवं भावकौटिल्यराहित्यं शरीरवाद्मनोभिः समानाचरणमित्यर्थः, ज्ञानं परावस्तत्त्वव्याध्यात्म्यबोधः,
 विज्ञानं परस्परविरुद्धानां बाधयानामपिरोधेन महावाक्यार्थबोधः, आस्तिक्यं वेदवदनुकूलस्युतिपु-
 राणेतिहासपञ्चरात्रादुक्तार्थस्य क्लृप्तस्य सत्पतानिधयः—एतद्ब्राह्मणस्य स्वभावजं कर्म ॥ ४२ ॥

म० टी०—तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकगुणकृतानि कर्माण्यह—शुभ इति । शमोऽन्तःकरणोपरमः, दमो बाह्यकरणोपरमः प्रागुक्तः, तपः शारीरादिदेवद्विजगुरुप्रज्ञेयादातुकुं, शौचमापि बाह्याभ्यन्तरभेदेन प्रागुक्तं, क्षान्तिः क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा ननुसि विकारराहित्यं प्राग्व्याख्यातं, आर्जवमकौटिल्यं प्रागुक्तं, ज्ञानं साङ्गवेदतदर्थविषयं, विज्ञानं कर्मकाण्डे यज्ञादिकर्मकौशल्यं ब्रह्मकाण्डे ब्रह्मात्मैक्यानुभवः, आस्तिक्यं सात्त्विकी श्रद्धा प्रागुक्ता । एतच्छ्रमादिनवकं स्वभावजं सत्त्वगुणस्वभावकृतं ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म । यद्यपि चतुर्णामपि वर्णानां सात्त्विकावस्थायामेते धर्मः संभवन्ति तथापि बाहुल्येन ब्राह्मणे भवन्ति सत्त्वस्वभावत्वात्तस्य । सत्त्वैरेकवशेन त्वन्यत्रापि कदाचिद्भवन्तीति शास्त्रान्तरे साधारणधर्म-
 तयोक्ताः । तथा च विष्णुः—‘क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः । अहिंसा गुरुशुश्रूषा वीर्यानुसरणं दया ॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥’ इति । सामान्यश्रुतानामपि वर्णानां, तथा प्रायेण चतुर्णामप्याश्रमाणामित्यर्थः । तथा बृहस्पतिः—‘ दया क्षमा-
 ऽनुसूया च शौचानानायासमङ्गलम् । अकार्पण्यमस्पृहत्वं सर्वसाधारणानि च ॥ परे वा बन्धुवर्गं वा मित्रे द्वेषरि वा सदा । आपन्ने रक्षितव्यं तु दूया’परिकीर्तिता ॥ बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते क्वचित् । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥ न गुणान् गुणिना हन्ति स्वौति मन्दगुणा-
 क्वचित् । नान्यदोषेषु रमते साऽनुसूया प्रकीर्तिता ॥ अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्रापनिर्गुणैः । स्वधर्मं च व्यवस्थानं शौचमेवतत्प्रकीर्तिताम् ॥ शरीरं पीड्यते येन सुशुभेनापि कर्मणा । अत्यन्तं तत्र कर्तव्यमनायासः स उच्यते ॥ प्रशस्ताचरणं नित्यमश्रयस्वविसर्जनम् । एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ स्तोकादपि प्रदातव्यमदीनान्तरात्मना । अहन्यहनि यत्किंचिदकार्पण्यं हि तत्सूतम् ॥ यथोत्तरेण संतोषः कर्तव्यो ह्यर्थवस्तुना । परस्वाचित्तवित्वायै साऽस्पृहा परिकीर्तिता ॥’ इति । एत एवाष्टावात्मगुणत्वेन गौतमेन पठिताः—‘ अथाष्टावात्मगुणाः दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनुसूया शौचमनायासे ’मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा’ इति । तथा महाभारते—‘सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्रीः क्षमाऽऽर्जवम् । ज्ञानं शमो दया ध्यानमेव धर्मः सनातनः ॥ तथा महाभारते—‘सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्रीः क्षमाऽऽर्जवम् । ज्ञानं शमो दया ध्यानमेव धर्मः सनातनः ॥ सत्यं भूतहितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः । तपः स्वधर्मवर्तित्वं शौचं संकरवर्जनम् ॥ संतोषो विषयत्यागो ह्रीरकार्यनिवर्तनम् । क्षमा द्वन्द्वसाहिष्णुत्वनार्जवं समचित्तता ॥ ज्ञानं तत्त्वार्थसंतोषः शमश्चित्तशान्तता । शौचं शरीरादिद्विभिर्धैर्यं तपः । शौचं वाह्याऽऽभ्यन्तरा च शुद्धिः, अनृत्यस्य पराजस्य च त्यागेन चरुस्य निष्प्रायाश्च शुद्धिः, प्रथिमहत्यागेन पाणिशुद्धिः, विहितप्रज्ञसंयोगे कच्छशुद्धिः, रागद्वेषादिदोषत्या-
 गेन मनःशुद्धिः, विहिताचरणेन क्रियाशुद्धिरिति षोढा शौचम् । क्षान्तिः क्षमा भिन्द्याकोदात्तादनादिप्रसक्त-
 यपि चित्तविम्वरातुदयः, आर्जवं सर्वदा करणत्रयस्यैकरूपत्वं, ज्ञानं सत्त्वधीवैदेशात्प्राप्तं पदपाश्याय-

शं० टी०—तेषां जातिनियमेन विभक्त्यानि तानि कर्माणि फान्तीत्यय आह—शुभ इति । शुभश्चित्तशो-
 परमः दृष्टादृष्टविषये सर्वत्र निःशेषभोगाशानिर्मुक्तिः, दम इन्द्रियाणामुपरमः निषिद्धार्थव्यपशुक्तिः, तपः
 सप्तदशे प्रोक्तं शारीरादिद्विभिर्धैर्यं तपः, शौचं वाह्याऽऽभ्यन्तरा च शुद्धिः, अनृत्यस्य पराजस्य च त्यागेन
 चरुस्य निष्प्रायाश्च शुद्धिः, प्रथिमहत्यागेन पाणिशुद्धिः, विहितप्रज्ञसंयोगे कच्छशुद्धिः, रागद्वेषादिदोषत्या-
 गेन मनःशुद्धिः, विहिताचरणेन क्रियाशुद्धिरिति षोढा शौचम् । क्षान्तिः क्षमा भिन्द्याकोदात्तादनादिप्रसक्त-
 यपि चित्तविम्वरातुदयः, आर्जवं सर्वदा करणत्रयस्यैकरूपत्वं, ज्ञानं सत्त्वधीवैदेशात्प्राप्तं पदपाश्याय-

ज्ञानं, विज्ञानं त्वनुष्ठानानुष्ठानक्षमं निरङ्कुशं ज्ञानार्थतत्त्वनिश्चयः, आस्तिक्यमास्तिकत्वमिदमवश्यं कर्तव्यमनेनेध्वरः प्रीयत इति कर्मणि कर्मफले च श्रद्धा । चकारोऽनुक्योराचार्यवेदेश्वरेषु भयभक्तयोः समुच्चयार्थः । एवकार एतेवैव ब्राह्मणस्य मुमुक्षोः कर्तव्यं कर्मैत्यवधारणार्थः । स्वभावजं केवलसत्त्वप्रकृतितो मुखादुत्पत्तितो वा प्राप्तं ब्राह्मं ब्राह्मणजातेरहं कर्तव्यं कर्मदं शास्त्रेण विहितमित्यर्थः । यद्यपि त्रैवर्णिकानां मुमुक्षूणां सर्वेषां शमाद्यास्तिक्यान्तं कर्म मोक्षसाधनत्वेन समनेव भवति तथापि केवलं सत्त्वप्रभवानां ब्राह्मणानां गुडस्य माधुर्यवन्निरुक्तं कर्म स्वाभाविकं नियतं च भवति तद्विद्वेषेण तु यत्नसाध्यमिति बोधयितुं ब्राह्मं कर्मैत्युक्तम् । तेन ब्राह्मणानामेव सत्त्वाधिक्याच्छमादिसंपत्तित्वेकसाध्ये ज्ञाने तत्फले मोक्षे चाधिकारो न त्विवरेषामिति सूचितं भवति । एते मोक्षस्य संनिष्ठं ब्राह्मणजन्म प्राप्तवन्निः पण्डितैः क्षिप्रं मोक्षाय यतितव्यमिति सिद्धम् ॥ ४२ ॥

श्री० टी०—तत्र ब्राह्मणस्य स्वभाविकानि कर्माण्याह— शम इति । शमश्चित्तोपरमः, दमो बाह्येन्द्रियोपरमः, तपः पूर्वोक्तं शारीरादि, शौचं बाह्याभ्यन्तरं, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमवकता, ज्ञानं शास्त्रीयम्, विज्ञानमनुभवः, आस्तिक्यमास्ति परलोक इति निश्चयः—एतच्छमादि ब्राह्मणस्य स्वभावजातं कर्म ॥ ४२ ॥

स० टी०—तत्र ब्राह्मणकर्माणि स्वभाविकगुणेन वै ॥ कृतान्याह कृपासिन्धुः सर्वकर्मफलप्रदः ॥ १ ॥ शमोऽन्तःकरणे शान्तिर्वाह्येन्द्रियशमो दमः ॥ तपस्वधर्मवर्तित्वं प्रागुक्तं वा त्रिधा तपः ॥ २ ॥ बाह्याभ्यन्तरभेदेन शौचं द्विविधमीरितम् ॥ क्षान्तिर्द्वन्द्वसाहिष्यत्वमार्जवं समचित्तता ॥ ३ ॥ ज्ञानं स्यात्साहज्येदार्यविषयं सत्त्वभागजम् ॥ विज्ञानं कर्मकाण्डे स्यात्कोशीलं यज्ञकर्मसु ॥ ४ ॥ ब्रह्मकाण्डेऽपि वेदान्तनिर्णयऽविप्रगल्भता ॥ ज्ञानं वेदान्तविषयं प्रोक्तं चैव महर्षिभिः ॥ ५ ॥ यत्पुनर्वेदिकीनां च लौकिकीनां च सर्वशः ॥ धारणं सर्वविद्यानां विज्ञानमिति कीर्त्यते ॥ ६ ॥ इत्यर्थं ऋषिभिः प्रोक्तः कर्मप्रस्ताव एतयोः ॥ आस्तिक्यं सात्त्विकी श्रद्धा ब्रह्मात्मैक्यादिदर्शने ॥ ७ ॥ एतच्छमादिनवकं शुद्धसत्त्वगुणोद्भवम् ॥ कर्म ब्राह्मणजातेस्तत्त्वोद्रेकवशेन वै ॥ ८ ॥ चतुर्णामपि वर्णानां सत्त्वोद्रेकेण यद्यपि ॥ संभवन्ति गुणा एते तथापि ब्राह्मणे त्वमी ॥ ९ ॥ शुद्धसत्त्वस्वभावत्वाद्ब्रह्महृत्येन भवन्ति ते ॥ साधारणतयाऽप्युक्ता धर्मा एते यतो नृणांम् ॥ १० ॥ “क्षमा सत्वं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः ॥ अहिंसा गुरुश्रुत्या शास्त्रानुसरणं दया ॥ ११ ॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् ॥ अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ १२ ॥ तथापि ब्राह्मणानां तु स्वभावात्संपदीरिता ॥ आगन्तु क्रीतरेषा स्याद्विशेषोऽयं विचार्यताम् ॥ १३ ॥ शमदमतपजादि ब्रह्मकर्माणुभात्रं न हि शरणमिहास्ति ब्रह्मन्धोर्मनादा ॥ अशरणशरणं श्रीकृष्ण एवास्तु नित्यं शरणमिह भवात्सर्वो मज्जतो भ्रान्त्यगाथे ॥ १४ ॥ ४२ ॥

भा० टी०—एतानि पुनस्तानि कर्माणीत्येपेक्षायां तानि व्युत्पादयितुमादौ ब्राह्मणस्य कर्माणि दर्शयति— शम इति । शमः अन्तःकरणोपरमः, दमः बाह्यकरणोपरमः, तपः यथोक्तं, शारीरादिशौचं बाह्याभ्यन्तरभेदेन ब्राह्मणार्यावत् । क्षमा क्षान्तिः आकृष्टस्य तादृितस्य वा मनसि विकारराहित्यम्, आर्जवम् ऋजुत्वं, ज्ञानं शास्त्रीयम्—आत्मादिपदार्थज्ञानं, विज्ञानं शास्त्रार्थस्यानुभवाख्यरूढतापादानं, आस्तिक्यमास्तिक्यभावः आगमोक्तार्थेषु श्रयस्तत्त्वं, ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म स्वभावजं स्वभावप्रभवेन गुणेन सत्त्वगुणेन प्रविभक्तमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

प० टी०—तत्र ब्राह्मणस्य स्वभाविकानि कर्माण्याह—शमो दम इति । शमश्चित्तोपरमः, दमश्चेन्द्रियोपरमः, तपः पूर्वोक्तं शारीरादि, शौचं बाह्याभ्यन्तरः, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमवकता, ज्ञानं शास्त्रीयं, विज्ञानमनुभवः, आस्तिक्यमास्ति परलोक इति निश्चयः । एतद्ब्राह्मणस्य स्वभावसिद्धं कर्म ॥ ४२ ॥

रा० टी०—वत्र चतुर्वर्गकर्माणि कर्माधिभिराह—शम इत्यादिभिः । शमो भगवन्निष्ठा । दम इन्द्रिय-
निग्रहः । तपो ब्रह्मचर्यादि । शौचं बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः । क्षान्तिः क्रोधातुल्यत्तिः । आर्जवं मनोवाकाय-
कर्मणामवैपरीत्यम् । ज्ञानं सामान्यतः । विद्वानं विशेषतः । आस्तिक्यं धर्मादावस्त्यनेन प्रयोजनमिति
भावना । एतत्सर्वं स्वभावजं सहजं ब्राह्मं ब्राह्मणसंबन्धि कर्ममिति ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ॥

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

त० टी०—क्षत्रियस्य स्वभावजं कर्माह—शौर्यमिति । शौर्यं पराक्रमः महत्तरानपि रिपून् हन्तुं
निःशङ्कतया प्रवर्तनस्वभावत्वमित्यर्थः । तेजः परैरनभिभवयोग्यत्वे सति पराभिभवनसामर्थ्यं, धृतिः
युद्धादिकर्मण्यारब्धे आपदापि अवसादशून्यत्वं, दाक्ष्यं सर्वक्रियासाधनचतुर्थं, युद्धे चाप्यपलायनं
मरणे ज्ञातेऽपि परेभ्योऽपराङ्मुखत्वं, दानमर्थीभ्यस्तत्तदर्थत्यागः, ईश्वरभावः प्रजापालनार्थमुत्पथगा-
मिनां नियमनसामर्थ्यम्, एतत् क्षात्रं क्षत्रियस्य स्वभावजं कर्म ॥ ४३ ॥

म० टी०—क्षत्रियस्य गुणस्वभावकृतानि कर्माण्याह—शौर्यमिति । शौर्यं विक्रमो बलवत्तरानपि प्रहर्तुं
प्रवृत्तिः, तेजः प्रागल्भ्यं परैरघर्षणीयत्वं, धृतिर्महत्यामपि विपदि देहेन्द्रियसंघातस्यानवसादः, दाक्ष्यं
दक्षभावः सहसा प्रत्युत्प्रेषु कार्येष्वग्यामोहेन प्रवृत्तिः, युद्धे चाप्यपलायनमपराङ्मुखीभावः, दानमसंकोचेन
वित्तेषु स्वस्वत्वपरित्यागेन परस्वत्वापादानं, ईश्वरभावः प्रजापालनार्थमीशितव्येषु प्रभुशक्तिप्रकटीकरणं च ।
क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेर्विहितं कर्म स्वभावजं सत्त्वोपसर्जनरजोगुणस्वभावजम् ॥ ४३ ॥

शं० टी०—एवं ब्राह्मं कर्मांस्त्वा क्षात्रं कर्माह—शौर्यमिति । शूरस्य भावः शौर्यं पराक्रमो वीराणामपि
संहरणसामर्थ्यं, तेजः प्रागल्भ्यं बलवतामपि दुर्घर्षत्वं, धृतिर्विपदि चित्तस्य वैकल्यराहित्यं धैर्यं, दाक्ष्यं
दक्षस्य भावो दाक्ष्यं प्रातिकूल्यशक्तेऽपि स्वकार्यनिर्वाहसामर्थ्यं च, युद्धे स्वपलायनं प्राणान्तेऽप्यपराङ्मुखत्वं,
दानं पात्रेभ्यो वित्तसमर्पणं, ईश्वरभावः ऐश्वर्यं प्रभावाविशयेन सर्वनियन्तृत्वं धर्मेण प्रजापरिपालनमित्यर्थः ।
चकारोऽपिश्लोक्तसमुच्चयार्थः । शौर्यादौश्वर्यान्तं सर्वं कर्म स्वभावजं सत्त्वमिश्ररजःप्रकृतितो बालोद्वल्यत्ति-
वो वा प्राप्तं क्षात्रं क्षत्रियजातेरहं कर्तव्यं शास्त्रेण विहितमित्यर्थः ॥ ४३ ॥

श्री० टी०—क्षत्रियस्य स्वाभाविकानि कर्माण्याह—शौर्यमिति । शौर्यं पराक्रमः, तेजः प्रागल्भ्यम्,
धृतिर्धैर्यं, दाक्ष्यं कौशलं, युद्धे चाप्यपलायनमपराङ्मुखता, दानमौदार्यम्, ईश्वरभावो नियमनशक्तिः, एत-
त्क्षत्रियस्य स्वभावजं कर्म ॥ ४३ ॥

स० टी०—क्षत्रियस्य स्वाभावोत्पत्तिकर्माण्याहाधुना हरिः ॥ शौर्यं पराक्रमस्तेजः प्रागल्भ्यं चान्यद्बलसहज
॥ १ ॥ धृतिर्महत्यां विपदि देहाद्यनवसादनम् ॥ उपस्थितेषु कार्येषु दाक्ष्यं सन्वयप्रवृत्तिर्जी ॥ २ ॥
युद्धेऽपराङ्मुखीभावो दानं पात्रेषु शास्त्रवः ॥ असंकोचेन वित्तेषु स्वस्वत्वत्यागपूर्वकम् ॥ ३ ॥ पर-
स्वत्वापादनं स्यादीश्वरे भावदर्शनम् ॥ प्रजारक्षार्थमैश्वर्यादीशिवज्येषु जन्तुषु ॥ ४ ॥ उद्बलनं प्रभोः
शक्तेः क्षत्रियस्य स्वभावजम् ॥ विहितं क्षत्रियात्याया जातेः कर्म गुणात्तुम् ॥ ५ ॥ ४३ ॥

भा० टी०—ब्राह्मणस्य कर्मोदाहृत्य क्षत्रियस्य तदाह—शौर्यमिति । शौर्यं शूरस्य भावो विक्रमो बलवत्-
तरानपि प्रहर्तुं प्रवृत्तिः, तेजः प्रागल्भ्यं परैरघर्षणीयत्वं, धृतिः धारणं यथा धृत्यात्मिकया चित्तवृत्त्या सर्वादि-
स्यासु देहेन्द्रियसंघातस्यानवसादो भवति । दक्षस्य भावो दाक्ष्यं सहसा प्रत्युपस्थितेषु कार्येषु अग्यामोहेन
बोधकौशल्यं, युद्धे चाप्यपलायनं शत्रुभ्योऽपराङ्मुखत्वं चकारात्पराङ्मुखस्याहननम् । दानं दैवेषु वस्तु

मुच्यते, ईश्वरभावश्च ईश्वरस्य भाव ईशितव्यान् प्रति प्रभुशक्तिप्रकटीकरणम् । अनुक्तसमुच्चयार्थश्च । क्षत्रं क्षत्रियजातेर्विहितं कर्म स्वभावजं स्वभावप्रभवेन सत्त्वोपसर्जनरजोगुणेन प्रविभक्तमित्यर्थः ॥ ४३ ॥

प० टी०—अथ क्षत्रियाणामाह—शौर्यमिति । शौर्यं पराक्रमः, तेजः प्रगल्भ्यम्, धृतिर्धैर्यम्, दाक्ष्यं दक्षत्वं कौशलमित्यर्थः । युद्धेऽपलायनमपराह्मुत्सुता, दानमौदार्यम्, ईश्वरभावो नियामकत्वशक्तिरेतत्स्व-
त्वकर्म ॥ ४३ ॥

रा० टी०—शौर्यमिति । शौर्यमभीष्टत्वं । तेजः शरीरगतचर्चोविशेषः । धृतिर्धैर्यं । दाक्ष्यं पाटवं । युद्धे चाप्यपलायनं भीत्या युद्धादनिवर्तनम् । दानं गोभूतिलहिरण्यदेः पात्रे प्रतिपादनम् । ईश्वरभावो दण्ड-
नादिकर्तृत्वम् । ‘प्रसह्य विचाहरणं शारीरो दण्ड एव च । अशिष्टानां शासनं च तथैवार्थविनाशनम् । एष ईश्वरभावः स्यान्न कार्यः क्षत्रियेतरैः’ इति स्मृतेः । एतत्सर्वं स्वभावजं क्षत्रियसंबन्धि कर्मैत्यर्थः । अत्र ब्राह्मणधर्माः शमाद्योऽपि वेभ्यः किञ्चिद्ना क्षात्रधर्मेष्वपि ब्राह्मणः । शमादेर्ब्राह्मणकर्मतोक्तिस्तु क्षत्रि-
यधर्माद्यपेक्षयाऽऽधिभ्यविवक्षयैव । येषु चकर्मातेषु विप्रेभ्योऽधिकशमाद्यस्तेऽत्र न विवक्षिताः । किंतु तदन्व-
येषु विवेकः । क्षात्रधर्मा अपि विप्रादिषु कर्मावृत्ता ज्ञेयाः ॥ ४३ ॥

कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

त० टी०—वैश्यशूद्रयोः कर्माह—कृपीति । कृपिरन्नोत्पादनार्थं भूमिकर्षणं, गौरक्षस्य भावो गौरक्ष्यं पशुपालनमित्यर्थः । वाणिज्यं वणिजः कर्म क्रयविक्रयवृत्तयश्च, अनेन कुसीदवृत्तयश्च च ग्राह्यम्, एतद्वैश्यस्य स्वभावजं कर्म । परिचर्यात्मकं पूर्वोक्तवर्णवृत्तयाणां शूद्रपात्यकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् । एतैरेव त्रयाणां वर्णानां नित्यकर्तव्यतया वेदविद्धिर्मन्वादिभिर्विहितानि अन्यान्यध्य-
यनयज्ञादीनि तान्यप्यनुष्ठेयतया शृण्वन्ते इति ज्ञेयम् । तत्राध्ययनयज्ञदानानि त्रयाणां साधारणानि, ब्राह्मणस्याध्यापनादीनि त्रीण्यधिकानीति विवेकः । तथाऽह मनुः—“अध्यापनमध्ययनं यजनं यजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ भजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वमसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत् ॥ पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिष्वपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृपिमेव च ॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शूद्र-
पापमसूया ॥” इति । शमदमाद्यस्तु यद्यपि सर्वेषां मुमुक्षूणां साधारणास्तथाऽपि ब्राह्मणस्य सत्त्वो-
द्विक्तस्वभावत्वाद्दिशिष्योक्ताः । कदाचिदन्यथापि सत्त्वोद्वेकशक्ते भवन्तीति शास्त्रादेव ज्ञायते । तथोक्तं विष्णुस्मृतौ—“क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः । अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थांतुसरणं तथा ॥ आर्जनं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते” इति ॥ ४४ ॥

• म० टी०—कृपीति । कृपिरन्नोत्पादनार्थं भूमिविदेरणं, गौरक्षस्य भावो गौरक्ष्यं पशुपाल्यं, वाणिज्यं वणिजः कर्म क्रयविक्रयादिवृत्तयश्च, कुसीदमप्यजानवर्गमनीयं, वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म स्वभावजं तमवस-
र्जनरजोगुणस्वभावजम् । परिचर्यात्मकं द्विनातिशुश्रूषात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं रजउपसर्जनतमोगुण-
स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

पं० टी०—वैश्यशूद्रयोः कर्माह—कृपीति । कृपिः कर्षणं, गौरक्ष्यं गाः रक्षणीति गौरक्षस्य भावो गौ-
रक्ष्यं, पशुपालनं वाणिज्यं वणिजः कर्म वाणिज्यं क्रयविक्रयवृत्तयश्चैविविधं कर्म स्वभावजं रजोगुणवत्तमप्रकृ-

वित्त ऊर्वोरुत्पत्तितो वा प्राप्तं वैश्यं विशेषं जातेरहं कर्तव्यं शास्त्रेण विहितमित्यर्थः । परिचर्यात्मकं त्रैवर्णिकानां शुश्रूषालक्षणं स्वभावजं केवलतमःप्रकृतितः षड्धा जन्मतो वा प्राप्तं शूद्रस्य कर्तव्यं कर्म 'शुश्रूषा शूद्रस्य' इति शास्त्रेणोक्तमित्यर्थः । ननु ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां नियमेन कर्तव्यानि कर्माणि बक्ष्यामीत्युपकल्प्य शमो दस्य इति शौर्यं तेज इति प्राकृत एव धर्म उपदिश्यते, न तु वैदिकं कर्म नियमेन कर्तव्यं येन कृतेनेश्वरः प्रीयते । न हि शमशौर्यकृत्यादिकर्मणाऽनुष्ठितेनेश्वरः प्रीयते, कथमिदं विपरीतं कर्मोपदिश्यत इति चेत्सत्यं, शमादिकं शौर्यादिकं च कर्म संख्यादिवदनुष्ठेयं न भवति, नापादमीश्वरप्राप्तये च भवति, तथापि विशेष उच्यते, 'अहरहः संख्यामुपासीत । सार्धं प्राप्तसन्निहोत्रं जुहोति । यज्ञोऽध्ययनं दानम्' इति द्विजातीनामध्ययनाभिव्यादानमिति ब्राह्मणादीनां नियमेन नित्यं कर्तव्यं कर्म यथा शास्त्रेणोक्तं, तथा 'शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति । दमेन दान्ताः कित्स्वियमवधुन्वन्ति । तपसा कित्स्वियं हन्ति' इति । राज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानां न्यायदण्डत्वं विभूत्यासंप्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्चेति । कृषिवाणिज्ये च स्वयंकृते कुसीदं चेति । शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यनक्रोधः परिचर्या चेतरेपामित्येतान्यापि कर्माण्यनुष्ठेयत्वेन शास्त्रेणोक्तानि भवन्ति । किं स्वयमत्र विशेषः—ब्राह्मणादीनां संश्लोपासनाभिहोत्रादिरविभक्तो वर्णाश्रमधर्मः । शमशौर्यकृत्यादिस्तु प्रत्येकं विभक्तो जातिधर्मः । ततो जातिवर्णाश्रमनिमित्तकौ द्वावप्येतौ धर्मौ नित्यौ श्रौतस्मार्तकर्मव्यवहाराभिव्ये भवतो न तु वयोरङ्गाङ्गिभावः सिध्यति । उभावपि शास्त्रेण नियतत्वानुशुभ्रणां नियमेनानुष्ठानव्यायेव । नैवात्र किञ्चिद्विपरीतमस्ति गृहीतुं बोधयितुं वा । ततो जातिधर्मं नियमेन वर्तमानैर्ब्राह्मणादिभिः स्वस्ववर्णाश्रमादौ कर्म वैदिकं नित्यमनुष्ठानत्वं नान्यथा । कर्मणः प्रधानस्यैकदेशानुष्ठानेन साकस्यासंभवात् तत्कलं सिध्यति । न हि श्रौतस्मार्तयोरेन्यतःप्राधान्येन संस्कारसृष्ट्यर्थं सिध्यति तद्वत् । ततः स्वधर्मं शनादौ शौर्यादीं सदा वर्तमानैरेव ब्राह्मणक्षत्रियादिभिः संख्याप्रिहोत्रादि नित्यं कर्म नियमेन कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥ ४४ ॥

श्री० टी०—वैश्यगृह्ययोः कर्माह—कृपीति । कृषिः कर्षणं, गाः रक्षतीति गोरक्षस्त्वस्य भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यमित्यर्थः । वाणिज्यं क्रयविक्रयादि, एतद्वैश्यस्य स्वभावजं कर्म । त्रैवर्णिकपरिचर्यात्मकं शूद्रस्यापि स्वभावजं कर्म ॥ ४४ ॥

स० टी०—भूमिबिलेखनं सत्यनिष्पत्त्यर्थं कृषिः स्मृता ॥ गोरक्ष्यं पाशुपाल्यं स्याद्वाणिज्यं क्रयविक्रयो ॥ १ ॥ वैश्यजातेरिदं कर्म गुणनिष्ठस्वभावजम् ॥ द्विजशुश्रूषणं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ २ ॥ ४४ ॥

भा० टी०—क्षात्रं कर्म व्युत्साय वैश्यगृह्योस्तदर्शयति—कृषिरिति । कृषिर्भूमिबिलेखनं, गां रक्षतीति गोरक्षः तस्य भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यं, वाणिज्यं क्रयविक्रयादिलक्षणं वाणिज्यं, कृषिर्गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यजातेः कर्म स्वभावजं स्वभावप्रभवेन तमव्यसर्जनरजोगुणेन प्रविभक्तम् । परिचर्यात्मकं द्विजातिशुश्रूषास्वभावं कर्म शूद्रस्य शूद्रजातेरपि स्वभावजं स्वभावप्रभवेन रजउपसर्जनतमोगुणेन प्रविभक्तमित्यर्थः ॥ ४४ ॥

प० टी०—अथ वैश्यशूद्रयोराह—कृपीति । कृषिर्लोकलादिभिर्भूमिकर्षणं, गा रक्षतीति गोरक्षस्त्वस्य भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यं, वाणिज्यं क्रयविक्रयादि, एतद्वैश्यस्य । तथा चित्रगंस्य परिचर्यात्मकं सेवनात्मकं शूद्रस्य ॥ ४४ ॥

रा० टी०—कृषिरिति । कृषिः कर्षणेन जीवनं, गां पालनं वाणिज्यं वाटया जीयनम् । अत्रापि क्षत्रियादूनाः शमादयोऽपि वैश्यकर्ममध्ये प्राह्याः । परिचर्यात्मकं त्रैवर्णिकसेवाह्वानम् । अत्रापि वैश्यावूनशमादिकं च प्राह्यम् ॥ ४४ ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नृः ॥

स्वकर्मनिस्तः सिद्धिं यथा चिन्दति तच्छ्रष्ट ॥ ४५ ॥

त० टी०—एवं नियतस्वस्ववर्णाश्रमादिकर्मणः पुरुषार्थोपायत्वमित्याह—स्वे स्वे इति । स्वे स्वे यथोदितवर्णाश्रमोद्देशेन विहिते कर्मणि अभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः नरो मनुष्यः संसिद्धिं सम्यग्ज्ञानयोग्यतां लभते । ननु तर्हि स्वकर्मनिरताः प्रायः सर्वेऽपि दृश्यन्ते, सम्यग्ज्ञानिनः कथं न भवन्ति ? भवन्ति चेत्कश्चिदपि संसारी न स्यादिति चेत्त्राह—स्वकर्मणि निरतो नितरां रतः श्रद्धयाऽनुष्ठानं कुर्वन् यथा येन प्रकारेण सिद्धिं ज्ञाननिष्ठां विन्दति लभते तत्तत्प्रकारं-शृणु ॥ ४९ ॥

म० टी०—तदेवं वर्णानां स्वभावञ्च गौणत्वात् धर्मा अभिहितः । अन्येऽपि धर्माः शास्त्रेणाज्ञाताः । तदुक्तं भविष्यपुराणे—‘ धर्मः श्रेयः समुद्दिष्टं श्रेयोऽभ्युदयलक्षणम् । स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातनः ॥ वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम् । वर्णाश्रमस्मृत्यर्थयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा ॥ वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनयनं नृप ॥ यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकारः प्रवर्तते । स स्वत्वाश्रमधर्मः स्यात्प्रिश्नादृष्टादिको यथा ॥ वर्णाश्रमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते । स वर्णाश्रमधर्मितु मौञ्ज्याद्या मेसला यथा ॥ यो गुणेन प्रवर्तते गुणधर्मः स उच्यते । यथा मूर्धाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम् ॥ निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधिर्धर्मा ॥ इति । अधिकारोऽत्र धर्मः । चतुर्विधं धर्ममाह हारीतः—‘ अथाश्रमिणां पृथग्धर्मो विशेषधर्मः समानधर्मः कृत्स्नधर्मश्च ’ इति । पृथगाश्रमानुष्ठानात्पृथग्धर्मो यथा चातुर्वर्ण्यधर्मः । स्वाश्रमविशेषानुष्ठानात् विशेषधर्मो यथा नैष्ठिकयावाचराज्याधिकृत्यातुराश्रम्यसिद्धानाम् । सर्वेषां यः समानो धर्मः, स समानधर्मो नैष्ठिकः कृत्स्नधर्म इति । नैष्ठिको ब्रह्मचरिर्विशेषः, यावाचरो गृहस्थविशेषः, आनुज्ञाधिको वानप्रस्थविशेषः, चातुराश्रम्यसिद्धो याविशेषः । सर्वेषामिति वर्णानामाश्रमाणां च । तत्रस्थो यथा महाभारते—‘ आनुशंस्यमाहंसा चाप्रमादः संविभागिता । श्राद्धकर्मातिथेयं च सत्यंक्रोशु एव च ॥ स्वेपु दोरेषु संतोषः शौचं नित्याऽनसूयता । आत्मज्ञानं विविक्षा च धर्मः साधारणो नृप ’ इति । सर्वाश्रमसाधारणस्तु प्रागुदाहृतः । निष्ठा संसारसमाप्तिरत्ययोऽनो नैष्ठिकः । मोक्षहेत्वात्मज्ञानोत्पत्तिप्रतिपत्तवन्धकप्रत्यवायपरिहाराय निष्कामकर्मानुष्ठानं कृत्स्नधर्म इत्यर्थः । आश्रमाश्च शास्त्रेषु चत्वार आज्ञाताः । यथाह गौतमः—‘ तस्याश्रमविकल्पनेके लुचेते ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्नैतानसः ’ इति । आपस्तम्बः—‘ चत्वार आश्रमाः गार्हस्थ्यनाचार्यकुलं मौनं वानप्रस्थमिति । तेषु सर्वेषु यथोपदेशमन्यत्रो वर्तमानः क्षेमं गच्छति ’ इति । वसिष्ठः—‘ चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरिव्राजकास्तेषां वेदमध्याय वेदो वेदान्वाऽविशीर्णब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावेसेत् ’ इति । एवं तेषां पृथग्धर्मो अप्याज्ञाताः । तथा फलमप्यज्ञानामानानात्म् । यथाह मनुः—‘ श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुष्ठितम् इति मानवः । इह कीर्तितमप्राप्तिं प्रेत्य चातुत्तमं सुखम् ’ इति । अनुत्तमं सुखमिति यथाप्राप्ततत्फललोपलक्षणार्थम् । आपस्तम्बः—‘ सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमभारिमितं सुखं ततः परिपृच्छौ कर्मफलशेषेण जातिं रूपं वर्णं चलं वृत्तं मेधां प्रज्ञां द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते ’ इति । गौतमः ‘ वर्णा आश्रमाश्च स्वधर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्मफलस्तुभूय सतः शेषेण विशिष्टदेशजातिविकृतरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधतो जन्म प्रतिपद्यन्ते विध्वंस्यो विपरीता नश्यन्ति ’ इति । अत्र शेषशब्देन भुक्त्यव्यतिष्ठोन्नादिकर्माविरिक्तं चित्रादिकर्मानुष्ठायदाविविधमुच्यते, नतु पूर्वकर्मण एकदेश इति स्थितम्—‘ कृतात्ययेऽनुष्ठायवान्दृष्टश्रुतिभ्यां यथेवमनेवं च ’ इत्यत्र । भट्टारण्यकम्—‘ गौतमीयेऽपि वच्छेपस्तस्माच्चित्राचक्षेत्रा ’ इति । विद्वन्धः सर्वतश्चाभिन्नो यथेष्टेषुः ‘ विपरीता नरकाद्गो जन्म प्रतिपद्य विनश्यन्ति कृमिकीटादिभावेन सर्वेषु रूपार्थेभ्यो भ्रष्टवन्त इत्यर्थः । हारीतः—‘ काम्यैः केषिदाश्रमैस्त्वपोभिर्लज्जया लोकान्मुनयायान्ति जन्म । काम्यैः सत्यपथाः सुतानास्त्वपोनिष्ठाश्चायान्यान्ति लोकान् ’ इति । अत्र कामनासदसद्भावनिवन्धनः ‘ फलभेदो दार्शितः

भविष्यपुराणे—' फलं विनाप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम् । काम्यानां स्वफलार्थं तु दोषघातार्थमेव तु ॥
 नैमित्तिकानां करणे त्रिविधं कर्मणां फलम् । क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥ अनुत्पत्तिं तथा चान्ये
 प्रत्यवायस्य मन्वते । नित्यां क्रियां तथा चान्ये अनुपङ्गफलं विदुः ॥ ' इति । अन्ये आपस्तम्बादयः—
 ' तद्यथा आग्ने फलार्थं नागिते ' इत्यादिवचनैरानुपङ्गिकफलतां नित्यकर्मणो विदुः । श्रुतिश्च 'त्रयो धर्मरुक्न्धा
 यज्ञोऽभ्ययनं दानमिति प्रथमस्त्वप एव । द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी । तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचा-
 करणशुद्ध्यभावे मोक्षाभावमुक्त्वा शुद्धन्तःकरणानामेवाप्येव परित्राजकभावेन ज्ञाननिष्ठया मोक्षमाह—' ब्रह्म-
 संस्थोऽमृतत्वमेति ' इति । उदेवं स्थिते ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो वा सुसुखः फलाभिसंघित्यानेन भगवद्-
 र्पणशुद्धया—स्वे इति । स्वे स्वे तत्तद्गणांश्रमाविहिते न तु स्वेच्छामात्रतवे कर्मणि श्रुतिस्मृत्युदिते अभिरतः
 सम्यगनुष्ठानपरः संसिद्धिं देहेन्द्रियसंघातस्याशुद्धिस्थयेन सम्यग्ज्ञानोत्पत्तियोग्यात् लभते नरः वर्णाश्रमाभि-
 मानी मनुष्यः, मनुष्याधिकरित्वात् कर्मकाण्डस्य । देवादीनां वर्णाश्रमाभिमानित्वाभावाद्युक्त एव तद्धर्मेष्वन-
 धिकारः । वर्णाश्रमाभिमानानपेक्षे तूपासनादावधिकारस्तोपामप्यस्तीति साधितं देवताधिकरणे । ननु बन्धहेतूनां
 कर्मणां कथं मोक्षहेतुत्वम् ? उपायविशेषादित्याह—स्वकर्मनिरतः सिद्धिमुक्तलक्षणां यथा येन प्रकारेण
 विन्दति तत्कृत्यु, श्रुत्वा तं प्रकारमवधारयेत्यर्थः ॥ ४९ ॥

श्रु० टी०—एवं ब्राह्मणादीनां नियमेन कर्तव्यानि ज्ञमादीनि कर्माणि तदुपलब्धितानि । यज्ञो दानं तपः
 कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ' इति श्रौतमनि स्मादीनि शैपदिश्य सत्त्वशुद्धये तेषामीश्वरार्पणशुद्धया कर्तव्यत्वं
 बोधयितुं प्रवृत्तिसिद्धये फलं प्ररोचयति न्स्व इति । नरो ब्राह्मणादिर्मनुश्रुपरिकारी पुरुषः स्वे स्वे ज्ञानो दम
 इत्यादिना विमज्ज प्रदर्शिते स्वकर्मि ज्ञमादी श्रौतस्मार्त्तं चाभिरतो नियमेन परिनिष्ठितो
 यथाविधि समनुष्ठितसत्कर्मसंशालितप्रतीपसर्वपापपटलः सन् संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं सकृदुपदेशमात्रेणात्मतत्त्व-
 वगत्याविर्भावयोगयत्तालक्षणां विन्दति । ननु यतुभिर्ब्राह्मणादिभिरजलं कर्म क्रियते, न तेषां तत्कर्मानुष्ठानेन
 सत्त्वशुद्धिरुक्तलक्षणा दृश्यते, कथं कर्मण्यभिरतः सत्त्वशुद्धिं लभत इत्याकाङ्क्षायाम् ' यो वा एवदशरं 'गार्ग्य-
 विदित्वा अग्निहोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति' इति न्यायेन पूर्वोक्त-
 ज्ञमाद्यभावेन कामसंकल्पार्हकाराभिनिवेशेन च कर्माण्यनुष्ठितवः सत्त्वशुद्धिर्न सिध्यतीति बोधयितुमाह—
 स्वकर्मैति । सुमुशुर्ब्राह्मणादिवृत्तजसमदमादिसंपन्नः स्वकर्मनिरतः स्वस्य श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिते वैदिके कर्मणि
 निरतो निष्ठितः, सिद्धिं सत्त्वशुद्धिं यथा येन प्रकारेण विन्दति तं प्रकारं श्यु श्रुत्वा तवानुष्ठाने मतिं
 कुर्वत्यर्थः ॥ ४९ ॥

श्री० टी०—एवंभूतस्य ब्राह्मणादिकर्मणो ज्ञानहेतुत्वमाह—स्वे स्व इति । स्वस्वाभिन्नविहिते कर्मणि
 अभिरतः परिनिष्ठितो नरः संसिद्धिं ज्ञानयोग्यतां लभते । कर्मणां ज्ञानप्राप्तिकारमाह—स्वकर्मैतिसार्धेन ।
 स्वकर्मपरिनिष्ठिता यथा येन प्रकारेण सत्त्वज्ञानं लभते तं प्रकारं श्यु ॥ ४९ ॥

स० टी०—वदेवं स्वत्ववर्णे यो विहितं कर्म शास्त्रतः ॥ अनुतिष्ठति, तस्यासिद्धिं सम्यगिच्छतिर्ब्रह्मरतः
 ॥ १ ॥ अचान्तरफलं चैव स्वत्वकर्मानुतिष्ठताम् ॥ स्वर्गादि भवतोलेवं पुराणे देव्ये स्मृतम् ॥ २ ॥
 प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्युवं स्थानं क्रियावताम् ॥ स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संप्रामेष्ठुर्गर्जनाम् ॥ ३ ॥
 वैश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तिनाम् ॥ गान्धर्वं शूद्रजातीनां परिचर्यानुवर्तिनाम् ॥ ४ ॥ एवं धीनु-
 द्भवभावे सत्कलं धर्मानुसारिणाम् ॥ फलाभिसंघिसंस्थागात्रीशार्पणधिया कृतम् ॥ ५ ॥ विचक्षणप्राप्तमनो-
 धेन मोक्षहेतुः स्वकर्म वत् ॥ अतस्तपस्या फलासक्तिमीश्वरार्पणचेतसा ॥ ६ ॥ कर्म कर्तव्यामित्याह स्वयं

श्रीपरमेश्वरः ॥ यथोक्तलक्षणे स्वे स्वे तत्त्वघ्ने तथाऽऽश्रमे ॥ ७ ॥ विहिते वैदिके स्मार्ते कर्मण्यभिरतः
 पुमान् ॥ यथाशास्त्रमनुष्ठानपरोऽहंकारवर्जितः ॥ ८ ॥ कर्मानुष्ठानतः सिद्धिं चित्ताद्युद्धिपरिक्षयात् ॥
 विज्ञानोत्पत्तियोग्यत्वं लभतेऽविकृतो नरः ॥ ९ ॥ वर्णाश्रमाभिमानान्स्वान्मुष्योऽज्ञाभिकारवान् ॥ न देवा-
 दिर्यवस्तेषां देवादीनां न चास्त्यसौ ॥ १० ॥ वर्णाश्रमाभिमानोऽतो नास्ति कर्माधिकारवा ॥ वर्णाश्रमा-
 भिमानानपेक्षे ब्रह्मावबोधने ॥ ११ ॥ तेषामप्यधिकारोऽस्तीत्युक्तं शारीरके स्फुटम् ॥ नन्वेषां बन्धहेतूनां
 मोक्षकारणता कथम् ॥ १२ ॥ कर्मणामिति चेदित्यमुपायान्तरतः शृणु ॥ यथोक्तलक्षणां सिद्धिं येनोपा-
 येन विन्दति ॥ १३ ॥ तच्छृणु त्वं तमाकर्ण्य प्रकारमवधारय ॥ १४ ॥ ४५ ॥

भा० टी०—एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यगनुष्ठितानां मोक्षापेक्षामन्तरेण विहितस्वादेवानुष्ठाना-
 त्स्वर्गप्राप्तिः फलम् “सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति”, “वर्णा आश्रमा स्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः
 शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखभेवसो जन्म प्रतिपशन्ते”, “यस्तु सम्यक्करोत्येतं गृहस्थः
 परमं विधिम् । तद्वर्णबन्धुक्तोऽसौ लोकानामोत्सवतु चमान् ॥ यस्त्वेतां नियतं चर्या वानप्रस्थश्चरेन्मुनिः ।
 स दहत्यग्निवद्दोषा ज्वल्लोकांश्च शाश्वतात् ॥ मोक्षाश्रमं यद्भूयते यथोक्तं शुचिः सुसंकल्पितवृद्धियुक्तः ।
 अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं स ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः ॥” इत्यादिश्रुतिस्मृतिपुराणेष्वप्यः । एतेषामेव मोक्षा-
 पेक्षया सम्यगनुष्ठितानां यत्फलं तद्वक्तुमारभते—स्वे स्व इति । स्वे स्वे यथोक्तभेदे कर्मण्यभिरतः तत्परोऽप्य-
 कृतः पुरुषः संसिद्धिं स्वकर्मानुष्ठानादशुद्धिक्षये सति कार्येन्द्रियमनसां ज्ञानतिष्ठायोग्यतालक्षणां लभते
 प्राप्नोति । कथं लभते इत्यपेक्षायामाह—स्वकर्मनिरतः । यथा येन प्रकारेण सिद्धिमुक्तलक्षणां विन्दति लभते
 तत्तथा शृणु ॥ ४५ ॥

प० टी०—अथ ब्राह्मणादिकर्मणो ज्ञानहेतुत्वमाह—स्वे स्वे कर्मणांति सार्धेन । स्वे स्वे वर्णोचितकर्म-
 ण्यभिरतः अथवा प्रवृत्तः सन्नरः संसिद्धिं लभते । स्वकर्मनिरतः पुरुषो यथा येन प्रकारेण सिद्धिं प्राप्नोति
 तन्मया वक्ष्यमाणं शृणु ॥ ४५ ॥

रा० टी०—अस्त्वेवं ब्राह्मणादिकर्म प्रविभक्तं ततः किमित्यत आह—स्वे स्व इति । प्रायुक्तब्राह्मणादि-
 स्वकर्म्ये कर्मण्यभिरतः स्वस्वकर्मणा भगवदाराधनं कुर्वन्नरः संसिद्धिं मुक्तिं ज्ञानद्वारा लभते प्राप्नोति ।
 एवमेव सम्यग्ब्रह्मादियुतुं प्रतिजानीते—स्वकर्मति । विन्दति लभते । तत्तं प्रकारं शृणु इति ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ॥

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

त० टी०—तमेवाह—यत इति । यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेर्भगवतो हेतोर्भूतानां ब्रह्मादिकीटान्तानां
 प्राणिनां प्रवृत्तिरुत्पत्तिश्चेष्टा वा भवति, येनैकेन सर्वमिदं जगत्तत् व्याप्तं, स्वकर्मणा स्वाभाविकेन वैदि-
 केन कौर्तिकेनापि तमभ्यर्च्य फलकतैत्वसमर्पणेन पूजयित्वा मानवः तत्पसादात् सिद्धिं तत्त्वज्ञाननि-
 ष्टालक्षणां विन्दति लभते ॥ ४६ ॥

प० टी०—यतो मायोपाधिकचैद्यन्यान्वघनात्सर्वज्ञात्सर्वशक्तेरीधरादुपादानात् निमित्ताद्य सर्वान्तर्वाभिगः
 प्रवृत्तिरुत्पत्तिर्मायामयी स्वाप्रयादीनामिव भूतानां भवनधर्मणामाकाशादीनां येन चैकेन सदृशेण स्फुरण-
 रूपेण च सर्वमिदं दृश्यजावं त्रिष्वपि कालेषु तवं व्याप्तं स्यात्सन्धेवान्धर्माविति कल्पितस्याधिष्ठानानदि-
 रेफान् । तथा च श्रुतिः—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्रयन्त्यभिसंवि-
 शन्ति । संदिग्धस्यैव । सद्ब्रह्मेति” इति । अत्र यत इति प्रकृतौ पञ्चमी । यतो येनेति चैकत्वं विवक्षितम् ।
 “आनन्दो प्रद्योते व्यजानात् । आनन्दस्यैव सास्त्वमानि भूतानि जायन्ते ।” इति च तस्य निर्णयवाच्यम् ।

' मायां तु प्रकृतिं विशान्मानयितं तु महेश्वरम् ' इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च मायोपाधिलाभः । 'यः सर्वज्ञः सर्व-
वित्' इत्यादिश्रुत्यन्तरात्सर्वज्ञत्वादिलाभः । एवं च श्रौत एवायमर्थो भगवता प्रकाशितः 'यतः प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं तवम्' इति । तन्मन्त्र्यामिणं भगवन्तं स्वकर्मणा प्रतिवर्णाश्रमं विहितेनाभ्यर्च्य तोपायित्वा
तत्प्रसादायैकात्म्यज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिमन्तःकरणशुद्धिं विन्दति मानवः । देवादिसूपासना-
मात्रेणेति भावः ॥ ४६ ॥

श्रु० टी०—'ब्रह्मार्पणं ब्रह्मर्षिः' इति ' कर्ता क्रियाणां स स बुज्यते ऋतुः । स एव तत्कर्मफलं च तस्य ।
सुगादि यत्साधनमप्यशेषम् । हरेर्न किंचिद्व्यतिरिक्तमस्ति ॥ ' इत्येवच्छ्रुतिस्मृत्युक्तीत्या मुख्यधिकारिणी
विदुषुः कर्तृकर्मतत्साधनसुखसुखचरुपुरोडाश्याग्न्यादिषु ब्रह्मदृष्टाऽव्याहृतया कर्माणयतुसिद्धत इष्टानिष्टत्वमि-
त्रामित्रत्वदुष्टादुष्टत्वादिनिषममुद्धिः क्रमेण विनश्यति । तत्राशाज्ञगद्वेषादिदोषा नश्यन्ति । तत्राशाद्वदंमत्स्यमि-
माना दोषा नश्यन्ति । तेषां रजस्तमोदोषाणां सर्वेषां क्रमेण नि.शेषविनाशो सत्त्वं स्वयमेव प्रसीदतीति बोध-
यितुं सर्वस्य सगुणब्रह्ममात्रत्वज्ञानवतः पण्डितस्य तथा तदाराधनमेव कुर्वतः सत्त्वशुद्धिः सिध्यतीत्याह-
यत इति । 'जन्माद्यस्य यतः', 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्युक्तप्रकारेण यतो यस्मान्मायोपाधिका-
द्ब्रह्मणः सकाशाद्भूतानामाकाशादीनां तत्कार्याणां च प्रवृत्तिरुत्पत्तिर्मुक्तकाशाद्ब्रह्मादिव्यवधारमादिदं सर्वं समुत्प-
न्नमित्यर्थः । किंच येन कारणभूतेन ब्रह्मणा तत्कार्यमिदं जगत्सर्वं घटं व्याप्तं सृष्टा घटवद्ब्रह्मिन्त्वञ्च पूर्णं
भवति तं सर्वात्मकं परमात्मानं सुखसुवानिदोत्रमन्त्रतन्त्रादिषु सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिर्भूत्वा मानवोऽधिकारी विद्वान्
स्वकर्मणा श्रौतस्मार्तादिना सात्त्विकेनाभ्यर्च्य श्रद्धाभक्तिभ्या निषेमेनेष्ट्वा सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिं च कृत्वा सिद्धिं
सत्त्वशुद्धिलक्षणां विन्दति—सत्त्वशुद्धिः घटफलभूतां ज्ञानसिद्धिं च प्राप्नोतीत्यर्थः । यतः प्रवृत्तियेन सर्वमिति-
विशेषणद्वयं सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिकर्तव्यत्वतोषेणार्थमेवेत्यवगम्यते । अधिकारिणां मध्यमादिभेदे तु " यः सर्वेषु
भूतेषु विष्टन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरः " इत्यादिश्रुत्युक्तीत्या यतो यस्माद्भूतानां ब्रह्मादिस्त्वान्तानां प्रवृ-
त्तिश्रेष्ठा सिध्यति—यः सर्वं प्रवर्तयतीत्यर्थः । सर्वं जगदिदं येन तत् व्याप्तं यः सर्वात्मक इत्यर्थः । तमग्नौ-
न्नादित्यादिदेवतारूपेण वर्तमानं सर्वनियन्तारं परमेश्वरं स्वकर्मणाऽभ्यर्च्य श्रद्धाभक्तिभ्यामग्न्यादिदेवान्स-
र्वान्परमेश्वरबुद्ध्या दृष्ट्वा तदनुमहेण मानवो सुमुखराधिकारी ब्राह्मणादिः सिद्धिं सत्त्वशुद्धिं तत्फलभूतां ज्ञानसिद्धिं
च क्रमेण विन्दतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥

श्री० टी०—तमेवाह—यत इति । यतोऽन्तर्यामिणः परमेश्वराद्भूतानां प्राणिनां प्रवृत्तिश्रेष्ठा भवति,
येन च कारणत्वना सर्वमिदं विश्वं तत् व्याप्तं, शर्माश्वरं स्वकर्मणाऽभ्यर्च्य पूजयित्वा सिद्धिं ल-
भते मनुष्यः ॥ ४६ ॥

स० टी०—मायोपाधिरुचैतन्यानन्दैकधनरूपतः ॥ सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः श्रीपरमेश्वरतो यतः ॥ १ ॥ उपा-
दानाग्निमिच्छा च सर्वान्तर्यामिणः सतः ॥ मायापयी समुत्पत्तिर्भूतानां जनिचर्मिणाम् ॥ २ ॥ सादीनां
नौतिकानां च कल्पितानां नृपात्मनाम् ॥ सत्तास्फुरणरूपेण येन चैकेन सर्वथा ॥ ३ ॥ दृश्यजातमिदं सर्वं
सदा व्यातमसाक्षिना ॥ नातिरेकोऽस्त्यावेष्टानात्कल्पितस्य मनागपि ॥ ४ ॥ यतो वेत्यादिवाम्योक्तो दार्ढ्य-
तोऽर्थ इह स्फुटम् ॥ तन्मन्त्र्यामिणं विष्णुं स्ववर्णाश्रमकर्मणा ॥ ५ ॥ तोपायित्वाऽऽत्मविज्ञानोत्पत्तियोग्यत्वे-
लक्षणात् ॥ तत्प्रसादाद्धि यः शुद्धिसिद्धिं ता लभते नरः ॥ ६ ॥ वर्णाश्रमं युगविकृत्य धियो विमुदये
धर्मः श्रुतो विहित ईशसमर्चनात्म्यः ॥ वेनेश्वरं यमधिकारिजनः समर्च्य प्राप्नोति सिद्धिमनिशं .
तगर्हं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ ४६ ॥

भा० टी०—तमेव प्रकारं दर्शयति—यत इति । यतः यस्मात् जगज्जनशोऽन्तर्यामिणो भूतानां प्राणिना .

प्रवृत्तिरुत्तिश्चेष्टा वा स्यात्, येनश्रेण सर्वं कृत्स्नमिदं तत् न्यातं कार्यस्य कारणसत्ताविरिक्तसत्ताकत्वाभावात् । तं परमात्मानं स्वकर्मणा प्रतिवर्षं पूर्वोक्तेन अभ्यर्च्य सम्यक् पूजयित्वा आराध्य मानवोऽधिकृतो मनुष्यः सिद्धिं केवलज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा विन्दति लभते ॥ ४६ ॥

प० टी०—यत् इति । यतो यस्मादन्तर्यामिरूपाङ्कतानां देहानां चेष्टा भवति । येन कारणात्मनेदं दृश्यमानं सर्वं तत् विस्तारितं तमीश्वरं कर्मणा वर्णाश्रमोचितेनाभ्यर्च्याराध्य मानवः सिद्धिं विन्दति लभते । अस्मिन्नर्थे पूर्वं बह्व्ययः श्रुतय उपन्यस्ताः सन्ति ॥ ४६ ॥

रा० टी०—यत् इति । यतो यस्माद्भगवतो भूतानां प्राणिनां प्रवृत्तिश्चेष्टा भवति । येन च भगवता इदं सर्वं चराचरात्मकं जगत्तत् न्यातं तं भगवन्तं स्वकर्मणा समभ्यर्च्य शमदमादिपूर्वकं पूजयित्वा सिद्धिं मोक्षं विन्दति लभते मानवः मनुष्यो ब्राह्मणादिरित्यर्थः ॥ ४६ ॥

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

त० टी०—यतः परमेश्वारापनलक्षणधर्मस्य तत्पसादात् सिद्धिहेतुत्वमतः सर्वजनस्य तथाविधः स्वधर्म एव श्रेयस्कर इत्याह—श्रेयानिति । स्वधर्मः स्वेनोपादातुं योग्यः परमात्पाराधनरूपो धर्मः विगुणः किञ्चिदङ्गविहीनोऽपि स्वनुष्ठितात्सम्यगनुष्ठितादपि परधर्मात् श्रेयान् प्रशस्यतरः । यतः स्वभावनियतं पूर्वोक्तस्वभावेन नियतं नियमेनोक्तं कर्म युद्धादिकं कुर्वन्नापि किल्बिषं न प्राप्नोति ॥ ४७ ॥

म० टी०—यतः स्वधर्म एव मनुष्याणां भगवत्प्रसादहेतुरतः—श्रेयानिति । परधर्मात्सम्यगनुष्ठितादपि श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वधर्मो विगुणोऽसम्यगनुष्ठितोऽपि । तस्मात् क्षत्रियेण सत्ता त्वया स्वधर्मो युद्धादिके-दानुष्ठेयो न परधर्मो भिक्षाटनोद्विस्तिभिः प्रायः । ननु स्वधर्मोऽपि युद्धादिर्न्युवधादिप्रत्यवायेदुत्वात्तानुष्ठेय इति नेत्याह—स्वभावनियतं पूर्वोक्तं शौर्यं तेज इत्यादि स्वभावजं युद्धादि कर्म कुर्वन् किल्बिषं पापं वन्दुवधादि-निमित्तं न प्राप्नोति । तथा च प्राग्वाक्यादायां सुखदुःखे समे कृत्वेत्यत्र विहितज्योतिष्टोमाङ्गपशुर्हिसाया इव विहितयुद्धाङ्गवन्दुर्हिसाया अपि प्रत्यवायेदुत्वाभावात् । तथा चोक्तमप्यस्तात् ॥ ४७ ॥

शं० टी०—ननु ब्राह्मणस्य भिक्षणे निमित्तमाचार्यो यज्ञो विवाह इति सुयुक्तेश्चित्तुद्धिं तत्फलं वाऽऽनु-मिच्छतो यज्ञादेः प्रतिमहद्रव्यैकसाध्यत्वात्प्रतिमहस्यैव पापहेतुत्वात् प्रतिगृहीतद्रव्येण क्रियमाणयागापेक्षया प्रक्षारिषदप्रविगृह्य शुद्धवृत्त्याऽवस्थानमेव तस्य शोभकं निष्पापकं च भवति । तथा हिंसाप्रधानत्वाद्युद्धस्य तत्साध्येन द्रव्येण क्रियमाणराजसूयादियामाद्यनुष्ठानपेक्षया शुद्धिकामस्य क्षत्रियस्य प्रतिमहभ्रीरुद्राङ्गव-च्छुद्धवृत्त्याऽवस्थानमेव शोभकं निष्पापं च भवतीत्याशङ्क्यामाह—श्रेयानिति । परधर्मात्परो जात्या वर्णेन वाऽऽश्रेणेण वा स्वस्माद्भिन्नः स्वविक्षणस्तस्य धर्मादाचारात्स्वनुष्ठितादङ्गलोपराहित्येन सम्यगाचरितात् विगु-णोऽपि स्वलक्षणवैकल्याहोनेऽपि दोषवानपि ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वाऽऽन्यस्य वा स्वधर्म एव श्रेयान् श्रेष्ठो निःश्रेयसस्य सापन्नं भवति, न तु दाम्यगनुष्ठितोऽपि परधर्मस्तस्याविहितत्वादित्यर्थः । तदेव विस्पष्टयति—स्वभावेति । ब्राह्मणस्याधिकारः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः । न दोषो हिंसायामाह्वेऽन्यत्रेत्येवं स्वभावनियतं स्वभावस्वतन्त्रातिस्तमुद्दिश्य नियतं शास्त्रेण विहितं कर्म प्रतिमहं तदुपाजित्वद्रव्येण यागाद्यनुष्ठानं च ब्राह्मणः, युद्धादिलक्षणं कर्म तदुपाजित्वद्रव्येण यागाद्यनुष्ठानं च क्षत्रियः कुर्वन्किल्बिषं चित्तशुद्धिप्रतिबन्धकं नाप्नोति । स्वभावेः स्वधर्मस्य स्वाश्रमस्य विहितधर्मानुष्ठानेन पुरुषः पापी न भवतीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

श्री० टी०—स्वकर्मणोऽपि विशेषणस्य फलमाह—श्रेयानिति । विगुणोऽपि स्वधर्मः सम्यगनुष्ठितादपि पर-

धर्माच्छ्रेयाच्छ्रेयः । न च धन्युत्पादियुक्ताद्युद्धादेः स्वधर्माद्विज्ञातनादिपरधर्मः श्रेष्ठ इति मन्तव्यम्, यतः स्वभावेन पूर्वोक्तेन नियतं नियमेनोक्तं कर्म कुर्वन्किञ्चित् न प्राप्नोति ॥ ४७ ॥

स० टी०—यतः स्वधर्म एवास्ति भगवतोपकारणम् ॥ अतो वरेण्यः स्वो धर्मोऽसम्यक्त्वेनाप्यनुष्ठितः ॥ १ ॥ परधर्माद्विहितारसम्यक्त्वेनाप्यनुष्ठितात् ॥ क्षत्रियेण सता तस्मात्स्वधर्मो भवताऽधुना ॥ २ ॥ संप्रामादिरनुष्ठेयो न तु भिक्षादिरन्यगः ॥ ननु युद्धं स्वधर्मोऽपि धन्युर्हिंसादिपापकृत् ॥ ३ ॥ कथं मया-ऽत्यनुष्ठेय इत्याशङ्क्याह नापतिः ॥ पूर्वोक्तं शौर्यमुत्सवं परक्षत्रियस्य स्वभावजम् ॥ ४ ॥ युद्धादि कर्म कुर्वन् पापं हिंसादिदोषजम् ॥ शास्त्रप्राप्ततत्त्वाऽऽप्नोति वैधी हिंसा न पापदा ॥ ५ ॥ ज्योतिष्टोमाङ्गवभ्रादिहिंसाया इव शास्त्रतः ॥ युद्धाङ्गवन्बुहिंसायाः प्रत्यभाये न हेतुता ॥ ६ ॥ ४७ ॥

भा० टी०—यतः स्वकर्मणा परमात्मानमभ्यर्च्य सिद्धिं लभते तस्मात्—श्रेयानिति । स्वो धर्मः स्वधर्मो विगुणोऽसम्यगनुष्ठितोऽपि परधर्मात्स्वनुष्ठितारसम्यगनुष्ठितात् श्रेयान्प्रशस्यतः । ननु युद्धादिउत्सवं स्वधर्मं कुर्वन्नापि हिंसानिमित्तं पापं प्राप्नोति, तदर्थं स्वधर्मः श्रेयानिति तत्राह—स्वभावनियतं कर्म । 'शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपल्लवन्म' इत्यादि कर्म स्वभावजं कुर्वन् किरिपं नामोति । यथा विपजः क्रमिः विपकृतं दोषं न प्रतिपद्यते, तथाऽयमार्थकृतः पुरुषो दोषवदपि स्वभावनियतं कुर्वन् पापं नाप्नोतीत्यर्थः । तदुक्तं 'श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मो निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' इति । एतेन तर्हि दोषरहितमेव भिक्षादनादि सर्वैरनुष्ठेयताम्, अतो न पापप्राप्त्याशङ्केति न शङ्कनीयम् । तर्हि पापप्राप्तिशङ्कां परिहृत्यकर्मनिष्ठैव सर्वैः कृतो न संपाद्यत इति शङ्कापि नै कर्तव्या । 'नहि कश्चिच्छुणमपि जातुविद्यत्यकर्मकृत्' । 'नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषत्' इत्यनात्मज्ञेनाकर्मानिष्ठतायाः संपादयितुमशक्यत्वात् ॥ ४७ ॥

प० टी०—अथ स्वधर्मं प्रशंसन्नाह—श्रेयानिति । सम्यगनुष्ठितात्पि परधर्मात्सकाशाद्विगुणो लौकिकदृष्ट्या गुणरहितोऽपि स्वधर्मः श्रेयान् श्रेयकरः । यथा हिंसाप्रधानत्वेन विगुणोऽपि क्षात्रधर्मः परधर्मा-द्राक्षणधर्मादुरकृष्टादपि श्रेयान् । यतः स्वभावेन पूर्वोक्तेन स्वधर्मं नियतं नियमेनोक्तं कर्म कुर्वन् किरिपं पातकं न प्राप्नोति ॥ ४७ ॥

रा० टी०—स्वधर्मनिरतत्वमावश्यकमित्येतदुपपादयति—श्रेयानिति । विगुणोऽङ्गहीनोऽपि स्वधर्मः सम्यगनुष्ठितारपरधर्माच्छ्रेयान्पुमर्थसाधनम् । विगुणः कथं श्रेयानित्यत आह—स्वभावेति । किरिपं वैगुण्यकृतदोषं प्राप्नोति । वैगुण्यशङ्कया स्वधर्मत्यागो न कार्यः ॥ ४७ ॥

सहजं कर्म कौन्तेय ! सद्योपमपि न त्यजेत् ॥

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

न० टी०—ननु यदि कर्मणो ज्ञानोत्पत्तिरेवान्ततः फलं, चेत्तर्हि हिंसादिदोषयुक्तं कर्म परित्यज्य ज्ञानाभ्यास एव यत्नः कर्तव्यः, किमनेन ह्येतेन कर्मणेति चेत्तत्राह—सहजमिति । हे कौन्तेय ! सहजं स्वभावविहितं कर्म सद्योपमपि न त्यजेत् । हि यस्मात् सर्वारम्भाः सर्वे परमेश्वराराधन-व्यतिरिक्ता आरम्भाः कर्मज्ञानयोगाद्युपाया दोषेणावृताः । कथम् ? धूमेनाग्निरिव । यथा शीत-तपोनाशकोऽपि अग्निरार्द्रं न संयोगान्न्यधूमोऽहो न सम्यग्ज्वलति प्रकाशते च, तथा कर्मोत्पन्नमन्तरेण सत्त्वशुद्धधर्मात्वेन यथार्थतत्त्वज्ञानं न स्यात् । असंभावनाविपरीतभावानुदोषानिदृष्टेः । तस्या-स्त्वभावविहितं कर्म फलकर्तृत्वरागेन यथाशक्ति अनुष्ठाय निर्मलेऽन्तःकरणे सति निस्त्रिभुवाद् विहाय तत्त्वज्ञाननिष्ठा स्वयमेव संपद्येत । "अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते" इति श्रुतेः । तस्मात्स्वाधिकारयोम्यकर्मणा परमात्मानमभ्यर्च्य ज्ञाननिष्ठालक्षणां सिद्धिं प्राप्नोतीति सिद्धम् ॥ ४८ ॥

म० टी०—यस्मादेवं विहितहिंसादेवं प्रत्यवायहेतुत्वं, परधर्मश्च भयावहः, सामान्यदोषेण च सर्वकर्माणि दुष्टानि, तस्माद्ब्रह्मो वर्णाश्रमाभिमानी—सहजमिति । हे कौन्तेय! सहजं स्वभावजं कर्म सदोपमपि विहितहिंसायुक्तमपि ज्योतिष्टोमयुद्धादि न त्यजेन्तःकरणशुद्धेः प्राग्भवानन्यो वा । नह्यनात्मज्ञ कश्चिच्छरणमापि कर्माण्यकृत्वा स्यात् शक्येति । न च परधर्मानुतिष्ठन्नपि दोषान्मुच्यते । सर्वारम्भाः स्वधर्माः परधर्माश्च सर्वे हि यस्मात् दोषेण त्रिगुणात्मकत्वेन सामान्येनावृताः व्याप्ताः सदोपा एव । तथा च प्राग्भवाख्यातम्—‘परिणामतापसंस्कारैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विभेकिनः’ इति । तस्माद्गत्याऽनात्मज्ञः कर्माणि कुर्वन् विपजकमिदिव विदं सहजं कर्म युद्धादि त्रिगुणात्मकत्वेन सामान्येन वन्द्युवधादिनिमित्तत्वेन विशेषेण च सदोपमपि न त्यजेत् सर्वकर्मत्यागसमर्थत्वात् । सर्वकर्मत्यागसमर्थस्तु शुद्धान्तःकरणस्यजेदैवेत्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥

शं० टी०—प्राज्ञस्य क्षत्रियस्य वा स्वधर्मस्याभिष्टोमादेर्युद्धस्य च बहिर्दोषवत्प्रतीयमानत्वेऽपि विध्युक्तत्वेन निर्दुष्टत्वात्सदनुष्ठानं मुक्त्य एव भवति, न तु वन्द्यायेति बोधयित्वा पुनरापि यागो वा संपादो हिंसाप्रधानत्वेन दोषवानेव भवतीति कथं कर्तुं शक्यत इत्याशङ्क्य सर्वथाऽपि न कर्तव्येत्युक्तमेवार्थं दृढयितुमाह—सहजमिति । सहजं ‘कर्मणा जायते द्विजः’ इतिन्यायेन सहजमना द्वितीयेन जायत इति सहजं जावितः प्राप्तं, जातिं वर्णं च निमित्तीकृत्य ज्ञात्वेण विहितं कर्म स्वधर्ममित्यर्थः । सदोपमप्युक्तीत्या दोषयुक्तमप्यारुरुक्षुर्मोक्षेच्छुद्धादिर्न त्यजेत् संन्यसेदित्यर्थः । ननु दोषवत्कर्मणोऽनुष्ठानाभिर्दुष्टस्य परधर्मस्याश्रयणं युक्तमेवेति चेन्नवान्न प्रष्टव्यः—कर्तव्यस्य कर्मणस्त्यागः दुष्टत्वयुद्धया वा, किमसाधनत्वयुद्धया वा, किमसत्त्वयुद्धया वा, परधर्मत्वदुष्ट, स आश्रयणीय इति या ? नथा, विहितस्य परित्यागे प्रत्यवायप्रसङ्गात् । न द्वितीयः, अविरक्तसाधनत्वयुद्धवस्तुत्पत्तेः विरक्तस्य त्यक्तव्ये कर्मणि गुणदोषविचारासंभवाच्च । न तृतीयः, अनात्मज्ञस्य कर्मवत्साधनफलेष्वसत्त्वयुद्धवस्तुत्पत्तेः । नापि चतुर्थः, परधर्मस्यापि कर्मत्वेन दोषवत्त्वान्यभिचारादिति । कुटीचकस्याप्यविरक्तस्य शिरसायज्ञोपवीतादिमन्त्रेण कर्मित्वात्तत्कर्मणोऽपि साधनसाध्यत्वेन दोषवत्त्वमेव निश्चित्य सर्ववर्णाश्रमिभिः क्रियमाणं कर्म दोषवदेव “ न हिंस्यात्सर्वा भूवानि ” इतिश्रुत्या भूवर्हिंसाया निषिद्धत्वात्सर्वस्यापि कर्मणो वैदिकस्य कुशसमिधादिद्रव्यसाध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वात् सर्ववर्णाश्रमिभिः क्रियमाणं कर्म सर्वमपि हिंसाप्रधानत्वेन दोषयुक्तमेव भवतीति सर्वस्यापि कर्मणो दोषवत्त्वं दर्शयितुमाह—सर्वारम्भाद्हीति । यद्वा ‘ काममय एवायं पुरुषः ’ इति, ‘ यद्यद्वि शुरुते जन्तुस्तत्तद्व्यासस्य चेष्टितम् ’ इति, ‘ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गतमुज्ज्वलम् । तन्निरप्रापि कौन्तेय कर्मसङ्गेन वेदिनम् ’ इतिन्यायेन कर्मणः सर्वस्यापि कामसंकर्यादिरजोगुणकार्यत्वेन दोषवत्त्वात्सर्वाश्रयि कर्माणि दोषवत्त्वेवेत्युच्यन्ते—सर्वेति । हि यस्मात्कारणात्सर्वारम्भा आरभ्यन्ते क्रियन्त इत्यारम्भाः सर्ववर्णाश्रमिभिः क्रियमाणानि कर्मणि सर्वाण्यपि हिंसादोषेण रजोदोषेण वाऽऽवृता व्याप्ता धूमेनाग्निरिव । यथा अग्नेः स्वोत्पत्तौ धूमेन विना भावाभावस्तथा वैदिकस्य कर्मणोऽपि हिंसया कामेन वा विना भावाभावात्सर्वमपि कर्म दोषवदेव । यस्मादेवं तस्मात्परधर्मोऽपि दोषवानेव भवति । परधर्माचरणेन स्वाभाविक एको दोषः, स्वधर्मत्यागकृतो द्वितीयश्च, अबिहिंसाचरणं तृतीयः, ईश्वराज्ञोद्धरणं चतुर्थश्चाप्येव । तस्मादादौश्वरविरक्तस्य मोक्षैरुद्धामस्य जातिं वर्णमाश्रमं च निमित्तीकृत्य श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितं कर्म सदोपमपि सत्त्वयुद्धस्यैव कर्मत्वमपि । स्वधर्माचरणेनैव शुद्धात्मा प्राज्ञगादिर्मुक्तिं गच्छति । तथाच स्मृतिः—‘ वेदोदितं रवकं कर्म नित्यं कुर्यादवन्दितः । वद्वि कुर्वन्पथाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ’ इति । यत् एयं ततो वर्णाश्रमिणा सुमुश्रणा पन्थमुक्तये स्वधर्म एव कर्तव्य इति सिद्धम् ॥ ४८ ॥

श्री० टी०—यदि पुनः हिंसाच्छ्रमं दोषं मत्वा परधर्मं श्रेष्ठं मन्यसे, तर्हि सदो-

पत्वं परधर्मेऽपि तुल्यमित्याशयेनाह—सहजमिति । सहजं स्वभावविहितं कर्म सदोपमपि न त्यजेत्, हि यस्मात् सर्वेऽप्यारम्भा दृष्टादृष्टार्थानि सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण केनापिदावृता व्याता एव, यथा सहजेन धूमेनाग्निरावृतस्तद्वत् । अतो यथाग्नेर्धूमरूपं दोषमपाकृत्य प्रवाप एव तमःशीतादिनिवृत्तये सेव्यते, तथा कर्मणोऽपि दोषांशं विहाय गुणांश एव सत्त्वबुद्धये सेव्यत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

स० टी०—यतो विदितार्हिसादेः प्रत्यवापि न हेतुवा ॥ भीतिवदः परधर्मश्च सर्वे कर्म कलङ्कवत् ॥ १ ॥ तस्माद्भोऽधिकारी यो वर्णाश्रममतिः पुमान् ॥ स्वभावजं त्यजेन्नैव कर्म दोषान्वितं ह्यपि ॥ २ ॥ ज्येष्ठि-
ष्टोमादिकं यद्वत्तथा युद्धादिकर्म च ॥ अन्तःकरणशुद्धेः प्राग्भवान्वान्योऽथवा जनः ॥ ३ ॥ नान्यः कश्चिद्वर्ण-
जातु विना कर्मैह तिष्ठति ॥ समुत्पन्नं यतः कर्म सर्वेषां जन्मना सह ॥ ४ ॥ न चान्यधर्मानुष्ठान्यो-
दोषान्मुच्यत आमही ॥ स्वधर्माः परधर्माश्च सर्वाः रम्भपदेरिताः ॥ ५ ॥ यस्मात्प्रेरण्यदोषेण सामान्येना-
वृताः क्लि ॥ विकारतापसंस्कारैर्गुणवृत्तिविरोधतः ॥ ६ ॥ दुःखमेव जगत्सर्वं कर्मजन्यं विभेकिनः ॥
केवलं मूढबुद्धीनां सुखवद्भासते जगत् ॥ ७ ॥ तस्माद्गत्या नात्मज्ञः कुर्वन्कर्माणि शास्त्रतः ॥ तिष्ठेत्या-
गासमर्थश्च यतोऽतो सर्वकर्मणाम् ॥ ८ ॥ कर्मत्यागसमर्थस्तु शुद्धान्तःकरणः पुमान् ॥ स वेदान्तविचा-
रार्थं सर्वं विभेपकं त्यजेत् ॥ ९ ॥ करोतु कर्माणि स मा करोतु वा मुकुन्दपादाब्जतरसदहः सुधीः ॥
गृहे वने वा निवसन्भ्रमोऽसिषो मुकुन्द एवास्ति स यो हि तद्रतिः ॥ १० ॥ ४८ ॥

भा० टी०—सहजमिति । अतः सहजं जन्मनैवोत्पन्नं स्वभावजं कर्म न त्यजेत् । कुन्वीपुत्रेण त्वया बुद्धे अवलयात्तादि सहजं कर्म न त्याज्यमिति संवीचनोऽशयः । दोषवत्सहजमपि कर्म परित्यज्य त्तिर्दोषमन्य-
दार्थं कर्म कृतो नाश्रयणीमनित्यात्मज्ञः कर्मण एवाभावदित्याह—सर्वाः रम्भाः । हि यस्मादरा-
भ्यन्त इत्यारम्भाः सर्वकर्माणि त्रिगुणात्मिकत्वात्सहजेन धूमेनाग्निरावृताः व्याताः सदोषा इत्यर्थः ।
तथाच सहजस्य स्वधर्माख्यस्य कर्मणः परित्यागेन परधर्मानुष्ठानेऽपि सर्वकर्माणां दोषवत्तादोषान्नैव मुच्यते,
भयावदहश्च परधर्मः । न च शक्यतेऽज्ञेनादोषतः कर्म त्यक्तुं यत्रतरमात्रं त्यजेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥

प० टी०—वदेवाह—सहजमिति । भो कौन्तेय ! सहजं स्वभावविहितं कर्म सदोपमपि न त्यजेत् ।
हि यस्मात् कारणात् सर्वाः रम्भाः सर्वकर्माणि दोषेण लौकिकेनावृता व्याताः सन्ति । अत्र दृष्टान्तमाह—
धूमेनेति । यथा प्रकाशके होमादौ चाग्नेर्धूमलक्षणे दोषोऽस्ति, तथाप्यग्निः “अग्निमीडे” इत्यादिश्रुतिभिः
स्तूपमानः सेव्यत एव, तथैव प्रादण्णादिधर्मेषु दैन्यनिष्क्रियत्वगोपोढनाभिकार्यरूपा दोषाः सन्ति तथापि
शास्त्रविहितत्वाच्च एवानुष्ठेया नान्य इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

रा० टी०—वैगुण्यदोषस्य सर्वत्रावर्जनीयत्वादित्याह—सहजमिति । हि यस्मात्सर्वाः रम्भाः सर्वकर्माणि
धूमेनाग्निरावृत इव दोषेणावृता एव । ततः सदोपमपि सहजं कर्म न त्यजेदिति ॥ ४८ ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

त० टी०—तदेवं स्वकर्माणांऽऽराधितपरमपुरुषस्य तत्त्वज्ञाननिष्ठाक्षणा सिद्धिकृता । इदानीं
तस्या अपि यत्फलं स्याच्चिद्विद्विदिति—असक्तबुद्धिरिति । असक्ता सर्वजातकिञ्चन्या बुद्धिर्यस्य
सः, जितात्मा वशीकृतमनाः, यतो विगतस्पृहो विशेषेण गता दूरीभूता स्पृहा फलविषया इच्छा यस्य
स संन्यासेन “सन्नं त्यजन्त्वा फलं चैव स त्यागः साचिको मतः” इत्युक्तलक्षणेन नैष्कर्म्यमिति
कर्षणनिष्ठाक्षणाः परमां मरुष्टां पूर्वोक्तसिद्धेर्ज्ञाननिष्ठाया अपि फलभूतां सर्वत्रिष्टां श्रीभगवत्स्वरूप-
मङ्गलविग्रहविषयकश्रीगद्गात्रवाहवदनवच्छिन्नस्मृतिसंज्ञानरूपां परां भक्तिमधिगच्छति प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

म० टी०—कः पुनः सर्वकर्मत्यागसमर्थः ? यो नित्यानित्यवस्तुविवेकज्ञानेहामुत्रार्यभोगैरामयेण शमदमा-
दिसंपन्नः कर्मजां सिद्धिममुद्धिपरिक्षेपद्वारा मुमुक्षुः शुद्धब्रह्मात्मैक्यजिज्ञासां प्राप्तः सः स्वेषमोक्षहेतुब्रह्मा-
त्मैक्यज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यश्रवणादि कर्तुं सर्वविक्षेपनिवृत्त्या तन्प्रेषभूतं सर्वकर्मसंन्यासं श्रुतिसृष्टि-
विहितं कुर्यादेव । “ तरमादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत् ”
इति श्रुतेः ‘सत्यानृते सुखःदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्’ इति स्मृतेश्च । उपरतस्य-
क्तसर्वकर्मा भूत्वाऽऽत्मानं पश्येदात्मदर्शनमय वेदान्तवाक्यानि विचारयेदिति श्रुत्यर्थः । एतादृश एव “ब्रह्मसं-
स्योऽमुत्त्वमेति” इति श्रुत्या धर्मस्फुट्यत्रयविलक्षणत्वेन प्रतिपादितः धरमहंसपरित्राजकः परमहंसपरित्राजकं
कृतकृत्यं मुमुक्षुपत्तुत्य वेदान्तवाक्यविचारसमर्थां वसुद्धिदय ‘अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादिचतुर्लक्षणमीमांसा
भगवता वादरायणेन समारम्भिः । कीदृशोऽसाविस्वाह—असक्तमुद्धिरिति। सर्वत्र पुत्रदारादिषु सक्तिमित्तेष्वपि
असक्तमुद्धिः अहमेपो गमेत इत्यभिष्वङ्गरहिता बुद्धिर्यस्य सः । यतो जितारमा विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य वशीकृ-
तान्तःकरणः । विषयारगो सति कथं प्रत्याहरणं तत्राह—विगतस्पृहः । देहजीवितभोगेष्वपि वाञ्छारहितः
सर्वदृश्येषु दोषदर्शनेन नित्यबोधपरमानन्दरूपभोक्षगुणदर्शनेन च सर्वतो विरक्त इत्यर्थः । य एवं शुद्धान्तः-
करणः ‘ध्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः’ इति वचनप्रतिपादितां कर्मजामपरां सिद्धिं ज्ञानसाधनवे-
दान्तवाक्यविचाराधिकारलक्षणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतां प्राप्तः स संन्यासेन श्लिखायज्ञोपवीतादिसाहितसर्वकर्म-
त्यागेन हेतुना तत्पूर्वकेन विचारेणेत्यर्थः । नैऋत्यसिद्धिं निष्कर्म ब्रह्म तद्विषयं विचारपरिनिष्पन्नं ज्ञानं
नैऋत्यं तद्वृत्तां सिद्धिं परमा कर्मगाया अपरमसिद्धेः फलभूतामधिगच्छति साधनपरिपाकेण प्राप्नोति ।
अथवा संन्यासेनेदीर्घभूतलक्षणे तृतीया । सर्वकर्मसंन्यासरूपां नैऋत्यसिद्धिं ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यतां नैर्गु-
ण्यलक्षणा सिद्धिं परमां पूर्वस्याः सिद्धेः सात्त्विक्याः फलभूतामधिगच्छतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

• श्लो० टी०—ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावं सर्वदास्त्वसिद्धेः बोधयितुमेवमारुक्षोमोक्षैककामस्य कर्तव्य-
स्य कर्मणो दोषवत्त्वेऽपि चित्तशुद्धेरन्यासाभ्यस्वेनावश्यकरणीयत्वं, श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितत्वेन निर्दुष्टत्वं,
श्रेयःसाधनत्वं, तेन सात्त्विकेन कर्मणा बहुजन्मभिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादाश्चित्तशुद्धिं च प्रविपाद्य सा-
त्त्विक्यैव बुद्ध्या सात्त्विकेन च कर्मणा समाराधितपरमेश्वरप्रसादात्सम्यक्सत्त्वशुद्धिं प्राप्तवतः सद्गुरोः सङ्ग-
बुपदेशमात्रेण संप्राप्तात्मज्ञानस्यारूढस्य संन्यासयोगेन ब्रह्मप्राप्तिं निर्दिशति—असक्तैति । असक्तमुद्धिः सर्वत्र
विषयान्तरे कर्मान्तरे देशान्तरे लोकान्तरे देवदान्तरे च भोक्तुं कर्तुं स्थातुं प्राप्तुमुपासितुं च असक्त-
ऽननुरक्त सचद्विषयैः संवन्धरहिता बुद्धिर्यस्य सोऽसक्तमुद्धिः—सर्वदृश्यभिष्यात्वं निश्चित्य सर्वत्र विषयमात्रे
सम्यग्विरक्त इत्यर्थः । सर्वभिष्यात्वनिश्चयेन विषयाऽननुपकमुद्धित्वेऽपि चलचित्तस्य ज्ञाननिष्ठासंभवाद्दिदुषो
पश्यतात्मत्वेन, भावितव्यमित्याह—जितात्मेति । जितस्वीप्रवैराग्येण अक्षापूर्वकचिरकालिकनित्यनिरन्तरसत्प्र-
त्ययावृत्त्यभ्यासेन निर्जितो ब्रह्मण्येव स्थिरता गमित आत्मा* भनो यस्य स जितारमा वशीकृतचित्त इत्यर्थः ।
असक्तमुद्धित्वे जितारमत्वेऽपि च सिद्धे शरीरसौकर्यापेक्षावतः परिग्रहवतश्च योगिनो ज्ञाननिष्ठा न सिध्य-
त्ववत्प्रद्वारित्वेन भवितव्यमित्याह—विगतस्पृह इति । देहात्परिग्रहाद्य विशिष्य गत्वा विगता देहपरिग्रहक्षेप-
वैपवा स्पृहाऽपेक्षा यस्य स विगतस्पृहः—कांटे प्रारब्धप्रापितानभोजी कौपीनकन्यादण्डकण्डकामाश्रयारी च
भवेदित्यर्थः । एवमुक्तसाधनसंपन्नः सम्यग्विदितारमवत्त्वस्वीग्रमुमुक्षुरारूढः संन्यासेन सति ब्रह्मणि स्वात्मना
• विदिते निरारमासः संन्यासः समाधिर्निरन्तरब्रह्मनिष्ठा तेन संन्यासेन निरन्तरज्ञाननिष्ठा । ब्रह्म, ‘सर्वं
ज्ञानमनन्दं प्रम’ इत्युक्तलक्षणं प्रब्रह्माहमिति स्वयं ब्रह्माकारेण निवराभितरमाश्रयजिदाहित्येनावस्थानं
• येन सिध्यति स संन्यासः—स्वीग्रज्ञानमहोपाधस्ताददमुपरिष्ठादहमेवेदं सर्वमित्येवंलक्षणं—तेन संन्यासेन

स्वयाथात्म्यविज्ञानेन नैष्कर्म्यसिद्धिं न यत्र कर्म तन्निष्कर्मं निष्कर्म्यं परं ब्रह्म " निष्कलं निष्कियं शान्तम् " इति श्रुतेः । निष्कर्मणो भावो नैष्कर्म्यं ब्रह्मभावस्तत्प्राप्तिनैष्कर्म्यसिद्धिर्निर्विशेषप्रहात्मनावस्थितिलक्षणा तां नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां ब्रह्मभावापचोक्तमसिद्धयन्तराभावादनुत्तमां—सर्वा अप्यणितादिसिद्धयः सालोक्यादिसिद्धयो वा भेदप्रत्ययहेतुत्वेन मोहकतया पुरुषं संसारयन्ति । नैष्कर्म्यसिद्धिस्तु स्वसिद्धिकारणेन सम्यग्दर्शनेन द्वैततत्प्रत्ययहेतुभूताज्ञानध्वान्तविभ्रंसनं कारयित्वा संसाराद्विनिर्गत्य ब्रह्मविदं स्वाराज्यसाम्राज्यमुखे संस्थापयत्यतः परमत्वं युक्तं नैष्कर्म्यसिद्धेः । तामेतां नैष्कर्म्यसिद्धिं ब्रह्मविद्यतिः संन्यासेन निरन्तरब्रह्मनिष्ठासंभावितसम्यग्दर्शनेनैवाधिगच्छति, नत्वेन्येनेति सिद्धम् । यद्वा नैष्कर्म्यसिद्धिं नैष्कर्म्यं निर्विशेषब्रह्मभावस्तत्प्राप्तिनैष्कर्म्यसिद्धिस्तां संन्यासेन 'अहंकारं बलं दर्पम्' इति बक्ष्यमाणलक्षणेनाहमादिस्वागोनाधिगच्छति । यद्वा 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य' इतिन्यायेन सुमुखोः सात्त्विकस्य सात्त्विकैर्बुद्धिभ्रष्टादिभिर्मुक्तस्य सारिविकेनैव कर्मणा वैदिकेनानेकजनमभिः समाराधितपरनेधरानुग्रहात्समुपात्तसत्त्वशुद्धेस्ततः सहृदुपदेशमात्रेण संप्राप्तात्मतत्त्वविज्ञानस्य पण्डितस्य तु " ते ह स्म पुत्रैपणायाश्च " इत्युक्तप्रकारेण सर्वकर्मसंन्यास एवाधिकारो न कथंचिदपि कर्मणीति बोधयितुमेवंलक्षणस्यैव संन्यासयोग्यत्वमित्यधिकारिलक्षणानि वदन् परिपकान्तःकरणस्य नैष्कर्म्यसिद्धिं प्रतिपादयति—असक्तबुद्धिरिति । असक्तबुद्धिः सत्त्वैव पुत्रमित्रकलत्रधनादिष्वसक्ता सक्तिर्नोहादनुरक्तिस्तद्रहितत्वादसक्ता रागममतादिदोषनिर्मुक्ता बुद्धिर्यस्य सौप्तसक्तबुद्धिः सर्वतः सम्यग्ब्रह्म इत्यर्थः । तात्कालिकवैराग्ये सत्यप्यस्थिरात्मनः पश्चाद्ब्रह्मादयो विषयप्रवृत्तिस्यया पतित्वं च स्याद्वत्सदभावेन भवितव्यमित्याह—जितारमेति । जितो निर्जितस्तीव्रमुगुक्षया मुहुर्मुहुर्विषयोपसंदर्शनेन तदुदिततौब्रह्मराग्रेण तेषु बन्धकत्वलुब्धया भयेन चासत्त्वज्ञानेन च सम्यग्विषयवैमुख्यं गमित आत्मा मनो यस्य स जितारमा वशीकृतचित्त इत्यर्थः । तीव्रमोक्षेच्छादिभिर्जितारमेत्वे सिद्धेऽपि औपपन्नवदशनमाचरोदित्युक्तलक्षणभावे देहसौख्यापेक्षावशो ज्ञानवत्फलसंभवात्संन्यासे नाधिकारोऽस्तदभावेन भवितव्यमित्याह—विगतस्पृह इति । देहसौख्यात्परिग्रहसामीचीन्याद्विशिष्य गवा स्पृहा आशा यस्य स विगतस्पृहो देहभरणापेक्षारहित इत्यर्थः । एवंलक्षणलक्षितः शुद्धात्मा सद्गुरुप्रसादाद्विज्ञातारमेत्वरूपो सुशुभ्रविद्वान् नैष्कर्म्यसिद्धिं श्रौतस्मार्तादिसर्वकर्मभ्यो निर्गतो यः स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यविहितप्रतिपिच्छादिसर्वकर्मसंबन्धराहित्येनावस्थानं नैष्कर्म्यं कर्मवद्विधोरविषयत्वं तस्य प्राप्तिनैष्कर्म्यसिद्धिस्तां परमां परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य हेतुभूतज्ञाननिष्ठासाधनत्वात् परमां नैष्कर्म्यसिद्धिं—संन्यासेन हि विहितानां कर्मणां ससाधनानां विधिना परित्यागः संन्यासः—तेन संन्यासाश्रमेण यतिभ्रंशेण गच्छति । न तु ब्रह्मचर्याश्रमेण, नापि गार्हस्थ्येन, नापि च वानप्रस्थेन नैष्कर्म्यं सिध्यति । अतो ब्रह्मविदो नैष्कर्म्यं संन्यासेनैव प्राप्तव्यमिति सिद्धम् ॥ ४९ ॥

श्री० टी०—ननु कथं कर्मणि क्रियमाणे दोषांशप्रहाणेन गुणांश एव संपत्स्यत इत्यपेक्षायामाह—असक्तैति । असक्ता सद्गुणान्या बुद्धिरस्य, जितारमा निरहंकारः, विगतस्पृहो विगता स्पृहा फलविषयच्छेदा यस्मात्सः—एवंभूतेन 'स त्यागः सारिवको मतः' इत्येवं पूर्वोक्तैः कर्मसंक्षिप्तफलदोषव्यागलक्षणेन संन्यासेन नैष्कर्म्यसिद्धिं सर्वकर्मनिवृत्तिलक्षणां सत्त्वशुद्धिमाधिगच्छति । यद्यपि सद्गुणलभ्योस्त्यागेन कर्मानुष्ठानमपि नैष्कर्म्यमेव कर्तृत्वाभिनिवेशाभावात् । तदुक्तम्—'नैव किंचित्कारोमीति युक्तो मन्वेत् वरत्वावत्' इत्यादिश्लोकाश्चतुष्टयेन । तथाप्यनेनोक्तलक्षणेन संन्यासेन परमां नैष्कर्म्यसिद्धिम् 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुपं वरी' इत्येवंलक्षणां पारमहंस्यपरपर्यायां प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

स० टी०—यो विवेकादिसाम्यया संपन्नः यन् विगुदधीः ॥ सत्त्वाशुद्धिश्चद्वारा सुमुक्तुः संयतोन्द्रियः

॥ १ ॥ शुद्धप्रज्ञैर्भयजिह्वासां प्राप्तो वेदान्तसद्गिराम् ॥ श्रवणाद्यादरात्कर्तुं निर्विषेपतया सदा ॥ २ ॥
 तच्छेषभूतं संन्यासं श्रुत्यादिविहितं चरेत् ॥ स कीदृशोऽस्ति जिज्ञासुरित्यत्राह जगद्गुरुः ॥ ३ ॥ सर्वत्र
 पुत्रदारादौ मतेत्यासङ्कारणे ॥ अहमेपां ममैते चेत्यभिष्वङ्गविवर्जिता ॥ ४ ॥ बुद्धिर्व्यस्य यतस्तेन
 स्वप्ने स्थापितं मनः ॥ विषयेभ्योऽपि सर्वेभ्यः प्रत्याहृत्य विवेकतः ॥ ५ ॥ सति रागे कथं चेतः
 प्रत्याहरणमाचरेत् ॥ तत्राह सर्वदृश्येषु भोगजालेषु सर्वशः ॥ ६ ॥ दोषदृष्ट्या विरक्तः सङ्गजातो
 यो विगतस्पृहः ॥ नित्यबोधपरानन्दरूपेभ्योऽपि च तत्परः ॥ ७ ॥ स एवं पुरुषश्रेष्ठो विचारैकपरायणः ॥
 निष्कर्मप्रज्ञातच्छानं नैष्कर्म्यं तत्स्वरूपिणीम् ॥ ८ ॥ सिद्धिं स्थापनसंपत्त्या प्रकृष्टां फललक्षणां ॥
 संन्यासेनैव तत्पूर्वविचारेणाधिगच्छति ॥ ९ ॥ यद्वा संन्यासरूपां तां सिद्धिं नैर्गुण्यलक्षणां ॥ उच्छ्रुत्वा
 पूर्वसात्त्विक्याः सिद्धेः फलस्वरूपिणीम् ॥ १० ॥ ब्रह्मात्मैक्यपरानन्दसाक्षात्कारैकयोग्यताम् ॥ प्राप्नो-
 तीत्यर्थ एवास्तु चेत्येवात्रे तृतीयया ॥ ११ ॥ ४९ ॥

भा० टी०—ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणायाः कर्मजायाः सिद्धेः फलभूतां ज्ञाननिष्ठा लक्षणां नैष्कर्म्यसि-
 द्दिमाह—असक्तेति । सर्वत्र सच्चिनिमित्तेषु पुत्रदारादिष्वसक्तद्युद्धिरसक्ता सङ्गरहिता बुद्धिरन्तःकरणं यस्य
 स यतो जितो वशीकृत आरतान्तःकरणं यस्य स जितात्मा, अत एव विगता स्पृहा देहजीवनभोगेषु तृष्णा
 यस्मात्स य एवंभूत आत्मज्ञः स नैष्कर्म्यसिद्धिं—निर्गतानि कर्माणि यस्मात् निष्कृत्यात्मसंबोध्यात् स नि-
 ष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यं तच्च तदितिद्विधं सा, नैष्कर्म्यस्य निष्कृत्यात्मस्वरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिर्नि-
 र्गुण्यलक्षणां वा, तां परमां कर्मजायाः सिद्धेः प्रकृष्टां सद्योमुत्पद्यस्थानरूपां संन्यासेन सम्यक्दर्शनेन तत्पूर्-
 वकेण वा सर्वकर्मासंन्यासेनाधिगच्छति प्राप्नोति । तदुच्यम् ' सर्वकर्माणि मनसा संन्यरास्ते सुखं वशी ।
 नभद्रारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ' इति ॥ ४९ ॥

• प० टी०—अथ स्वर्गमाचरणेऽपि गुणबोधविवेकमाह—असक्तबुद्धिरिति । असक्ता सर्वत्र गृहादिषु
 सद्गुण्य बुद्धिर्व्यस्य, जितात्मा निर्द्वन्द्वः, विगतस्पृहः कर्मफलानपेक्षः पुरुषः पूर्वोक्ति कर्मासक्तिसात्त्विक-
 त्यागलक्षणेन संन्यासेन नैष्कर्म्यसिद्धिं सर्वकर्मनिवृत्तिलक्षणां सत्त्वबुद्धिमाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

रा० टी०—स्वकर्मनिरतः सिद्धिं विन्दतीत्यत्रापेक्षितवर्मान्तराण्याह—असक्त इति । सर्वशब्दादिवि-
 षयेषु असक्तबुद्धित्वे हेतुर्जिवात्मेति । वशीकृतमनस्कः वैपयिकसुखे छद्गामुभिरसुखे चापगतच्छः । परमां
 संपूर्णां नैष्कर्म्यसिद्धिं नैष्कर्म्याय मोक्षाय सिद्धिमुपायसिद्धिं प्रारब्धान्यसर्वांनिष्टकर्मनाशक्यां सिद्धिं वा,
 संन्यासेन फलम्यकर्मत्यागेन सर्वकर्मणां भगवति समर्पणेन वाऽधिगच्छति प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे ॥

समासेनैव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

त० टी०—अधुना नैष्कर्म्यलक्षणा सिद्धिः, प्रेमलक्षणा भक्तिर्भगवत्प्राप्त्यन्तरङ्गहेतुरिति वक्तुं
 कस्याः भक्तिप्रकारमुपदिशति—सिद्धिमिति । ज्ञाननिष्ठाफलरूपां नैष्कर्म्यसिद्धिमन्तरतन्ध्याननिष्ठा-
 लक्षणां परां भक्तिं यथा येन प्रकारेण प्राप्तः सन् ब्रह्म प्राप्नोति तथा समासेन संक्षेपेण वक्ष्यमाणं
 भगवत्तं मे मद्ब्रह्मनिबोधं निश्चयेन जानीहि । यथा सिद्धिं प्राप्नो ब्रह्म प्राप्नोतीति प्रतिज्ञातां ब्रह्ममा-
 प्त्यसाधारणोपायभूतां पराभक्तिं विशिनष्टि—निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । या ज्ञानोत्तरभाविनी
 परा भक्तिः सा ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यमानस्थितिः फलमिति यावत् । स्वरूपतो विषयतश्च निरतिश-
 यत्वाद् शान्त्यंतराणां सनकादिप्रह्लादादीनाम् । तथोक्तं श्रीभागवते भगवता स्वयमेव । " पतारा-

न्योग आदिषु मच्छिष्यैः सनकादिभिः । सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्वापेक्ष्यते यथा" इति, "या प्रीति-
रतिप्रेक्षायां विप्रेष्यन्पापिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसर्षुत्" इति वैष्णवे प्रह्लादादिकेभ्यः ॥१०॥

म० टी०—प्रागुक्तसाधनसंपन्नस्य सर्वकर्मसंन्यासिनो ब्रह्मज्ञानोत्पत्तौ साधनक्रममाह—सिद्धिमिति ।
स्वकर्मजेश्वरमाराध्य तत्रसादृजां सर्वकर्मत्यागपर्यन्तां ज्ञानोत्पत्तौ ग्यतरूपां सिद्धिमन्व.करणशुद्धिं प्राप्नोति ।
यथा ब्रह्म प्राप्नोति येन प्रकारेण शुद्धमात्मानं साक्षात्करोति तथा तं प्रकारं निबोध मे मद्बचनान्वधारयानु-
ष्ठानुम् । किमसिद्धिस्तरेण ? नेत्याह—समासेन । संक्षेपेणैव न तु विस्तरेण हे कौन्तेय । तद्वचारेण किं
स्यादिव आह—निष्ठा ज्ञानस्य या परा । ज्ञानस्य विचारपरिनिष्पन्नस्य निष्ठा परिसमाप्तिः यद्नन्तरं साध-
नान्तरं नातुष्टेयमस्ति । परा श्रेष्ठा सर्वान्था वा साक्षान्नोक्षदेतुल्यात् । तां सिद्धिं प्राप्तस्य ब्रह्मप्राप्तिरूपां
ज्ञाननिष्ठां परां संक्षेपेण निबोधेत्यर्थः ॥ १० ॥

शं० टी०—ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावं सूचयितुं सात्त्विककर्मानुष्ठानसंभावित्वात् सत्त्वशुद्धिरुच्यते । ततः
संप्राप्तसत्त्वविवेकज्ञानारुढस्य यथोपदेष्टव्यस्यसिद्धिकारणस्य ज्ञानस्याप्रतिबद्धत्वसिद्धये नियमेन क्रमेण
कर्तव्यां ज्ञाननिष्ठां सप्रकारां ज्ञानफलं च निरूपयितुमाह—सिद्धिमिति । सत्त्वशुद्धया सन्त्यग्बिद्वितारम-
त्त्वचो मुमुक्षुरारुढः संन्यासेन सिद्धिं नैऋत्यसिद्धिं प्राप्नोति सन् यथा येन प्रकारेण तत्तत्साधनानुष्ठानपूर्व-
कज्ञाननिष्ठासिद्धिक्रमेण परिपक्वानेन ब्रह्मप्राप्तिं ब्रह्मभावं गच्छति । विदुषो ब्रह्माप्तिर्नाम संशयासंभावना-
विपरीतभावनादिविकल्पराहित्येन सम्यगपरोक्षीकृते स्वात्मनि नित्यशुद्धशुद्धमुक्तसाधिविद्वानन्दैकरसे निर्विशेषे-
ऽद्वितीये परे ब्रह्मणीयमेवाहमिति ज्ञानमन्वुद्धिकरणमेव । यथाऽऽरोपितदोषेण स्वमन्यथा गृहीत्वा देवदत्तस्त-
त्रिदृश्या देवदत्त एवाहमिति स्वात्मनि स्वयुद्धिं करोति । एवं स्वाज्ञानेन त्वं ब्रह्म विस्मर्य शुक्रमसावाववात-
विज्ञानेन तन्निवृत्त्या स्वात्मनि ब्रह्मणि रश्नुद्धिं करोति । तत्र स्वयुद्धिकरणमेव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिं तु धन-
चत्प्राप्तिरुच्यते । देशतः कालतः स्वस्वतश्च प्राप्तव्यस्य ब्रह्मणो व्यवधानाभावात् । 'अयमात्मा ब्रह्म' इति न्याये-
नाप्तुर्विदुषः स्वस्वत्वाभित्याप्तस्य वस्तुनः पुनरास्तिकल्पनायोगात् । अतो विस्मृतकृष्णानरणस्यावमर्शने-
नास्तित्वावधारणं यथा प्राप्तिः, तथाऽज्ञानेनान्यथा गृहीते स्वात्मनि ब्रह्मणि विचारजन्यज्ञानेन
पुनः स्वभावावधारणमेवास्ति । एवं ब्रह्मविद्यया येन ब्रह्मनिष्ठासिद्धिप्रकारेण विशुद्धबुद्ध्या ब्रह्मानोति, तथा
तं ज्ञाननिष्ठासिद्धिप्रकारं समासेन संक्षेपेणैव न तु विस्तरेण, विशुद्धबुद्धेः सुप्तमप्राप्तिणो बहुगाथातुपयोगात्,
स्वल्पमन्येन तं प्रकारं मे निबोध नितरां बुद्धयस्व, बुद्ध्या वदनुष्ठानपरो भव । श्लेषेणैवस्य च फलमनुष्ठान-
मेव, अन्यथाऽऽनन्यथाविदुषेः शो निरर्थक इत्यर्थः । क्वचलु सम्प्रज्ञानं विदेदुत्तुकेः परमकारणं, या परा
निरविद्यपरिपाकलक्षणा निष्ठा परिसमाप्तिर्विकारनिर्मुक्त्य निश्चला स्थितिः । कस्य निष्ठेत्यत आह—
ज्ञानस्येति । 'न जायते क्षियते' इत्यारभ्य 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैरुदाहृतः । ...प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥'
इत्यन्तेन निर्विशेषविषयकेण ग्रन्थेन यादृश आत्मा निर्विशेषो नित्यशुद्धशुद्धमुक्तस्वभावः परः प्रत्यगो-
क्तसोऽद्वितीयः सम्यक्कल्पितस्तद्विषयं ज्ञानं यादृशम् । यादृशज्ञानेनाहमेवेदं 'सर्वमिदं सर्वमहमिति
ब्रह्मविद्यतिः सर्वात्मकं दृश्यसंबन्धरहितं चिदेकरसमाकाशव्यतिरिक्तमित्यात्मानं पश्यति । तादृशज्ञान-
सिद्धौ कार्या या परा निष्ठा सा येन प्रकारेण सिध्यति तं प्रकारं मत्तो निबोधेत्यर्थः । ननु मुमुक्षोरत्न-
ज्ञानमेव न सिध्यति कुतस्तन्निष्ठा परा सिध्येत ? कथं ज्ञानस्यासिद्धिरिति चेदुच्यते । यदाकारं क्षेत्रं तदा-
कारमेव भवति तज्ज्ञानम् । नरश्रेष्ठेयस्तज्ज्ञानं च नराकारमेव भवति, पशुश्रेष्ठेयश्चापरेण, मान्यथा । निराका-
रस्वात्मा, न ह्यात्मन आकारोऽस्ति । 'न सत्प्रासदुक्तवते' इति दृश्यत्वनिषेधासदसदसिद्धिलक्षणस्य वस्तुनोऽपसि-
द्धत्वादानाकारत्वाच्च विपर्यत्वातुपपत्तेः । आकारवत्त्वात्मानस्तदा सिध्येद्यथात्मनुष्ठानप्रत्ययार्थः स्यात् । न ह्यं

युष्मत्प्रत्ययार्थो भवति, “अस्थूलमनण्वहृस्वम्” इत्यात्मनः सर्वदृश्यवैलक्षण्यश्रवणात् । ननु “तं देवा ज्योतिषा ज्योतिः” इति, “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः” इत्यात्मनो ज्योतिःस्वरूपत्वं श्रूयते, कथमरूपत्वमिति चेन्न । ‘अस्थूलम्’ इति, “यत्पद्रेश्यम्” इति रूपवद्द्रव्यत्वनिषेधे सत्यरूपद्रव्यत्वापत्त्या जडत्वापत्तौ सत्त्वं श्रुत्या तन्नि-
 रस्यते—प्रकाशस्वरूप आत्मेति, न तु सूर्यादिवत् ज्योतिःस्वरूप आत्मेत्युच्यते । तथात्वे सत्यात्मनो भौतिक-
 त्वक्षेयश्चजडत्वानित्यत्वादिदोषः प्रसज्येत । सूर्यादिवदप्रयत्नेन विषयत्वं च ह्यात्, तदयुक्तम् “दिव्यो ह्यमूर्तः
 पुरुषः” इत्यमूर्तत्वश्रवणात् । “न संदृशे त्तिष्ठति रूपमस्य” इति आत्मनो निर्विषयत्वमेव श्रूयते । विषयभूते हि
 वस्तुनि ज्ञानस्य तदात्मना परिणामो न त्वविषयभूते परिणामः संभवति । ननु “स आत्मा स विज्ञेयः”
 इत्यात्मा निर्विशेषः श्रूयते । श्रुतार्थाकारेण ज्ञानस्य परिणाम उपपद्यत एवेति चेन्न । “एष बन्ध्यासुतो यति”
 श्यादि श्रुतार्थाकारज्ञानप्रसङ्गात्तादृशज्ञानस्य मनोराज्यबन्धिभ्यात्वोपपत्तेश्च । न हि श्रुतं श्रावितं वा, मनसा
 भावितं वा वस्तु तद्विषयकं ज्ञानं च सत्यं भवति, प्रमाणान्तरेण च बाध्यते । यत एवमत आत्मविषयकं ज्ञान-
 मेव न संभवति । तदसंभवे विदुषः कथं तन्निष्ठा सिध्यतीति चेन्न । प्रत्यक्षादिप्रमाणगम्यत्वादात्मसत्तायास्त-
 ष्ज्ञानासंभवासिद्धेः । कुत्रचित्प्रसक्तं प्रमाणं कुत्रचिदनुमानं कुत्रचिच्छ्रद्धं कुत्रचिदर्थ्यापत्तिः । आत्मविषये
 त्वेवस्त्वं प्रमाणमेव भवति तदुच्यते—‘देहेन्द्रियादयोऽधिष्ठातृमन्तः’, स्वतो जडत्वे सति इष्टानिष्टप्रवृत्तिनिवृत्ति-
 मन्त्रान्, यत्रैवं तत्रैवं यथा शक्यः, तदधिष्ठात्वाऽऽत्मा देहादिभ्यो भिन्नः नियामकत्वात्त्रिभुवदित्याद्यनुमानेन
 ‘नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञम्’ इत्यादिशास्त्रेण चात्मावगन्तुं शक्यते पण्डितैः । यथा चाद्यैकादशी शिवरात्रिरिति
 शास्त्रेणोक्तमङ्गीकृत्योपोष्यते, तथा विदुषा ‘नान्तःप्रज्ञमित्यादिना प्रपञ्चीपशमं ज्ञानं शिवमूर्तैर्न चतुर्थं
 मन्यन्ते स आत्मा’ इत्यन्वेन शास्त्रेण सकलदृश्यसंबन्धं निषिध्यार्पितं केवलमात्मतत्त्वं स्वात्मनाऽवगन्तव्यम्,
 उभयोः शास्त्रप्रतिपाद्यत्वाविशेषात् । ननु “नान्तःप्रज्ञम्” इति श्रुत्युक्तार्थस्य निर्विशेषत्वेनोपलब्ध्यभावाद्-
 न्ध्यापुत्रवदसत्त्वेनेति चेदेकादश्या अपि विशेषाकारादर्शनात्स्वरूपेण तत्सुत्यत्वादननुपेयत्वप्रसङ्गात् । तत्
 उभयोरपि शास्त्रेणगम्यत्वं तदुक्तत्वेनाभ्युपगम्यत्वं च सममेव । नन्वेकादशीवदात्मसत्तावः शास्त्रेणाङ्गीक्रियत
 एवेति चेत्तत्र यथा निश्चयेन प्रवृत्तिस्तथा नाहं देहादिरिति निश्चयेनानात्मन्यहंभार्यं परित्यज्य ब्रह्मैवाह-
 मिति तूष्णीं स्वीयता, न पुनर्विकल्पतामिदमेव प्रामाणिकस्य प्रमाणस्य च फलम् । नन्वरमाकं शास्त्रं
 प्रमाणमेव, तथाप्यविषयत्वादात्मनस्तदनुभवाभावात्प्रवृत्त्यभाव इति चेत्तर्हि एकादश्याः प्रत्यक्षत्वं तदनुभूत्या
 प्रवृत्तिरित्यज्ञतमत्वं स्वीयं प्रकटितम् । पण्डितानां शुद्धबुद्धीनामेव मुमुक्षुणा मोक्षशास्त्रे तद्विपादितार्थं च
 विश्वासो दृढप्रत्ययः प्रवृत्तिश्च सहस्रकोटिजन्मानर्जितमुप्युप्युञ्जपरिपाकवशादीशप्रसादादेव सिध्यति, नान्यथा
 युक्तिर्कोटिभिरशुद्धात्मनाम् । यदुक्तम् ‘अविषयत्वाद्प्रसिद्धत्वाच्चात्मनस्तदनुभवाभावात्प्रवृत्त्यभावः’ इति—
 अत्रोच्यते । न तावद्यमानता स्वयमेकादशीवदेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययार्थत्वेन नित्यापरोक्षत्वात्प्रकाश-
 स्वरूपत्वात्सर्पप्रकाशकत्वाच्च प्रत्यात्मप्रसिद्धेः । न ह्यात्मा यस्य कस्याचिच्छ्रुतिविदप्रसिद्धो भवति ज्ञातव्यः
 प्राप्तव्यो वा । सत्यप्रसिद्धत्वे आत्मनो लौकिको वैदिकश्च न्यबद्धारत्तव न सिध्यति । सर्वेषामात्मानमुद्दिश्यैष्टा-
 निष्ठयोः प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च दृश्यते, न त्वनात्मानं देहं प्राणं वा बुद्धिं चान्यं वा । मर्त्यः सत्त्वात्मसुखायैव
 देहस्यारोग्यमिच्छति, युद्धेः सौष्ठवताहंरस्योपशमं च प्राणनिरोधं योगं च करोति, भार्यामुद्रहृत्वे, देवान्
 यजते, हरिं भजति । ततो देहादिविलक्षण आत्मा प्रसिद्ध एतारमत्प्रत्ययार्थः । न हि नाहमस्मीति कदाऽपि
 बस्य कस्यापि प्रत्ययोऽस्ति । स्वप्रमहद्वाराक्षम्, सुखमहमस्वाप्तम्, अहं जागर्मीत्यवशात्त्रयेऽपि सर्वैरहम-
 स्म्येवेत्यात्मसत्तायाः सदानुभूयमानत्वादात्मनो ज्ञेयत्वानुपपत्तेः सर्वदृश्यभिन्नत्वप्रसिद्धेश्च । न हि स्वमेकं
 साक्षादनुभवतेः पण्डितस्य स्वसुत्तासिद्धेः प्रमाणमेवैक्ये । सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यं यतः सिद्धयति तं सर्व-

यथा जायते, तथैव तत्त्वमसीत्युपदेशमात्रेणाहं ब्रह्मेति प्रह्लात्मत्वापादकं ज्ञानं शुद्धात्मनो जायते एव, नात्र पुनः पुनः प्रत्ययावृत्तिरपेक्ष्यते । नहि चक्षुःसंनिर्कर्ममात्रेण घटज्ञाने जाते घटोऽयं घटोऽयमिति तज्ज्ञानवाक्याय युहुर्गुहुरावृत्तिरपेक्षिता भवति, प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रैकसाध्यत्वात्प्रमायाः, न ह्वावृत्तिसाध्यत्वमस्ति, वस्तु- तन्त्रत्वाज्ज्ञानस्य, न पुरुषतन्त्रत्वम् । अतो ज्ञानाभ्यासो निष्प्रयोजन एवेति चेत्सत्यं, प्रमाणप्रमेयसंबन्ध- मात्रजन्यमेव ज्ञानं वस्तुतन्त्रं, न तु पुरुषतन्त्रं, नापि क्रियातन्त्रं; तथापि स्वोत्पत्तौ प्रमाणसौष्टवमपेक्षते । बारवमपि ज्ञानं सति प्रमाणसौष्टवे समीचीनं जायते, नत्वसौष्टवे । यथा चक्षुषः काचकामलादिवोपेण तैमिरिकत्वे चन्द्रानेकत्वज्ञानमवास्तवमेव जायते, वस्तुनो विस्पष्टोऽस्ति । तथैव निरन्तरौपमेवैवया तदोप- निवृत्त्या निर्मलत्वे सिद्धे वास्तवमेव चान्द्रं ज्ञानं विस्पष्टं तद्दर्शनाह्लादश्च सिध्यति । तथैवानाद्यविद्यावासना- कृतैः घटवरजस्तमोषोपैर्दूषिते सत्यन्त्र.करणे समुत्पद्यमानैरहनिदमद् इत्याद्यनात्मप्रत्ययैर्ब्यवधीयमानमा- त्ततत्त्वं न विस्पष्टं भाति । तस्यैवान्तःकरणस्य चिरकालनित्यनिरन्तरसमनुष्ठितसमाधियोगेन सजातीय- प्रत्ययावृत्तिलक्षणेन निरुक्तदोषाणां तत्कार्याणां च निःशेषनिवृत्त्या केवलशुद्धसत्त्वभावापत्तौ सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेत्यद्वैतात्मविज्ञानं सर्वदृश्यसंबन्धनिर्मुक्तमप्रतिवर्द्धं च ऽप्रायते । ततो ज्ञानपरिपाकैकप्रयोजनत्वात्प्रत्य- यावृत्तेः, सत्यामेव ज्ञानपरिपाकसिद्धौ, उल्लक्षणं सम्यग्ज्ञानं केवलव्यपदावसानकमरुण्डानन्दानुभावं च सिध्यति । तथा च श्रुतिः—“समाधिनिर्भूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्” इति, ‘आहारशुद्धौ सत्यशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः’ इति, ‘अभ्यासात्प्रकविज्ञानः कैवल्यं लभते नरः’ इति च, ‘नास्ति ज्ञानात्परं किञ्चित्पवित्रं पापनाशनम्’ । तदभ्यासादेषो नास्ति संसारोच्छेदकारणम्” इति । ज्ञानस्य परिपाको नाम चिरकालनित्यनिरन्तरसमभ्यस्यमानसजातीयप्रत्ययावृत्त्या ‘सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिप्र- तिबन्धकानो सत्वरजस्तमोगुणानां तत्कार्याणां चाहनिदमद् इष्टंनिष्ठमित्यादिविपरीतप्रत्ययानां रागद्वेष- मोहादिविकाराणां च निःशेषनिवृत्त्या समुत्पद्यमानोऽन्तःकरणस्य केवलशुद्धसत्त्वभाव एव प्रसादलक्षणः । यस्मिन्सति सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति स्वस्मिन्सर्वत्र ब्रह्मत्वधीव्यवस्थापकं परावरैकत्वविज्ञानं विकल्पनिर्मुक्तं श्रुतिव्यापारसमाप्तिक्षणं संभवति । तदेवज्ञानं नित्यनिरन्तरसजातीयप्रत्ययावृत्त्येकाग्रं, नत्वं घट इति पत्सशुभुपदेशमात्राग्र्यं, नापि राजत्वज्ञानवत्पट्टवन्धनियमात्प्रग्रयं च भवति । तत्र ज्ञेयस्य स्थूलत्वेन तज्ज्ञा- नस्यापि स्थूलवाग्निप्रतियोगिकत्वाद्धौकिकत्वाच्च प्रत्ययावृत्तिनापेक्ष्यते । “सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं निर्यम्” इति, “तं दृदर्शं गूढमनुप्रविष्टम् । गुहादितं गह्वरेष्टं पुराणम्” इति श्रवणादत्र तु ज्ञेयं वस्तु परमसूक्ष्ममलौकिकं शैवाल- पटलेर्जलवद्विद्यावत्कार्यैस्त्रिरोदितं भवति । तवस्तज्ज्ञानं, चक्षुः सूर्यालोकाग्निव, स्वविषयावरकारणं सत्य- यावृत्तिलक्षणमपेक्षते । नैतेन ब्रह्मभावः कल्पितो भवति । नाहं मनुष्य इत्यत्रात्मनो मनुष्यत्वमनोच्छेते, नत्व- हर्मर्षत्वं कल्प्यते, नापि ब्रह्मभावः कल्प्यते । अहमर्थत्वस्य स्वतःसिद्धत्वात् “अयमात्मा ब्रह्म” इति, ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ इति ब्रह्मभावस्य श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धत्वात् । सति तयोर्भेदे कथमद्वैतं सिध्येत् ? “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । नेह नानास्ति किञ्चन” । “एको रुद्रो न द्वितीयोऽप्य वंशुः” इत्यादिश्रुतिभिर्ब्रह्मैतमेव प्रतिपाद्यते । ततस्तयोर्वैद- कादात्महाकाशयोरिव ब्रह्मात्मनोरभिन्नत्वं स्वतःसिद्धं, न तु क्रियया कल्पयितुं शक्यम् । किं तु सत्प्रत्ययया- वृत्त्यानादिद्यासतया प्रतीयमानविपरीतप्रत्ययापनोदनमात्रमेव क्रियते ब्रह्मनिदा स्वस्य पूर्णत्वज्ञानवाक्याय । यथा स्थूलमपि रत्नज्ञानं स्वदाढ्यार्थं नित्यपरिशोक्तमपेक्षते, यथा रविविष्यज्ञानं स्थूलमपि सर्वपापपरोक्ष- त्वाय चिरकालनित्यनिरन्तराभ्यासमपेक्षते, तथैव ब्रह्माभिन्नत्वज्ञानमसिद्धं सतिपेक्षं च किमुत स्वस्था- प्रविषयदत्तसिद्धये सत्प्रत्ययावृत्तिमपेक्षते इति ? “ वस्याभिध्यानाद्योजवात्सत्त्वभावात्” इति, “वस्याभिध्या- नात्तृतीयोऽदेभेदः” इति, “निर्गलं भ्यायमानम्” इति, “ध्यात्या मुनिर्गच्छति भूतयोनिम्” इत्यादिश्रुति-

निरूप्यन्नात्मज्ञानस्याप्रातिवद्धत्वसिद्धये सजातीयप्रत्ययावृत्तिलक्षणः समाधिः कर्तव्यत्वेन आन्यते "तमेव धीरो विज्ञाय प्रह्लां कुर्वीत प्राज्ञानः" इति । यत् एवमतः सार्वस्यसिद्धये द्वैतप्रत्ययापनोदकः सत्प्रत्ययावृत्तिलक्षणो ज्ञानाभ्यासः कृतश्रवणस्य विदित्वात्मतत्त्वस्य मुमुक्षोर्यतेः सहकारिसाधनेस्तद्वृत्तित्वादिभिरद्वैतः पृष्ठादिभिश्च वक्ष्यमाणैश्च संपन्नस्यावश्यं कर्तव्य इति पष्ठाध्याये निरूपितमेवार्थं पुनर्द्रव्यितुमुच्यते भगवता—'निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' इति । यदुक्तं ज्ञानहेतुर्वेदान्तशास्त्रस्यावृत्त्या शुष्कतर्कवत् क्लेशं विना प्रयोजनाभावादिति तन्न, वेदान्तावृत्त्येकलभ्यत्वादात्मज्ञानस्य तदावृत्तेः सफलत्वोपपत्तेः । न हि मुमुक्षोर्यति स्तोत्रमन्त्रजपादिभिर्ज्ञानं सिध्यति विनाऽनस्त्रवेदान्तविचाररेण । "संन्यस्य श्रवणं कुर्वीत" इति, "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्युपनिषद्भावतरेयदिति निरन्तररेण । "संन्यस्य श्रवणं कुर्वीत" इति, "आवृत्तिसकटुपदेशात्" इति, 'शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छ्रवणादिकम् । विचारस्यैव कर्तव्यत्वश्रवणात् । 'आवृत्तिसकटुपदेशात्' इति, 'शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छ्रवणादिकम् । इति, "आयुतेरायुतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया" इति, 'तत्प्राणी पचितो भवेत्' इति विचारस्य नियमेन कर्तव्यत्वं तत्प्राये प्रत्यवायश्च स्मर्यते । ततः प्रणवजपादिकमङ्गं कृत्वा विचारमङ्गिनं कृत्वा यावत्सस्यगात्माविज्ञानं नोदेति तावदजलं वेदान्तायुत्स्यैव नियमेन भवितव्यं, तदेकप्रयोजनं स्यात्संन्यासस्य । यदा ज्ञानं विज्ञानं च सिध्यति तदाऽऽश्रुतिस्यक्त्या । तथाच 'प्रथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । पलालनिव धान्यार्था त्यजेद्व्यग्रमशेषतः' इत्यतो जिज्ञासोर्निरन्तरावृत्तिः कर्तव्येति सिद्धम् । यदपि चोक्तं चञ्चलत्वान्नसो ज्ञानस्वरूपे प्रह्लाणि स्थित्यसंभवादिति तन्न, तदेकसाध्यत्वादात्ममथात्मत्यानं वधुतेः । निश्चलशुद्धिवृत्तेः सम्यग्निवपयभूतस्यैव मण्यादेः स्वरूपावधारणा हृदयते, न तु चञ्चलवृत्तेः निषेधभूतस्य । तद्वत्समाहितशुद्ध्या सप्यग्निवपयीकृतस्यैव प्रह्लाणे वाधात्प्रावधारणं तत्रात्मत्वशुद्धिकरणं तत्फलं च सिद्धयति, नान्यथा । अतो मनसः स्थैर्यं समाधिना प्रत्यनेन संपादनीयं मुमुक्षोर्विज्ञाततत्त्वस्य यतेः सिद्धिश्च न सिध्यति, ततस्त्वर्थवैष्या कृतश्रवणस्य ज्ञाननिष्ठोच्यते सर्वज्ञेश्वरेण—निष्ठा ज्ञानस्येति ॥ १० ॥

श्री० टी०—एवंभूतस्य परमहंसस्य ज्ञाननिष्ठया प्रह्लाभावप्रकारमाह—सिद्धिं प्राप्तु इतिपद्भिः । नैकर्म्यसिद्धिं प्रातः सन् यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति तथा तं प्रकारं संक्षेपेणैव मे वचनाश्रियो ॥ १० ॥

स० टी०—पूर्वोक्तसाधनेः सर्वैः संपन्नस्य विवेकिनः ॥ मुमुक्षोर्ब्रह्मविज्ञानसाधनक्रम उच्यते ॥ १ ॥ स्वरूपेणेशमाराध्य सिद्धिं तस्य प्रसावज्ञाम् ॥ चित्तशुद्धिं परिप्राप्तौ विज्ञानोत्पत्तियोग्यताम् ॥ २ ॥ प्रह्ला येन प्रकारेण प्रत्यगद्रयचिद्धनम् ॥ साक्षात्करोति संशुद्धमात्मानं परमं सुखम् ॥ ३ ॥ मम वाक्यात्यकारं तं कर्तुं स्वमवधारय ॥ संक्षेपेणैव कौन्तेय न तु विस्तरशः पुनः ॥ ४ ॥ तस्यावधारणे यस्यात्तच्छुषु त्वं समाहितः ॥ निष्पन्नस्य विचारेण ज्ञानस्याज्ञानघातिनः ॥ ५ ॥ निष्ठा परिसमाप्तिर्वा प्राप्य कार्यं न किंचन ॥ साक्षात्मोक्षैकहेतुत्वात्सर्वान्त्या या परा स्मृता ॥ ६ ॥ तां त्वं संक्षेपतः श्रुत्वा तत्परो भव सर्वदा ॥ ७ ॥ १० ॥

भा० टी०—पूर्वोक्तेन स्वरूपावधारणेनैश्वर्याभ्यर्चनरूपेण जनितो केवलज्ञाननिष्ठायोग्यतावलक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्योत्पत्त्यात्मविकेकविज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठा नैकर्म्यलक्षणा प्रकृष्टा सिद्धिर्मेन क्रमेण भवति तं आवयितुमाह—सिद्धिमिति । सिद्धिं स्वकर्मणेश्वरमप्यर्थं तदसादृजं कथादीनां ज्ञाननिष्ठायोग्यतावलक्षणां सिद्धिं प्रातः यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मानं प्राप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिकर्म मे मम वचनाश्रियो त्वं निश्चयेनप्रधारय । किं विश्वरेण? नैत्येह—समासेनैव संक्षेपेणैव । यं

प्रकारमाश्रित्य मातृगर्भेण न संवश्यते तन्नियोगेति द्योतनार्थं कौन्तेयेति संबोधनम् । प्रतिज्ञाता प्रह्लादप्रति-
सिद्धंतया दर्शयितुमाह-निष्ठेति । या ब्रह्मप्रतिज्ञानस्यात्मज्ञानस्य परा निष्ठा परा परिसमाप्तिः 'अव्यक्तो-
ऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते' । 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' । 'न जायते म्रियते वा' । 'खदेव
सोम्येदमप्रआसौदिकमेवाद्वितीयम्' । 'सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' । 'तत्त्वमसि' इत्यादिभगवद्वाक्यैरुपनिषद्वाक्यै-
श्लोक्तः 'कूटस्थद्वयमसद्वत्त्वम्' इत्यादिन्यायाद्य प्रदर्शितो य आत्मा तस्य ज्ञानं तु न साकारवस्तुविषयकज्ञानव-
द्भवितुमर्हति, आत्मन आकारवत्त्वस्यानिष्टत्वात् । 'न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य । न चक्षुषा पश्यति कश्चिदे-
न्नम्' । 'अज्ञानमसपरंशमरूपम्' इत्यादिश्रुतेः । 'आदित्यवर्णो मारुपः स्मयंज्योतिः' इत्यादिवाक्यानि तु द्रव्य-
गुणाद्याकारप्रतिषेधे आत्मनस्त्वमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि । नन्वेवं तर्हि कथं निराकारस्यात्मनो ज्ञानम् ?
यतो यद्विषयं भवति यद्ज्ञानं तत्तदाकारम् । ज्ञानात्मनोऽत्रोभयोरनिराकारत्वेन कथमात्मज्ञानस्य पौनःपुन्येना-
नुसंधानात्मिका भावना निष्ठेति चेदुच्यते-आत्मज्ञानमित्यात्मविषयं ज्ञानं न विधीयते, चैतन्यस्वरूपस्यात्मनः
सुप्रसिद्धत्वेनाज्ञातत्वाभावात् । नहि यस्य चैतन्याभासता बुद्ध्यादिदेहान्ते आत्मत्वभ्रान्तिकारणं तस्याज्ञा-
तत्वं शक्यं वक्तुम् । तस्मान्नामरूपाद्यनात्माभ्यारोपणनिवृत्तिरेव प्रवृत्तेन कार्या, बाह्याकारभेदनिवृत्तेरेवात्मस्वरू-
पावलम्बने कारणत्वात् । नात्मचैतन्यविज्ञानं तस्यात्यन्तप्रसिद्धत्वात् । नन्वत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयमासन्नतम-
मात्मभूतमप्यप्रसिद्धं दुर्बिज्ञेयमतिदूरमन्यदिव ब्रह्म सर्वेषां कथं प्रतिभावीति चेत्, अविद्याकल्पितनामरूपवि-
शेषाकारापहृतबुद्धित्वेनाविषेकित्वात्तेषामिति गृहाण । बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां विवेकिना तु लक्ष्यगुणात्मप्र-
सादाना नातःपरं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयंस्वात्सन्नमस्ति । तथा चोक्तम्-प्रत्यक्षांगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ।
इति । एतेन निराकारत्वादात्मवस्तु नो बुद्धिरूपैत्ययो दुःसाध्या सम्भवज्ञाननिष्ठेति केषांपित्वाण्डितंमन्या-
नाशुक्तिरपास्ता । गुरुसंप्रदायवतां श्रुतवेदान्तानां बहिर्विषयेष्वनासंक्तबुद्धीनां सम्यक्प्रमाणेषु कृतश्रमणां
चैतन्यात्मव्यतिरेकेण वस्वन्तरस्यानुपलब्धेर्लौकिकप्राज्ञप्राहकद्वैतवस्तुनि सहस्रद्वैतवन्तःसंपाद्यत्वात् । तदु-
क्तम्-यस्यां जाप्रति भूतानि सा निश्चा पश्यतो मुने । इति । ज्ञानमन्यत्यन्तं प्रसिद्धमेव सुखादिवदभ्युपगन्त्यव्यम् ।
येषां निराकारं ज्ञानमप्रत्यक्षं तेषामपि ज्ञानवशेनैव ज्ञेयावगतेर्दर्शनात् ज्ञेयवज्ज्ञानस्य जिज्ञासालुपपत्तेश्च ।
तथाच ज्ञानस्य ज्ञातुश्चात्यन्तप्रसिद्धत्वादात्मज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किंत्वनात्मन्यातनुद्धिनिवृत्ताये-
वेति संक्षेपः ॥ १० ॥

प० टी०-एवंभूतस्य परमर्हसस्य ज्ञाननिष्ठया ब्रह्मभावनाप्रकारमाह-सिद्धिमिति पद्मिः । नैष्क-
र्म्यसिद्धिं प्राप्तः यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति तथा मे नचो नियोग संक्षेपण जानोहि, या वक्ष्यमा-
णा ज्ञानस्य परा सर्वोच्छ्रिता निष्ठा मयात्वा ॥ १० ॥

रा० टी०-प्रतिज्ञापूर्वं नैष्कर्म्यसिद्धिसाधनं विवृण्वंस्तदनन्तरकलमाह-सिद्धिमिति । या नैष्कर्म्याव
सिद्धिः ज्ञानस्य परिनिष्ठा ता नैष्कर्म्यसिद्धिं येन प्रकारेण प्रवर्त्तमानः प्राप्नो भूत्वा अपरं ब्रह्म लक्ष्मीप्राप्नोति
तं प्रकारं संक्षेपतो मे नियोग बुध्यस्व ॥ १० ॥

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ॥

शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ११ ॥

त० टी०-प्रतिज्ञातं प्राप्तिप्रकारमेवाह-बुद्धयेत्पादिपञ्चभिः । विशुद्धया यथाऽवस्थितपराव-
रतत्त्वविषयया सात्त्विक्या बुद्धया युक्तो धृत्या सात्त्विक्या आत्मानं मनो नियम्य अनात्मनः प्रत्याहारो-
णात्ममवर्णोऽस्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा तत्संसर्गं विहाय तद्विषयो रागद्वेषौ च व्युदस्य तत्रेष्टा-
निष्टबुद्धिमच्छत्स्येषः । इत्यादीनाम् " ब्रह्मभूषाय कल्पये " इति तृतीयश्लोकेनान्वयः ॥ ११ ॥

म० टी०—सेयं ज्ञाननिष्ठा सप्रकारोच्यते—बुद्धयेति । विशुद्धया सर्वसंशयविपर्ययशून्यया बुद्धयाऽहं प्रह्लासमीति वेदान्तवाक्यत्रयया बुद्धिवृत्त्या युक्तः सदा तदन्वितः धृत्या धैर्येणात्मानं शरीरनिद्रियसंघातं नियम्य वनर्माणप्रवृत्तेर्निवार्यात्मप्रवर्णं कृत्वा । चक्षुश्चेन योगशास्त्रोक्तं सावधान्तरं समुच्चयते । शब्दादीन् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् विषयान् भोगेन बन्धहेतून्, सामर्थ्यात् ज्ञाननिष्ठार्थशरीरस्थितिमात्रप्रयोजनानुपयुक्ताननिषिद्धानपि त्यक्त्वा शरीरस्थितिमात्रार्थेषु च तेषु रागद्वेषौ व्युदस्य परित्यज्य । चकारादन्यदपि ज्ञान-विशेषकं परित्यज्य । विविक्तसेवीत्यत्र स्यादित्यभ्याहृतेन प्रह्लाभूयात् कल्पत इत्यनेन वान्वयः ॥ ५१ ॥

शं० टी०—तत्तन्निवृत्तसाधनानुष्ठानपूर्वकं निष्ठां कुर्वतो ब्रह्मविदो ब्रह्मप्राप्तिमाह—बुद्धयेति शिभिः । बुद्धिरभ्य-वसायात्मिका । अथवसायस्तु "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" । "अयमात्मा ब्रह्म" इतिन्यायेन ब्रह्मणः सत्यज्ञानानन्द-रूपत्वनिश्चयः आत्मनो ब्रह्माभिन्नत्वनिश्चयः । पविक्तयो न हि वस्तुनि' इतिन्यायेन प्रत्यगभिन्ने परे ब्रह्मणि, मरौ जलद्रव्योन्नि नैत्यवत्, वेहादि सर्वद्रव्यप्रपञ्चस्य कल्पितत्वनिश्चयः । एवंलक्षणाभ्यवसायवती बुद्धिरत्र विवक्षिता, स्वात्मनि ब्रह्मण्यारोपितानात्मप्रत्ययनिरसने प्रवृत्तास्त्विदुषः । सा च विशुद्धा श्रुतियुक्तिभिर्निश्चितार्थतया संशय-विपर्ययानिर्मुक्ता । तदा विशुद्धया बुद्धया युक्तः संन्यगनिनाभूतः सन् ब्रह्मनिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यविपर्यया सा-त्त्विकयोक्त्याऽऽत्मानं चित्तं यद्भिः प्रवृत्तेर्नियम्य चित्तस्य यद्भिः प्राज्ञेयं निरुध्य, चकारात्प्राणोन्द्रियक्रियाः सर्वाः सम्प्राङ्गियम्य शब्दादीन् शब्दस्पर्शरूपरसानि विषयान् त्यक्त्वा, विषयानुसंधानमकृत्वैत्यर्थः । यद्यपि दहिर-न्तःकरणनिरौषे कृते सति विदुषः ह्यतो विषयसंन्यधो न संभवति, तथाप्यवशात्प्राप्तानामप्यनुसंधानं न करो-वीत्यर्थः । रागद्वेषौ व्युदस्य च भिक्षाकालेऽपि प्राप्तेष्वर्थेऽपि रागमनिर्द्रेषु द्वेषं च व्युदस्य परित्यजेत्यर्थः । यद्वा व्युत्थानवशायां हृष्टेषु श्रोत्रियेषु हिंसाकारिषु साधुषु वा रागस्त्रिपरीतेषु द्वेषस्तावुभौ व्युदस्य, चका-रात्समाधिबिप्रकारणं मोहमाहस्यं जाड्यं प्रमादं च परित्यजेत्यर्थः ॥ ५१ ॥

श्री० टी०—तदेवाह—बुद्धयेति । उक्तेन प्रकारेण विशुद्धया पूर्वोक्तया सात्त्विकया बुद्ध्या युक्तो धृत्या सात्त्विक्या आत्मानं कार्यकरणसंघातं तामेव बुद्धिं नियम्य निश्चलां कृत्वा शब्दादीन्विषयानुसंधयन्त्वा तद्विषयौ रागद्वेषौ च व्युदस्य बुद्धया विशुद्धया युक्तः । इत्यादीनां ब्रह्मभूयात् कल्पत इति तृतीयेनान्वयः ॥ ५१ ॥

स० टी०—सप्रकारोच्यते सेयं ज्ञाननिष्ठा महाफला ॥ ब्रह्मैवास्मीति वेदान्तवाक्यनिष्पन्नया धिया ॥ १ ॥ सर्वसंशयविभ्रान्तिवशून्ययाऽपि विशुद्धया ॥ युक्तो धैर्येण देहादिसंघातं विनियम्य च ॥ २ ॥ निवार्योन्मागंतो ब्रह्मवत्त्वेऽवस्थाप्य चिद्धने ॥ ज्ञाननिष्ठाविकृदांश्च त्यक्त्वा शब्दादिगोचरान् ॥ ३ ॥ शरीरस्थितिमात्रार्थं रागद्वेषौ विहाय च ॥ ज्ञानविशेषकं सर्वं संत्यज्येति चकारतः ॥ ४ ॥ ५१ ॥

भा० टी०—ब्रह्मप्राप्तेः ब्रह्मज्ञानत्व परस्याः निष्ठायाः प्रमारोपितावद्वर्तनिवृत्तिद्वारा ब्रह्मणि परि-समाप्तेः सुसंपादायाः प्रतिज्ञातं क्रमं दर्शयति—बुद्धयेति । बुद्धया व्यवसायारिमक्या । व्यवसायश्च ब्रह्मात्म-ज्ञानादेव मोक्षः स चावश्यं संपादनार्थ इति निश्चयः । विशुद्धया साधारणतया युक्तः संपन्नः, धृत्या धैर्येणात्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य यदाकृत्य पटाभ्यायादाउत्तरनामंनुक्तानां च साधनानां समुष्यार्थ-श्रुकारः । शब्दः आदिर्येषां ताव शब्दादीन्विषयान् त्यक्त्वा सामर्थ्याच्छरीरस्थितिमात्रान् केवलानु-क्त्वा ततोऽधिकान् सुवार्थानुसंधयत्यर्थः । विषयमात्रत्यागे देहस्थित्यनुपपत्त्या, ज्ञाननिष्ठया असिद्धि-प्रसङ्गात् । शरीरस्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्वेषौ व्युदस्य परित्यज्य, चकारादन्यदपि ज्ञाननिष्ठाविशेषकं मात्सर्वादि परित्यज्य, विविक्तसेवी स्यादित्यभ्याहृतेन ब्रह्मभूयात् कल्पत इत्यनेन वा संन्यः ॥ ५१ ॥

प० टी०—तामेवाह—बुद्धयेति । एवंभूतः पुरुषो ब्रह्मभूयात् कल्पत इति तृतीयेनान्वयः । किंभूवो

विशुद्धया व्ययसायातिनकया बुद्ध्या युक्तो धृत्या सात्त्विकयाऽऽत्मानं बुद्धिं नियम्य निश्चलां कृत्वा शब्दादीन्
विषयान् परगोष्ठीवर्षानादीस्त्यक्त्वा तद्विषयो रागद्वेषौ स्वस्तुषिनिन्दामप्रमुक्तौ व्युदस्य त्यजन्त्वा ॥ ५१ ॥

रा० टी०—प्रविज्ञातमाह—युद्धयेति । विशुद्धया विषयेष्वसक्तया बुद्ध्या युक्तः । धृत्या धैर्येण स्तम्भन-
शक्त्या आत्मानं मनो नियम्य विषयेभ्यो निवर्त्य च शब्दादीन् विषयैस्त्यक्त्वा तदनुभवेच्छां विहायेति
यावत् । यस्य यद्गोष्ठेपौ यौ रागद्वेषौ तौ च त्यक्त्वा । व्युदस्येति पाठे न तु छेदः ॥ ५१ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ॥

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

त० टी०—विविक्तसेवी । एकान्तदेशसेवनशीलः, लब्धाशी शुद्धमितभोजी, यतवाक्कायमा-
नसः क्वशीकृतशरीरेन्द्रियमनाः, ध्यानयोगपरो नित्यं अहरहः प्रतिस्वप्नं ध्याननिरतः, तद्विरोधिपरि-
हाराय वैराग्यं समुपाश्रितः सम्यगुपाश्रितः सन् ॥ ५२ ॥

प० टी०—विविक्तेति । विविक्तं जनसंमर्दरहितं पवित्रं च यद्द्रव्यगिरिगुहादि तत्सेवितुं शीलं यस्य
स चित्तैकाग्र्यसंपत्त्यर्थं तद्विक्षेपकारिरहित इत्यर्थः । लब्धाशी लघु परिमितं हितं मेध्यं चाशितुं शीलं यस्य
स, निद्रालस्यादि चिचल्यकारिरहित इत्यर्थः । यतानि संयतानि वाक्कायमानसानि येन सः, यमनियमास-
नादिसाधनसंपन्न इत्यर्थः । ध्यानयोगपरो नित्यं चित्तस्यात्माकारप्रत्ययाद्युत्तिष्ठानं, आत्माकारप्रत्ययेन
निर्वृत्तिकात्तापादनं योगः, निश्चयं सदैव तत्परस्वयोरनुष्ठानपरो न तु मन्त्रजपतीर्थयात्रादिवरः कदा-
चिदित्यर्थः । वैराग्यं दृष्टादृष्टविषयेषु स्पृहाविरोधि चित्तपूरिणानं समुपाश्रितः सम्यङ्निश्चलत्वेन
नित्यमाश्रितः ॥ ५२ ॥

शं० टी०—किंच—विविक्तसेवीति । विविक्तान् विजनानेव देशानरण्यनदीपुलिनगिरिक-
न्दरगुहादीन् चिचप्रसादवदेकामत्रासिद्धयर्थं सेवितुं शीलमस्यास्तीति विविक्तसेवी सर्वदा भवेन्नदिध्या-
सुर्यतिः । तथा लब्धाशी च स्याल्लघु यथा तथाऽशितुं शीलमस्यास्तीति लब्धाशी, लब्धज्ञानशीलस्यैव
नैश्चल्येन समाधिनिष्ठासंभवान् । यद्वा लघु गुरुत्वरहितद्रव्यमश्रीयादिति लब्धाशी । लघुपदं हितमितमेध्या-
नामप्युपलक्षणं, तेन लघु हितं-मितं मेध्यं चात्रमश्रीयाद्विध्यासुर्यतिरिति सिद्धम् । यतवाक्कायमानसश्च
भवेत्—यतानि संयतानि सम्यक् निरुद्धानि बाह्यप्रवृत्तेः सम्यग्विमुखीकृतानि वाक्कायमानसानि येन स
यतवाक्कायमानसः, विषयचिन्तनेन मनः स्थूलमेव भवति, न तु तनुत्वं गच्छति, वासना च प्रवर्धते, मनो-
नाशाय वासनाक्षयाय क्रियमाणः समाधिर्गजस्नानवन्निष्कल एव भवति । ततः सदा विषयचिन्ताराहित्येन
भवितव्यम् । तथा वाक्प्रवृत्त्या स्वमहामिदम् इत्यादिविपरीतप्रत्यया न विनश्यन्ति द्वैतमेव प्रवर्धते, रोगिणो-
ऽप्यध्वेन रोगवृद्धिवत् । ततः सदा मौनेन भवितव्यम् । कायेन कर्मसु प्रवृत्त्या कर्तृतादात्म्यं कर्मवासना च । समा-
धिकाले कायचलनेन मनस्येन्द्रियाणां च चलनं समाधिविघ्नश्च भवति यतः, ततो वासनाक्षयात् मनोना-
शाय च प्रवृत्तयः यथोर्विषयानुसंधानेन मौनेन नैष्कर्म्येण च सर्वदा भवितव्यमित्युच्यते—यतवाक्कायमानसं
शौचं । एतद्विषयै हेतुमाह—वैराग्यमिति । दृश्ये मिथ्यात्वबुद्ध्या तुच्छत्वबुद्ध्या च भोक्तृमनुसंधातुं च
विषयेभ्यो विगतौ निर्गदौ राग इच्छा यस्य स विरागस्तस्य भावो वैराग्यं सर्वत्रेच्छाराहित्यं नित्यमवि-
च्छिन्नं समुपाश्रितः सन् । एवं शुद्धबुद्धित्वादिसाधनयुक्तो प्रसविकातिर्नित्यं निरन्तरम् । नित्यमिति विशेषणं
देहीवीर्यान्वायेनोभयत्र संशब्धे । नित्यपदं सिद्धिष्यासोरनुष्ठानान्तराभावात्सूचनार्थम् । ततः सर्वदा ध्यानयो-
गपरः—ध्यानं च योगश्च ध्यानयोगी तत्र परो ध्यानयोगपरः प्रत्यगभिन्ने साधेदानन्दैकरसे निर्दिशेऽङ्गि-

वीये परे ब्रह्मण्यधिष्ठाने आरोपितनामरूपादिनिजातीयप्रत्ययविरकारपूर्वकं बहिरन्तः सर्वत्र ब्रह्ममात्रैकवि-
प्याणां सत्प्रत्ययानां प्रत्यग्भावापन्नया वृत्त्या निरन्तरतैलघारावदविकिञ्चन्या यत्प्रवाहीकरणं तद्व्यापनम् ।
विजातीयप्रत्ययानन्तरितानां केवलसत्प्रत्ययानामेव चिरकालनित्यनिरन्तराभ्यासवशाद्विशेषकाणां वास-
नानां संक्षये सति वनुवां गताया बुद्धिदृष्टेर्ब्रह्मणि ब्रह्माकारेण निवातस्थलदीपनद्यो निश्चलीभावः
स एव योगः, तयोर्ध्यानयोगयोरुक्तलक्ष्ययोनित्यं परः सन् तद्व्यापनयोगनिष्ठासंपन्न एव यतिः परिपक्वानो
भवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥

श्री० टी०—किंच—विविक्तोति । विविक्तसेवी शुद्धदेशावस्थायी, लघ्वाशी मितभोजी । एतैरुपायैर्यत्तवा-
कायमानसः संयतवाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं सर्वदा ध्यानेन यो योगो ब्रह्मसंपर्कारंतपरः सन् ध्यानाद्यविक्लेशद्वयं
पुनः पुनर्दंडं वैराग्यं सम्यग्गुणाश्रितो भूत्वा ॥ १२ ॥

स० टी०—विविक्तं जनसंदोहशून्यं गिरिगुहादिकम् ॥ पवित्रं सेवितुं शीलं यस्य लब्धशितं तथा ॥ १ ॥
यतानि यस्य वाकायमानसानि समन्ततः ॥ विश्लेषलयसाम्प्रतीशून्यो युक्तो यमादिभिः ॥ २ ॥ ब्रह्मात्मप्र-
त्ययावृत्तिध्यानं योगस्तथाऽऽत्मनि ॥ एकाम्रीकरणं वृत्तयोरैव परः सदा ॥ ३ ॥ न तु मन्त्रजपादौ
यस्तत्परः सन्कदाचन ॥ दृष्टादृष्टेषु भोगेषु वैतृष्ण्यं नित्यमाश्रितः ॥ ४ ॥ १२ ॥

भा० टी०—ततः—विविक्तोति । विविक्तदेशसेवी जनगिरिगुहानदीगुलिनानीन्विकित्वा जनसमुदाय-
शून्यान् देशान्सेवितुं शीलमस्येति विविक्तदेशसेवी । एतादृशस्य चित्तं विश्लेषकाभावादेकामं सत्प्रसन्नं भवति ।
निष्ठादिदोषनिवन्धनचित्ताप्रसादान्नेष्ट्वर्थमाह—लघ्वाशी । हितमित्तमेध्याशनशीलः । यतानि वशीकृतानि वा-
कायमानसानि यस्य स ज्ञाननिष्ठं यथाक्लामानसः । एवमुपरतसर्वकरणः सन् ध्यानयोगपरः—ध्यानमा-
त्मस्वरूपचिन्तनं मनस आत्मस्वरूपविषयं एकाम्रीकरणं योगः, ध्यानयोगो परत्वेन कर्तव्यो यस्य स नित्यं
सदैव ध्यानयोगपरः । मन्त्रजपप्रदक्षिणाप्रणामाद्यन्यकर्तव्याभावप्रदर्शनार्थं नित्यमहणम् । ध्यानयोगपरत्य-
सिद्धयर्थमाह—वैराग्यं विरागभावं दृष्टादृष्टेषुविषयेषु वैतृष्ण्यं सगुणाश्रितः सम्यक् निश्चलत्वेन नित्यमे-
वाश्रितः ॥ १२ ॥

प० टी०—किं च—विविक्तोति । विविक्तं विषेःहेतुभूतमेकान्तस्थलं सेवते, तथा लघ्वाशी साचिकप्रभि-
वात्रभोजी । एतैरुपायैर्यत्तवाकायमानसः संयतवाग्देहचित्तो भूत्वा ध्यानेन चित्तैकाग्र्येण तादात्म्येन यो
जीवब्रह्मयोगस्तत्परो भूत्वा वैराग्यं पुनर्विषयविशेषराहित्यं सम्यङ्नैष्ठिकत्वेनोपाश्रितः ॥ १२ ॥

रा० टी०—विविक्तोति । विविक्तसेवी जनसंसर्गहीनदेशवासी, लघ्वाहारवान्, यतवाकायमानसः
सद्विषय एव नियमितवागादिः, नित्यं ध्यानरूपोपायपरः, वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ १२ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ॥

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १३ ॥

त० टी०—अहंकारमिति । अहंकारमनात्मन्यात्माधिपामं, घलमनात्मवस्तुविषयं देहेन्द्रिय-
सामर्थ्यं, तन्निमित्तं दर्पं गर्भं, कामं प्रारब्धवशाद्यहच्छामातेष्वपि विषयेषु स्वीकारेच्छा, तत्प्रतिबन्धकं
क्रोधं, परिग्रहं ब्रह्मान्नादेः सद्ब्रह्मं विमुच्य विशेषेण त्यक्त्वा निर्ममः देहसंबन्धिषु ममताशून्यः, अत
एव शान्तः सर्वविशेषवर्जितः । एवंभूतो ध्याननिष्ठो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ब्रह्मणो भावो ब्रह्मभूयं
तस्मै ब्रह्मभूयाय ब्रह्मबदोपासृष्टस्वभावतयाऽऽस्थानाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १३ ॥

म० टी०—अहंकारमिति । अहंकारं महापुच्छसूचोऽहं महावं शिष्योऽतिबिभ्रुःऽऽसिम नास्ति द्वितीयो

मत्सम इत्यभिमानं, धलमसदाग्रहं न तु शरीरं तस्य स्वाभाविकत्वेन त्यक्तुमशक्यत्वात् । दर्पं दर्पजन्यं मदं धर्माधिक्यकारणम् 'हृष्टो ह्यप्यति हृष्टो धर्ममतिक्रामति' इति सूतेः । कामं विषयाभिलाषम् । 'वैराग्यं समुपाधितः' इत्यनेनोक्तस्यापि कामत्यागस्य पुनर्बचनं यत्नाविक्यार्थम् । क्रोधं द्वेषम् । परिग्रहं शरीरधारणार्थमसृष्टत्वेऽपि परोपनीतं बाह्योपकरणं विमुच्य त्यक्त्वा शिखायज्ञोपवीतादिकमपि, दण्डमेकं कमण्डलुं कौपीनाच्छादनं च श्लाघाम्यनुज्ञातं स्वशरीरयात्रार्थमादाय परमहंसपरिव्राजको भूत्वा निर्ममो देहजीवनमात्रेऽपि ममकाररहितः । अत एवाहंकारममकाराभ्यावाद्पगतहर्षविपादत्वात् ज्ञानतश्चित्तविक्षेपरहितो यतिर्ज्ञानसाधनपरिपाकक्रमेण ब्रह्मभूयाय ब्रह्मसाक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥

श्लो० टी०—एवं बहुकालं निरन्तरसमाधिनिष्ठमेव कुर्वतो ब्रह्मविद्यतेः समाध्यग्निनिर्दग्धाशेषवासनाग्रन्थेर्निःशेषनिष्ठचित्तविपरीतभावस्य सम्यक्परिपक्वविज्ञानसिद्धेः फलमाह—अहंकारमिति । चिरकालनित्यनिरन्तरसमुत्थितसमाधिनिष्पन्नसम्यग्ज्ञानेन देहादिद्वैतप्रपञ्चस्य स्वव्यतिरिक्तत्वाभासत्वात्सत्त्वधीपूर्वकमधिष्ठाने स्वात्मनि ब्रह्मणीदमेवाहमस्मीति स्वात्मना विद्यिते ब्रह्मण्येवात्मत्ववासनादाह्यवृत्तान्तरानि देहादावहंकारमहंकरणमनात्मन्यहमिति बुद्धिं विमुञ्चति ब्रह्मविद्यतिः । नक्षत्रवदात्मत्वब्रह्मः सर्वाधिष्ठानं नित्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं विदेकरसं परिपूर्णं परं ब्रह्म स्वस्वरूपत्वेन विज्ञायारोपितमसत्तुच्छमहमित्यवब्रह्म्यते, किंतु प्रतिच्छायावदाभासरूपेण प्रतीयमानेऽप्यस्मिन् देहेऽहंभावं परित्यजति । तत्रात्मत्वधीदेवोरज्ञानस्याधिष्ठानयात्रास्यसंदर्शनेन विनष्टत्वात्ततः 'कारणनाशात्कार्यनाशः' इतिन्यायेन ब्रह्मवित्तत्राहंभावं न करोतीत्यर्थः । किंच यत् त्वमहमिदमव इत्यारोपितवार्थमदृग्दृग्कारणमविद्यावासनाकृतं वृत्तिवेगलक्षणं विमुञ्चति । नित्यानिरन्तरसमाधिनिष्ठयाऽनाद्यविद्यावासनासंक्षेपे सति तत्कृतं यत् वेगलक्षणमन्तःकरणस्य परित्यजति । पूर्वं वासनान्तरादन्तःकरणं परिपूर्णमपि ब्रह्मस्वरूपमतिक्रम्य यथा प्रपञ्चं गृह्णाति, तथा समाधिना वासनानसंक्षयात् विशिष्य नामरूपादिग्रहणं न करोति, किंत्वाभासप्रपञ्चं त्यक्त्वा सर्वत्र ब्रह्मेव पश्यति । व्युत्थानाव्युत्थानयोः सर्वदा ब्रह्मण्येव तिष्ठतीत्यर्थः । एतेन चिदुपसृहमिति भावेनैदमित्तिवासनाद्यभावः सूचितः । दर्पं च—कृतार्थोऽहमिति ब्रह्मविद्वहमित्यभिनिवेशलक्षणोऽन्तःकरणविकारो दर्पस्तं च विमुञ्चति, स्वकारणेऽज्ञानेहंकारे च समाधिना विनष्टे सति । 'कारणनाशात्कार्यनाशः' इतिन्यायेन स्वयमेव दर्पो विनश्यतीत्यर्थः । तथैव कामं क्रोधं च विमुञ्चति । संप्राप्तपदार्थभोगेच्छा कामः, स्वापकारिणं हन्तुमुद्योगः क्रोधः, तौ परित्यजति । स्वकारणस्य रजसः समाधिना निर्मूलितत्वाद्दिनिर्मलान्तःकरणतया सम्यग्प्रतिबद्धात्मविज्ञानेन अहमेवेदं सर्वमिति सर्वात्मभावं प्राप्तस्याहं भोक्तैर्भोगयमिति, अयं हन्ताऽहं हन्य इति विपरीतभावनाभावात्स्वमात्रावत्सर्वत्र रागद्वेषयोरन्तवकाशापत्तौ निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इतिन्यायेन कामक्रोधौ स्वयमेव विनाशं प्राप्तावित्यर्थः । तत्र एव परिग्रहं शरीरधारणार्थत्वेन प्राप्ते यः परिग्रहः कौपीनकाषायकन्यादिस्तं चापि विमुञ्चति । एवम् 'अहंकारं यत् दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं' च यद्यद्बहिरन्तश्च विकल्पकारणं तत्सर्वं विमुच्य 'न दण्डं न कामण्डलुं न शिखां न यज्ञोपवीतं नाच्छादनं परति परमहंस' इत्युक्तीत्या देहमात्राधिष्ठितः परमहंसो भूत्वा । ननु शरीरस्थिविदेवोः काषायकन्यादिः परित्यागो शीतवायादिभिर्बिफलय एव संभवति, कथं निर्विकल्पकं ब्रह्मविदुद्यमस्य परमहंसस्येत्याशङ्क्य । न । देहादावहंममेत्यभिमानस्य एव शीतादिभूतविक्षेपो, न तु निरभिमानस्येति । वदसंभवे हेतुमाह—निर्मम इति । स्वकारणस्याहंकारस्य विनष्टत्वात्प्र.शेषेण गतो निर्गतो देहे ममभावे सस्य स निर्ममः परदेह इव स्वदेहे गमत्वारदित् इत्यर्थः । 'स्यमुत्प्रेक्षणमिनं दृश्यते यत्सत्प्रपुण्यवत्सत्' इति श्रवणाद्ब्रह्मण्येवात्मत्वप्रत्ययवत्ता महात्मना प्रप्रापिदाऽनात्मत्वेन त्यक्ते शक्यकृते शरीरे ह्यहंभावे ममभावश्च न क्रियते । अतिनिश्चिदात्सार्थविकल्पस्य । चिदुपसृहमभावाच्चदमाव इति सूचयितुमेव निर्मम इत्यु-

कम् । यत् एवं चिरकालनित्यनिरन्तरसमाभिव्योगनिर्धूताहंकारमप्रकाराद्यविद्यावासनाप्रपञ्चो यो ब्रह्मविद्यातिः स सर्वेशो गृह्यप्रस्थित्यो विमुक्तो भवति । तत् एव शान्तः निरिन्धनाग्निवदुपशान्तान्तःकरणसर्वाङ्कारस्वत एव प्रसन्नान्तःकरणतया संप्राप्तत्वात्प्रत्यक्षविज्ञानो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय-ब्रह्मभावो नाम सच्चिदानन्दै-करसब्रह्मात्मनाऽवस्थानम्-तस्मै कल्पते ब्रह्माकारेण विप्रतीत्यर्थः । एतेनात्यन्तब्रह्मया चिरकालं नित्यं निरन्तरं समाधिनिष्ठाभैरुं नियमेन समनुविष्टवस्तीक्ष्णयाऽहंमादिस्वर्वासासनाप्रस्थिविच्छित्तिं सम्पक्कृतव-तस्तद्विच्छित्त्या सम्पगात्मप्रसादं लब्धवत्स्तद्वन्वा संसिद्धात्मन्युत्थान्याविज्ञानेनाहमेवेदं सर्वमिति सर्वमा-त्मानमेव पश्यतो ब्रह्मविदो ब्रह्मभावः सिध्यतीति सूचितम् ॥ १३ ॥

श्री० टी०-किंच-अहंकारमिति । तद्यथा विरक्तोऽहमित्याहंकारं, बलं दुराग्रहं, दर्पं योगबलादुन्मार्ग-प्रवृत्तिलक्षणं, प्रारब्धवशात्प्राप्यमाणेष्वपि विषयेषु कामं क्रोधं परिग्रहं च विमुच्य विशेषेण त्यक्त्वा बला-दापञ्चेतु निर्ममः सन् शान्तः परामुपशान्तिं प्राप्नोति ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमितिनैश्चल्येनावस्थानाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १३ ॥

स० टी०-महाकुलप्रसूतोऽहं विरक्तोऽप्यु न गत्समः ॥ श्लेषमभिमानं च बलमत्रासदाग्रहम् ॥ १ ॥ न शरीरं यत्सतस्य स्वाभाविकतया जनैः ॥ त्यागः कर्तुमशक्योऽस्ति दर्पं हर्षं च दुर्मदम् ॥ २ ॥ धर्मा-तिक्रमणे हेतुं वदुक्तं च स्मृतौ स्फुटम् ॥ हृष्टो हृष्यति हसः सन्नविक्रामति धर्मतः ॥ ३ ॥ कामं भोगाभि-लाषं च क्रोधं द्वेषं परिग्रहम् ॥ बाह्योपकरणं सर्वं यद्यद्विशेषकारणम् ॥ ४ ॥ परित्यज्यातिबलनेवानु देह-धारणानात्रकं ॥ नमत्वरहितः श्रान्तश्चित्तविक्षेपवर्जितः ॥ ५ ॥ ज्ञानसाधनसामग्रीपरिपाकक्रमेण च ॥ ब्रह्मभावाय यतिराहं समर्थो भवति स्वयम् ॥ ६ ॥ अहंकारादिपङ्कं च सम्यगैराग्यवैभवात् ॥ तथा विवे-कसामग्या वेदान्तानां विचारणात् ॥ ७ ॥ नैरन्तर्येण सत्सङ्गद्वाराऽभ्यासादिवैभवात् ॥ लज्जुं शक्यं भवे-द्यस्मान्नात्यथाऽतो विवेकवान् ॥ ८ ॥ भगवत्पदमालम्ब्य सतां सङ्गेन सर्वदा ॥ अभ्यसेद्ब्रह्मवत्स्वैर्यं श्रीहरेरयमाशयः ॥ ९ ॥ १३ ॥

भा० टी०-किंच-अहंकारमिति । देशविषयहंकरणमहंकारस्तं देहे आत्मत्वाभिमानं, बलं कामरागादिप्र-युक्तं सामर्थ्यं नेतरच्छरीरादिसामर्थ्यं स्वाभाविकत्वेन तस्यागत्याशक्यत्वात् । दर्पो हर्षानन्तरभावी धर्माति-क्रमहेतुः 'हृष्टो हृष्यति हसो धर्मविक्रामति' इति स्मरणात् तं च, काममिच्छान् । वैराग्यदाहनेन लब्धत्वापि कामत्यागस्य पुनर्बन्धनं तस्मिन्नाधिक्यतः कर्तव्यं इति बोधनाय प्रकृतत्पदस्वापनार्थम् । शिष्टेष्वपदार्थाभिप्रयुक्तं क्रोधं, परिग्रहमिन्द्रियमनोगवदौपत्यभोगेषु शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मनिष्ठानतिमिचेन ना प्राप्तं बाह्यपरिग्रहं च विमुच्य परित्यज्य परमहंसपरिब्रजन्को भूत्वा देहजीवननैराग्येण विगतममभावो निर्ममोऽत एव शान्तः उपरवः संहृतापातो यतिर्ज्ञाननिष्ठो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवताय ब्रह्मणोऽनुसंधानपरिपाकपर्यन्तजाय साक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति ॥ १३ ॥

प० टी०-अथ विशेषकारणोन्मूलनप्रकारमाह-अहंकारमिति । अहमेवाहंविर्कोऽस्मीत्सहंकारं, बलं दुराग्रहं, दर्पं योगबलादुन्मार्गप्रवृत्तिलक्षणं, प्रारम्भे(?)कामं क्रोधं परिग्रहं च विमुच्य विशेषेण मुक्त्वा बला-त्कारेण प्राप्तेषु निर्ममो मनवायून्यः शान्तः परामुपशान्तिं प्राप्नोति सर्वमूर्तो योगी ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमरमिति नैश्चल्येनावस्थानाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १३ ॥

रा० टी०-अहंकारमिति । अहंकारं स्वकर्तृत्वाभिमानं, बलं स्वसमर्थताभिमानं, दर्पं भित्तिदेवो-रदृष्टिम्, कामं विषयामिच्छाम्, क्रोधं परिग्रहं च विमुच्य निर्ममः कर्मणि मदीयवायुद्विहितः, शान्तः हेतुभिरप्यनुश्रितकोपः ब्रह्मभूयाय ब्रह्मणि स्थितिर्ब्रह्मभूयं तस्मै सर्वदा ब्रह्मजनसत्त्वापेक्षया, कल्पो समर्थो भवति ॥ १३ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ॥

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

त० टी०—इदानीं यस्य ब्रह्मभावयोग्यतोक्ता तस्य ब्रह्मभावप्राप्तस्य लक्षणं तत्फलं चाह—ब्रह्म-
भूत इति । आविर्भूतानवच्छिन्नज्ञानधर्मात्मस्वरूपातुभूतिस्तत एव प्रसन्नात्मा बाह्यविषयानिरेष-
प्रसादयुक्त आत्मा चित्तं यस्य स तथा । तत्र लिङ्गम्—न शोचति । किञ्चिद्वृष्टं वस्तु न शोचति । न
वा अप्राप्तं किञ्चित् काङ्क्षति, आत्मातुभवंसंतुष्टतया समलोष्टानमकाञ्चनदृष्टिरित्यर्थः । अत एव सर्वेषु
भूतेषु समः स्वस्य स्तुतिपूजाकर्तृषु निन्दापकारकर्तृषु च मित्रारिभाववर्जितः । एवं ज्ञानसिद्धिं प्राप्तो
मद्भक्तिं लभते परां—मद्विषयां निरतिशयमीतिलक्षणां परामन्वभिव्यारिणां मत्साक्षात्कारसाधारणकार-
णभूतां भक्तिं लभते । परामक्तिलभ एव ज्ञानस्य परा निष्ठा फलमित्यर्थः । तथोक्तं श्रीभागवते—
“आत्मारायाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्येहेतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः । सनन्दना-
दयो ये च ब्रह्मभावनाय युताः” इति विष्णुपुराणोक्तब्रह्मभावनावतां सनन्दनादीनामपि “ हरिः
शरणमित्येव नित्यं तेषां मुखे वचः ” इति भागवतमाहात्म्ये अहर्निशभगवत्स्मरणस्य पराम-
क्तिलक्षणस्य प्रतिपादनात् । एवं विशुद्धबुद्ध्यादियोगपूर्वकमशान्तस्य ब्रह्मभूतस्यापि परामक्तिलभक-
थनेनोक्तसाधनप्रक्रियां विना सर्वभूतसमत्वलक्षणब्रह्मभावयोग्यता न भवति । उक्तब्रह्मभावं विना
परामक्तिर्न लभ्यते, तस्मात् परामुक्तेः क्षेत्रज्ञस्वरूपध्यातव्यज्ञानेत्तरमभित्यं न शिष्यते ॥ ५४ ॥

म० टी०—केन क्रमेण ब्रह्मभूयाय कल्पत इति तदाह—ब्रह्मेति । ब्रह्मभूतः अहं ब्रह्मास्मीतिदृढनि-
श्चयवान् अरुणमननाभ्यासात् प्रसन्नात्मा शुद्धचित्तः क्षमद्वेषाद्यभ्यासात् । अत एव न शोचति नष्टं न का-
ङ्क्षत्यप्राप्तम् । अत एव निग्रहानुग्रहयोरनारम्भात् समः सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखं दुःखं च पश्य-
तीत्यर्थः । एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो यतिर्मद्भक्तिं मयि भगवति शुद्धे परमात्मनि भक्तिमुपासनां मदाकारचित्तवृत्त्या-
वृत्तिरूपां परिपक्वनिदिध्यासनाख्यां अरुणमननाभ्यासफलभूतां लभते । परां क्षेत्रज्ञान्वयवानेन साक्षात्कार-
फलम् ‘चतुर्विधा भजन्ते माम्’ इत्यनेनोक्तस्य भक्तिचतुष्टयस्यान्त्यां ज्ञानलक्षणमिति वा ॥ ५४ ॥

शुं० टी०—एवं विशुद्धबुद्धित्वादिसद्कारिसाधनसंपत्त्या समनुष्ठितभ्यानयोगनिष्ठासमुत्पन्नसम्यग्ज्ञानेन
ब्रह्मभावं गतवतो महात्मनो जीवन्मुक्तस्य कृतार्थस्य यतेः स्थितिमाह श्लोकार्थेन—ब्रह्मभूत इति । निरुक्त-
साधनसंपत्त्या समनुष्ठितसमाधिनिष्ठाविश्वस्वरजस्वस्तत्कार्यरगद्वेषाद्यहंकारममकाराद्यशेषमलवया प्रसन्नः
केवलशुद्धसत्त्वभावापन्नः सर्वत्र ब्रह्ममात्रमहणेन प्रशान्तो विपरीतप्रत्ययनिर्मुक्त आत्मान्तकःकरणं यस्य स
प्रसन्नात्मा समधिनिष्ठापरिपक्वज्ञानः । तत एव दृश्यसंबन्धं परित्यज्य ब्रह्मभूतः—सद्भवं चिद्धनमान-
न्दनं यत्परं प्रसन्न एतदेवहमिति तज्ज्ञं गतो जीवन्मुक्तो ब्रह्मचित्तमो न शोचति शोकं
न करोति, शोकहेतोरनर्थस्याभावात् । लोके यं कंचनानर्थमात्मनो दृष्ट्वा गूढः शोचति, तदभावात्त्रायं
शोचति । न हि सर्वं स्वमेव पश्यतो विदुषः संभवत्यर्थान्तरमनर्थाय, यद्दृष्ट्वाऽयं शोचेत्—“द्वितीयादौ भयं
भरति” इति द्वैतस्यैव भयहेतुत्वं श्रूयते यद्वयं च स्वव्यतिरेकस्यैव भयकारणत्वं दुःखकारणत्वं च ।
ततः पश्यमेव सर्वत्र चिद्वैकरत्वं प्रशान्तं बुद्धिभ्रयादिवर्जितमानन्दधनमद्वितीयं च पश्यतोऽनर्थहेतो-
रन्यथादर्शनाद्ब्रह्मचित्तनः शोकनिमित्ताभावात् शोचतीत्यर्थः । नन्वाभासरूपेण विदुषोऽप्युपा-
धिरस्त्येव, वद्रेकस्यैशुण्ययोः शोकनिमित्तयोः संबन्धात्कथं विद्वान् शोचतीति चेत् । देहे ममताभावस्य
प्रतिपादितकारोरे हेहंममेत्यभिप्रायवत् एव वद्रेकस्यैशुण्ययोः शोकः संभवति, किंतु प्रज्ञेवाहं न तु देह

इति निरभिमानस्य सर्वात्मन्येव तयोरविषये ब्रह्मण्यात्मभावापत्त्या तदात्मना निरुद्धवृत्तेर्विदुषः प्रतिच्छा-
यावदुपाधेरसत्त्वात्तन्निमित्तकः शोको न संभवति । तथा च श्रुतिः “ किमिच्छन्कस्य कामाय ” इति,
“ भस्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ” इति, “ कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ” इति च । न काङ्क्षति च निरुक्त-
क्षणो ब्रह्मविद्यार्थिनं किंचिदर्थान्तरं कामयते । सर्वोद्योगप्रार्थनं कामयते, न तथास्य ब्रह्मविदः प्रातन्यमर्थान्तर-
मस्ति यत्कामयेत ममेदं भूयादिति । “ अहमज्ञमज्ञमज्ञमज्ञमज्ञादोऽहमज्ञादोऽहमज्ञादः ” इति, “ अहं मनुरभवं
सूर्यश्च ” इतिन्यायेन स्वस्यैव भोक्तृभोग्यात्मनाऽवस्थितत्वात्स्वव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावाच्च अहमेवेदं सर्वमिति
सर्वात्मभावापत्त्या सर्वस्यापि वस्तुनः स्वात्मत्वेन प्राप्तत्वाच्च कामनैव न संभवति, तत्र एव न काङ्क्षति ।
“ सोऽस्तुते सर्वाङ्कामानसह ब्रह्मणा विपश्चिता ” इति ब्रह्मभावापन्नस्य यतेः सर्वकामातिश्रवणाद्वातसर्वका-
मस्य कामयितृत्वात्संभवात्कामं क्रोधमिति कामस्य परित्यक्तत्वाच्च प्रसवित्कचिकिंचिदपि न काङ्क्षती-
त्यर्थः । ज्ञानस्य सम्यक्त्वसिद्धये विशुद्धदुःखित्वादिस्वापन्नसंपत्त्या ज्ञाननिष्ठां कुर्वतोऽतत्त्यागपूर्विका
ब्रह्मप्राप्तिरेव सूचिता न तु निष्ठया संप्राप्तज्ञानस्वरूपम् । तेन वस्तुतत्त्वनिर्धारणप्रकारो निर्धारितवस्तुप्राप्तिश्च
जिज्ञासोर्विज्ञातव्यम् । तदेतत्सर्वं संक्षेपेण प्रतिपादयति सार्धेन—सम इति। विशुद्धदुःखित्वादिमस्तदुःखित्वादिभिश्च
ज्ञानविद्यासहकारिसाधनैः सम्यक्संपन्नः समदर्शनपरः सम्यग्ज्ञानसिद्धयै ज्ञाननिष्ठयां प्रवृत्तौ ब्रह्मविद्यवि-
“ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ” इति, “ सर्वभूतेषु येनैकम् ” इत्युक्तप्रकारेण भूतेष्वकाशादित्यूलान्तेषु भूत-
कार्येषु च ब्रह्मादित्मन्यान्तश्शरीरेषु सर्वेषु सर्वत्र परां ज्ञाननिष्ठापरिपाकजन्यत्वात्संशयविपर्ययादिदोषनिर्मुक्त-
त्वात्प्रविवक्षितवत्परमार्थबोधकत्वाच्च पराप्रकृष्टा तां परां मज्जन्किम्—विपयकारं भजति इति भक्तिज्ञानं निष्ठा-
परिपाकजं मम सर्वभूतात्मभूतस्य त्रिविधेशोपस्यापरिच्छिन्नस्य सर्वेषां भिद्यनिर्मुक्तस्य विदेकारस्य परस्य ब्रह्मणो
भक्तिर्मज्जन्किस्तां लभते । नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठयान्तःकरणस्य शुद्धसत्त्वभावापत्तौ सर्वत्र मत्स्वरूपमा-
त्रप्राहकमद्वैतविषयं ज्ञानं ब्रह्मविद्याप्राप्तौत्यर्थः ॥ १४ ॥

श्री० टी०—ब्रह्माहमित्येवं नैष्ठिक्येनावस्थानस्य फलमाह—ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मभूते ब्रह्मण्यवस्थितः प्रस-
न्नचित्तो नष्टं न शोचति न चाप्राप्तं काङ्क्षति देहाद्यभिमानाभावात् । अत एव सर्वेष्वपि भूतेषु समः सन्
राक्षेपादिकृत्वविशेषाभावात् सर्वभूतेषु मद्भावनालक्षणां परां मज्जन्किं लभते ॥ १४ ॥

स० टी०—येन क्रमेण ब्रह्मात्मभावयोग्यो भवेन्मुनिः ॥ तदाह ब्रह्मभूतश्च ब्रह्मरमीति मुनिश्चितः
॥ १ ॥ अथवादेः सदाभ्यासप्राप्तसन्नात्मा विशुद्धधीः ॥ शमाद्यभ्यासतो नष्टमिष्टं वस्तु न शोचति ॥ २ ॥
नाप्राप्तं काङ्क्षति स्वस्यः सर्वभूतेषु यः समः ॥ आत्मौपन्येन सर्वत्र सुखं दुःखं च पश्यति ॥ ३ ॥ ज्ञान-
निष्ठः पुमानेवं मयि शुद्धे परात्मनि ॥ उपासतां नद्वाकारधीवृत्त्या वृत्तिरूपिणीम् ॥ ४ ॥ अथवादेः
सदाऽभ्यासफलभूताननुचमाम् ॥ निदिध्यासनसंसिद्धां राक्षान्कारफलां पराम् ॥ ५ ॥ मज्जन्किं लभते
धीरश्वत्थुर्थी ज्ञानलक्षणाम् ॥ ६ ॥ १४ ॥

भा० टी०—ब्रह्मभूत इति । जनेन क्रमेण ब्रह्मभूतः ब्रह्मभवनसमर्पत्वात् ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा प्रसन्नः
कर्तृत्वादिदिनिर्मुक्तः आविर्भूतानन्द आत्मा प्रत्यगात्मा यस्य स लब्धात्मप्रसादः न शोचति किंचिदर्थैरु-
च्यमात्मनो वैगुण्यं चोद्दिश्य न शोचति न संवप्यते, न काङ्क्षति अप्राप्तं वस्तु । ब्रह्मभूतस्य शोचकानुत्थे-
रनुपपन्नत्वाच्च स्वभावाज्जुलवे न शोचति न काङ्क्षतीति वा पाठः । रमणीयं प्राप्य न
प्रमोदते तस्य मिथ्यात्वेन निश्चयादित्यर्थः । सर्वेषु भूतेषु समः सुखं दुःखं वा आत्मौपन्येन सममेव
पश्यतीत्यर्थः । नत्वात्मसमदर्शनमिदं प्राणं भक्त्या मामभिजानातीति तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । य एवंभूतः
स नद्विषया भक्तिं ‘आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च’ इत्यत्रोक्तां चतुर्थी ज्ञानलक्षणां ‘तेषां ज्ञानी नित्यपुण्य-
पक्वभक्तिर्विशिष्यते’ इत्युक्तां परामनुचमां लभते प्राप्नोति ॥ १४ ॥

प० टी०—तथाविधत्वस्य फलमाह—ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मण्यवस्थितः प्रसन्नचित्तः सन्न न शोचति । न चाप्राप्तं काङ्क्षति देहाभिमानाभावात् । अत एव सर्वेषु भूतेषु समो न केवलं तारतम्यवर्जितः, किं तु परामु-
च्छ्रान्तं मद्भक्तिं लभते सर्वभूतेषु मद्भावनाया भजते ॥ १४ ॥

रा० टी०—ततः किमित्यत आह—ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मणि स्थितमनस्कः लक्ष्मीं प्राप्तः प्रसन्नात्मा स्वत
एव विषयेष्वप्रवृत्तमनाः न शोचति न काङ्क्षति । सर्वेषु भूतेषु समः परां भक्तिं लभते ॥ १४ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ १५ ॥

त० टी०—ततश्च “ भक्तिरेवैनं वर्धयति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव
भूयसी ” इति श्रुत्युक्तं भक्तेर्भगवद्दर्शनासाधारणकारणत्वं तद्दर्शीकरणत्वं चाह—भक्त्येति । ततस्तथा
भक्त्या यावान् यादृशगुणशक्तिविभूतिमानहं यश्च सच्चिदानन्दविग्रहः सर्वज्ञः सर्वकारणं सर्वान्तर्यामी
देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यः सर्वव्यापकोऽपि सर्वदोषास्पृष्टः सकलचेतनाचेतनभिन्नाभिन्नस्वभावस्तं मां
तत्त्वतः संशयविपर्ययराहित्येनाभिजानाति, साक्षाद्भुजवति । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं
मयि विशते निरतिशयानन्दं मामनुभवन्निरतिशयानुरागेण सर्वदा मां परिचरन्नभिनिविष्टो मयि वर्तते,
कदाचिन्मदृष्टयगोचरो न भवति । तद्भक्त्या वर्धाभूतोऽहमपि कदाचित्तद्दृष्टयगोचरो न भवामीत्यर्थः ।
‘यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्मिहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ’ इत्युक्तरीत्या
सर्वदा महर्शनपरिचर्यया मद्विनाभावेन मय्येव वर्तते । न च मूढः कदाचिद्विद्युज्यते इति भावः ॥१५॥

प० टी०—ततश्च भक्त्या निदिध्यासनात्मिकया ज्ञाननिष्ठया मामद्विधीयमानमानमभिजानाति साक्षा-
त्करोति । यावान् विभूर्नित्यश्च यश्च परिपूर्णसत्यज्ञानानन्दधनः सदा विष्वस्तसर्वोपाधिरखण्डैकरस एकस्ता-
नन्तं चाभिजानाति । ततो मामेवं तत्त्वतो ज्ञात्वा अहमस्यखण्डानन्दाद्वितीये ब्रह्मेति साक्षात्कृत्य विशते
अज्ञानतत्कार्यनिवृत्तौ सर्वोपाधिशून्यतया मद्रूप एव भवति । तदनन्तरं चलत्पारम्यकर्मभोगेन(ण) देहपावा-
नन्तरं नतु ज्ञानानन्तरमेव । क्त्वाप्रत्ययेनैव तद्भावे तदनन्तरमित्यस्य वैयर्थ्यापातात् । “ तस्मात्तस्य तावदेव
चिरं यावन्न विभोक्षेऽय संपत्स्ये ” इति श्रुत्यर्थ एवात्र दर्शितो भगवत्वा । यथापि ज्ञानेनाज्ञानं निवर्तितमेव
दीपेनेव तमस्तस्य तद्विरोधित्वभाक्त्वान्त, तथापि तदुपादेयमहंकारदेहादि निरुपादानमेव यावत्पारम्यकर्म-
भोगमनुचरति दृष्टत्वादेव । नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । तार्किकैरपि हि समवायिकारणनाशाद्ब्रह्मनाशमङ्गीकुर्वन्नि-
निरुपादानं द्रव्यं क्षणमात्रं तिष्ठवीत्यङ्गीकृतम् । नित्यपरमाणुसमवेत्तद्वपुःकनाशे त्वसमवायिकारणनाशादेव
द्रव्यनाशः । समवायिनिरूपिवकारणनाशत्वमुद्भवोरनुगतमिति नाननुगमः । ये त्वसमवायिकारणनाशमेव
सर्वत्र कार्यद्रव्यनाशकमिच्छन्ति तेषामाश्रयनाशस्थले क्षणत्रयमनुपादानं कार्यं तिष्ठति । एवं च तत्रैव
प्रतिबन्धकसंनिपाते घट्टकालावस्थितिः केन वार्यते । पारम्यकर्मणश्च प्रतिबन्धकत्वं श्रुतिसिद्धं, अन्तःकरणदेहा-
द्यपरित्यक्त्यन्यानुपगच्छिसिद्धं च । एवं च शिष्यसेवकाश्चट्टमपि तत्प्रतिबन्धकं तदभावमेक्ष्य च पूर्वसिद्ध
एवाज्ञाननाशस्तत्कार्यमन्तःकरणादिकं नाशयतीति न पुनर्ज्ञानापेक्षा । तदुक्तम् ‘ तीर्थं श्वपचगूदे वा नष्ट-
स्थितिरपि परित्यजन्देहम् । ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति ह्यजोक्तः ॥’ इति । न जानामीत्यादिप्रत्ययस्तु
तस्य निवृत्त्याज्ञानस्याप्यज्ञाननाशज्ञाननिवादनुपादानात् साक्षात्तमाश्रयादेवाज्ञानसंस्कारात्तत्त्वज्ञानसंस्कारनि-
वृत्त्यादन्वयः अरण्यस्थित्यन्वेषेरिति विवरणकृतवः । अहं प्रज्ञास्मीतिचरमसाक्षात्कारानन्तरमहं प्रज्ञं न भवामि
न जानामीत्यादिप्रत्ययो नास्त्वेष । यदि परं घटं न जानामोत्यादिप्रत्ययः स्यात्तदुपपादनाय चेयं संस्कार-

ब्रह्मैवं प्रत्यग्दृष्ट्वा सर्वतः सम्यग्विषयीकृतं सदेकरसतया ज्ञात्वाऽवधार्य रज्जोः स्वरूपसंदर्शनेन यत्तत्पारमना
भातं तद्रज्जोरेव केवलेति करगृहीताया रज्जोः कैवल्यनिव । 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्मपश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चो-
त्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्' इत्येवं दृष्ट्वा ज्ञाननिष्ठापरिपक्वया 'सर्वं ब्रह्मैव केव-
लम्' इति ब्रह्मणः कैवल्यं निश्चित्य सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति सर्वत्र च स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वं सम्यगनुभू-
येत्यर्थः । 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' 'नान्यः पन्था विद्यतेऽनयाय' इत्युक्तीत्या ज्ञानादेव मुक्तिर्नान्यथा इति
श्रुत्यनुगतं स्वनिश्चयमाह-तत इति । तदनुन्तरं-यदैवं विज्ञानं वस्तु तद्वनिश्चयात्मकं निरूढमप्रतिबद्धं
जायते-तदनुन्तरमेव प्रबोधस्थूलदेहप्राप्त्योरिव ब्रह्मवेदनतत्प्राप्त्योरुत्तरालाभावात्सन्त्यज्ञानोत्तरक्षण एव
ब्रह्मनिष्ठो यतिस्ततस्तेनैव ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन विश्वे, अहं ब्रह्मास्मीति स्वात्मना साक्षात्कृते निर्विशेषे
चिदेकरसे परे ब्रह्मण्यतान्दात्मन्येतदेवाहमस्मीत्यहंशुद्धिं प्रवेशयति । स्थूले स्वरूपरूपे निद्रयाऽन्यथाभावं गतः
पुरुषः प्रबोधेन तन्निवृत्तौ सत्यां तत्राहंशुद्धिं यथा करोति तथा स्वाज्ञानेन विपरीतभावं गतो विद्वान्
विशेषविज्ञानेन तन्निवृत्तौ सत्यां स्वात्मन्येव ब्रह्मणि एतदेवाहमिति तत्राहंशुद्धिं करोति, न तु देवदत्तो
गृह इव ब्रह्मणि प्रविशति, ब्रह्मणः परिपूर्णत्वाभिरवयवत्वेन संकोचव्याकोचशून्यत्वादाप्युः स्वरूपस्वाभि-
त्याप्तत्वाच्च प्रविश्यत्वायोगात् । "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवल्यन्ते । ब्रह्मैव सन् ब्रह्मण्येति । ब्रह्म
वेद ब्रह्मैव भवति । तमेवं विद्वानमृत इह भवति" इति विदुष उक्त्वाभिराहिरयेन ब्रह्मात्मनाऽवस्थितस्यैव
ब्रह्मप्राप्तेः श्रुत्वापत्वाद्ब्रह्मवृत्तव्यगन्तव्यगमनक्रिया न संभवन्ति, किंतु 'एतस्मिन्नहंशुद्धेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल-
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते' इति भवणादहंशुद्ध्यादिलक्षणलक्षित्वे प्रत्यस्तीमताशेषविशेषे अजरेऽमृतेऽभये-
ऽपूर्वेऽनवरेऽनन्तरेऽबाधे नित्यानन्दाग्रण्डैकरसेऽद्वितीये परे ब्रह्मण्यहंशुद्धिप्रतिष्ठापयति श्रुत्याचार्येश्वरसम्प्र-
सादसंपत्त्या कृतार्थो ब्रह्मविचिनो यतिः सविशेषं परित्यज्य निर्विशेषब्रह्मात्मना सुखं तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १५॥

श्री० टी०-ततश्च-भक्त्या मामिति । तथा च परया भक्त्या तत्त्वतो मामभिजानाति । कथंभूतम् ?
यावान् सर्वव्यापी यश्चास्मि सविदानन्दधनस्तथाभूतम् । ततश्च मामेवं तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनुन्तरं तस्य
ज्ञानस्याप्युपरमे सति मां विश्वे परमानन्दरूपो भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

स० टी०-निदिध्यासनरूपिण्या भक्त्याऽऽत्मज्ञाननिष्ठया ॥ मामद्वितीयमात्मानं सम्यक्साक्षात्करोति सः
॥ १ ॥ यावान्विबुधुश्च नित्यश्च यश्चानन्दपनोऽद्वयः ॥ सत्यज्ञानवपुः सर्वोपाधिद्वयः सदाऽमलः ॥ २ ॥
असण्डैकरसः शुद्धस्तावन्तं मां च तत्त्वतः ॥ अभिजानाति सर्वज्ञस्त्वतो मां स यथायतः ॥ ३ ॥ ज्ञात्वा-
हमस्यत्पण्डैकानन्दप्रसवेति सद्धिया ॥ साक्षात्कृत्य नित्यस्यैवात्मा ज्ञानस्य सकलस्य च ॥ ४ ॥ सर्वोपाधि-
विनिर्मुक्तो मद्रूपः केवलो भवेत् ॥ प्रारब्धकर्मभोगेन देहापादादनन्तरम् ॥ ५ ॥ कैवल्याख्यं परं धाम
मामेव विश्वे सुनिः ॥ यद्यपि ज्ञानसंप्राप्तिसमये भगवद्रूपः ॥ ६ ॥ ज्ञानी तथापि प्रारब्धकर्मभासेन
वद्रूपः ॥ नराकारतया भाति व्यपहारेऽज्ञदेहवत् ॥ ७ ॥ प्रारब्धकर्मणि क्षीणे त्यक्त्वा मायामयं वपुः ॥
चिदानन्दपदे स्वात्मतत्त्वे वद्रूप एव सन् ॥ ८ ॥ तिष्ठतीति हरेरेवं ताल्पर्यमिह गम्यते ॥ यद्यपि ब्रह्म-
बोधेनाग्रान्तं सर्वं निर्वाचितम् ॥ ९ ॥ दीपेनेव तमस्तस्य तद्दिरोधिरवभावतः ॥ यद्यपि वदुपादेवं देहादि-
प्रक्षयेदिनः ॥ १० ॥ निरुपादानमेषानुवर्तते निजकर्मणा ॥ दृष्टत्वादेव दृष्टे सातुपपन्नं ज्ञानगति ॥ ११ ॥
वार्तिकैरपि देवोश्च विनादात्तमवायिनः ॥ निरुपादानकं द्रव्यं क्षणमात्रं हि विष्ठति ॥ १२ ॥ इत्येवं
स्वीकृतं वद्रूपमात्मनि संभवेत् ॥ तत्रापि कल्पनाऽनादितया योग्यः क्षयः किञ्चि ॥ १३ ॥ शरीरादि-
क्षिपतेरेपि पश्येऽतोऽप्यदोषता ॥ वैश्वज्ञानलेशोऽत्र स्वीकृतस्तेरपि स्फुटम् ॥ १४ ॥ देहादिस्यतिसिद्धवर्ध
निर्वाहं सैत्कर्म्यपन ॥ आभासभाद्रदेशापाहकारोऽपि वाद्भः ॥ १५ ॥ नहि तेन विना वञ्छेदेहादि-

स्थितिसंभवः ॥ न वा तेनाप्यहंकाराभासेनात्मविद्ः क्षतिः ॥ १६ ॥ तदुक्तं जानकीनार्यं रापेवं प्रति
सद्वचः ॥ वसिष्ठेनापि निर्वाणे पावाणाख्याधिकारथले ॥ १७ ॥ अहंभावं 'विना देहस्थितिवस्त्राक्षयो-
रिह ॥ आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते ॥ १८ ॥ अहंभावविज्ञातोऽयमज्ञानशिशुना विना ॥ अवि-
द्यमान एवान्तःकल्पियस्वेन सुस्थितः ॥ १९ ॥ अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षितं यत्र लभ्यते ॥ विचारिणा
धीपवता स्वरूपं तमसो यथा ॥ २० ॥ क्विड सत्यामविद्यायामज्ञतोदेति शाश्वती ॥ बुद्धिमोहात्मिका यक्षी
निर्देहेव यथा निशि ॥ २१ ॥ एवं स्थिते कुतः सर्गः कुतो विष्ठा क चाज्ञता ॥ ब्रह्म शान्तं धनं सर्वं
काहंकारादयः स्थिताः ॥ २२ ॥ यहंभावस्य संशान्तिरेपाऽसौ कथिता तव ॥ अहंभावः परिहृतः
पिशाच इव शाम्यति ॥ २३ ॥ चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दाहेषु निष्फलः ॥ तथाहंभावसर्गादि ज्ञातं
निष्फलतामियात् ॥ २४ ॥ एवं तत्त्वविदां दृष्टया नास्त्यहंकार एव च ॥ अतो नित्यवियुक्तः सन्नु-
च्यते संनिवर्तते ॥ २५ ॥ इत्येवं श्रीहरेर्भाषो गम्यते वेदवान्त्यतः ॥ २६ ॥ ११ ॥

भा० टी०—ततश्च—भक्त्येति । ज्ञानलक्षणया भक्त्या मामभिजानाति यावानहमुपाधिकृतविस्तारभेदो य-
श्चास्मि विध्वस्तसर्वोपाधिभेव उत्तमः पुरुष आकाशवद्सङ्गो निर्धिकारस्त्वं मामिद्वैतचैतन्यमात्रैकरसमग्रमजरमभ-
यमनित्यत्वं भक्त्या तत्त्वतोऽभिजानाति, ततो मामेवं तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं मामेव विशते प्राप्नोति । अत्र ज्ञानप्र-
वेशाक्रिये भिन्ने न विवक्षिते, भेदोक्तिस्वोपचारिकी बोध्या । ब्रह्मप्राप्तिस्तु ज्ञानान्नातिरिच्यते, क्षेत्रज्ञं चापि मां
विद्धीति ब्रह्मात्मनोरभेदस्योक्तत्वात् । भक्त्या निदिध्यासनात्मिकया नामद्वितीयमात्मानमभिजानाति साक्षात्क-
रोति । तदनन्तरं यल्लक्ष्मणव्यकर्मभोगेन देहपातानन्तरं नंतु ज्ञानानन्तरमेव । क्त्वाप्रत्ययेनैव तल्लभे तदनन्तर-
मित्यस्य वैयर्थ्यापातादिति केचित् । इत्येतेषु विद्यात्यात्मनि स्वसिद्धयेऽनिर्वचनीयसंबन्धेनेति विशतसर्वानर्थगुल-
मज्ञानं तस्मै तत्सावित्यासमुन्मुखिते ज्ञान्वाऽपरोक्षीकृत्य तदनन्तरम्—अन्तरं भेदस्त्वेत्यर्थः शाश्वतं पदमव्ययमा-
प्रोतीत्युत्तरस्यैकस्थानुपपन्नेन व्याख्येयमिति वदन्ति । तत्त्वतो याथात्म्येन ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य ततो व्यातः
ब्रह्मभावं गतो भवतीत्यर्थः । “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” इति श्रुतेः । यद्वा तव इति कारणब्रह्मभावापत्तिः
सार्वभौम्यरूपा प्रथममुक्ता । अनन्तरं कारणभावापत्तेरनुपपत्तेव तद्ब्रह्म तत्पद्माभिधेयं शुद्धं ब्रह्म विशते दर्पणाद्यपाये
प्रतिविम्बो विष्कम्बिष प्रविशतीत्यर्थः इत्यन्ये । तदेतद् व्याख्यानत्रयमपि सर्वज्ञैराचार्यैः ध्यानयोगपरो नित्यमि-
त्यत्र निदिध्यासनस्योक्तत्वात्, भक्तिं लभत इत्यस्य परामितिविशेषणस्य च वैयर्थ्यं तच्छब्देनाप्रस्तुतपर-
मार्शस्यानुपपन्नाध्याहारविच्छेदाशङ्कात्पायाः कुक्लपनायाश्चानौचित्यमभिप्रेत्य लक्ष्मणादुपेक्ष्यम् । तथाचायमर्थः
“ आचार्यवानपुरुषो वेद ” इति श्रुत्या शास्त्रानुत्तारार्थाचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिः, तस्य च परिपाके असंभाव-
नादिप्रबन्धे हेतुभूतमुपदेशस्यैव सहकारिकारणं बुद्धिशुद्धत्वादि अमानित्वादिगणं चापेक्ष्य तस्मादेवोप-
देशाज्ञानितस्य क्षेत्रज्ञपरत्मेकत्वज्ञानस्य कारकभेदबुद्धितिवन्त्यतसर्वकर्मसंन्याससहितस्य स्वात्मानुभवरूपेण
स्वात्मन्येव सर्वकल्पनारहितस्य यदवस्थानं सा ज्ञानस्य परा निष्ठेऽनुच्यते । सेयं ज्ञाननिष्ठा आतीदिभक्तिप्र-
यापेक्षया परा । चतुर्था भक्तिरित्युक्त्वा तथा परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतोऽभिजानाति, यदनन्तरमेवेध्वर-
क्षेत्रज्ञभेदबुद्धिरस्यैवं ततो निवर्तते । क्त्वाप्रत्ययेनोक्तमानन्तर्यमव्यवहितं, न तु किंचिद्व्यवधानयुक्तमिति घोष-
नायानन्तरमित्युक्तमिति ॥ ११ ॥

प० टी०—ततश्च—भक्त्येति । तथा सर्वात्मकत्वभावनरूपया भक्त्याऽहं यावान् विध्वन्यापी यश्च पर-
मानन्दस्वरूप एवंभूतं नामभितः । स्थावरजङ्गमेष्वनुवर्तमानं जानाति, ततश्च मां तत्त्वतश्चित्संविद्वेषेण
ज्ञात्वा तदनन्तरं तत्त्वज्ञानोपरमे मां विशते मद्गकारो भवति ॥ ११ ॥

रा० टी०—ततश्च किमित्यत आह—भक्त्येति । अहं यावानन्दशकालेभूणैर्यावान्याप्तोऽस्मि । यश्च

यन्नामा यद्रूपश्चास्मि । वादशं मां प्रागुक्तया परमभवत्या तत्त्वतः अभि स्वयोग्यतानुसारेण जानाति ।
तेनापि किमित्यत आह—तत इति । भक्तिबलाच्चत्त्वतो मां ज्ञात्वा तदनन्तरं मां विशते मद्नुप्रविष्टो भवति
मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भ्यपाश्रयः ॥

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

त० टी०—एवं वर्णाश्रमोचितनियतकर्मणां फलकर्तृत्वाभिसंघानरहितानां नैष्कर्म्यसिद्धिप्राप्तिद्वारेण
भगवत्प्राप्तिफलरूपमुक्तम् । इदानीं नैष्कर्म्यसिद्धयभावे कर्मकर्तुः किं फलं स्यादित्यपेक्षायामाह—सर्व-
कर्माणीति । सर्वकर्माणि वैदिककौकिकानि विधिहीनान्यपि सदा कुर्वाणोऽनुतिष्ठन् मद्भ्यपाश्रयः अहं
सर्वेश्वर एव व्यपाश्रयः समाश्रयणीयो न त्वन्यो देवः फलं वा यस्य स मत्प्रसादात् शाश्वतमनादि-
मव्ययं परिणामशून्यं नित्यं पदं मद्दाम प्राप्नोति ॥ ५६ ॥

म० टी०—ननु योऽनात्मज्ञोऽशुद्धान्तःकरणः सोऽन्तःकरणशुद्धिपर्यन्तं सहजं कर्म न त्यजेत् । यस्तु
शुद्धान्तःकरणः स नैष्कर्म्यसिद्धिं संन्यासेनाधिगच्छतीत्युक्तम् । संन्यासश्च ब्राह्मणेनैव कर्तव्यो न क्षत्रियवैश्या-
भ्यामिति प्रागुक्तं भगवता 'कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्स्यता जनकादयः' इत्यत्र । तत्र शुद्धान्तःकरणेन क्षत्रिया-
दिना किं कर्माण्यनुष्ठेयानि किंवा सर्वकर्मसंन्यासः कर्तव्यः ? नाद्यः—'आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥' इत्यादिना योगमन्तःकरणशुद्धिमारूढस्य कर्मानुष्ठाननिषेधात् ।
न द्वितीयः । 'सर्वभूमिं निधानं श्रेयः परधर्मो भयावहः' इत्यादिना ब्राह्मणधर्मस्य सर्वकर्मसंन्यासस्य क्षत्रिया-
दिकं प्रति निषेधात् । नच कर्मानुष्ठानकर्मत्यागयोरन्यतरमन्तरेण तृतीयः प्रकारोऽस्ति । तस्मादुभयोरपि प्रति-
पिद्धत्वेन गत्यन्तराभावेन चाषडयकर्तव्ये प्रतिषेधातिक्रमे कर्मत्याग एव श्रेयात् दन्धहेतुपरित्यागेन मोक्षसा-
धनपौष्कल्यात्, न तु कर्माण्यनुष्ठेयानि चित्तविक्षेपहेतुत्वेन मोक्षसाधनज्ञानप्रतिबन्धकत्वादित्यभिप्रायसर्जु-
नस्थालक्ष्मणभगवान्—सर्वेति । यः पूर्वोक्तैः कर्मभिः शुद्धान्तःकरणः सोऽवश्यं भगवदेकशरणः भगवदे-
कशरणतापर्यन्तवत्वात् अन्तःकरणशुद्धेः । एतादृशश्चेत् ब्राह्मणः संन्यासप्रतिबन्धरहितः सर्वकर्माणि संन्यस्य-
तु नाम । संसारविमोक्षस्तु तस्य भगवदेकशरणस्य भगवत्प्रसादादेव । एतादृशश्चेत् क्षत्रियादिः संन्यासान-
धिकारी स करोतु नाम कर्माणि, किंतु मद्भ्यपाश्रयः अहं भगवान् वासुदेव एव व्यपाश्रयः शरणं यस्य स
भगवदशरणो मय्यर्पितसर्वतन्मावः संन्यासान्विक्रान्त् सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि वर्णाश्रमधर्मरूपाणि
कौकिकानि प्रतिपिद्धानि वा सदा कुर्वाणो मत्प्रसादान्ममेधरस्पातुप्रहातु अवाप्नोति हिरण्यगर्भवन्मद्विज्ञानो-
त्पत्त्या शाश्वतं नित्यं पदं वैष्णवमव्ययमपरिणामि । एतादृशो भगवदेकशरणः करोत्येव न प्रतिपिद्धानि
कर्माणि, यदि कुर्यात्तथापि मत्प्रसादात्प्रत्यवायानुत्पत्त्या मद्विज्ञानेन मोक्षमगमवतीति भगवदेकशरणतास्तुत्यर्थं
उर्वकर्माणि सर्वदा कुर्वाणोऽपीत्यनूचते ॥ ५६ ॥

शुं० टी०—स्वकर्माणां तमर्च्यैर्त्वारूढ्य विशते तदनन्तरमित्यन्वेन मन्वेन मुमुक्षुःरीधरार्पणयुद्धा सम-
गुष्ठिवर्कर्मभिरेव तत्त्वशुद्धिः, शुद्धात्मन एव ज्ञानं, ज्ञानवत् एव मोक्ष इति ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावं
सर्वज्ञानप्रसिद्धं निर्धारयितुं कर्मभिश्चिच्छुद्धिं शुद्धात्मनो ज्ञानं यस्य फलं मोक्षं च क्लमेण प्रतिपाद्याधुना
(आरुरुक्षोर्मुनिश्चासुरदत्तं य एतेभ्योभयोर्भिक्षेककामनयोर्नित्यं नियमेन कर्तव्यमर्थनिर्णययो) चरमम्य आर-
भ्यते । उंप्राप्तौ ज्ञानं मोक्षफलं चिच्छुद्धिं विना न सिध्यति, चिच्छुद्धिश्च स्वकर्मभिरेधरार्पणयुद्धया
कृतेन तु कामनया, आरुरुक्षोरीधरमतीत्य कर्मबाधस्य कर्तव्यमिति बोधयितुं मत्प्रोक्त्यै कर्माणि कुर्वाणो

मत्प्रसादान्मुक्तिं प्राप्नोतीत्याह-सर्वेति । मद्बन्धपाश्रयः योऽहम् “अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ” इत्युक्तलक्षणः सर्वभूतः सर्वात्मकः परमेश्वरः स एव व्यपाश्रयो भवमुत्तयै स्वकर्मभिरारोपणीयो यस्य स मद्बन्धपाश्रयः स्वाराधयेपु देवेष्वग्न्यादियु योगे यानीयेषु चक्षुरोडाशालुगादियु च सर्वत्र मन्त्रावनायुक्तो भूत्वा मुमुक्षुः सर्वकर्माणि सर्वाणि श्रोतानि स्मृतानि च नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि विशुद्धानि मत्प्राप्तये श्रद्धया भक्त्या च कुर्वाणः सन् मत्प्रसादान्मम भक्त्याऽनेकजन्मसु समनुष्ठितकर्मभिः संतोषितस्य परमेश्वरस्य प्रसादोऽनुग्रहस्तस्मात्सत्त्वशुद्धिं ज्ञानं च लब्ध्वा अव्ययं वृद्धिस्युवर्जितं न्यूनाधिकभाववर्जितं सदैकलक्षं शाश्वतं नित्यं पदं मोक्षाल्पं प्राप्नोति-कर्मभिः संतुष्टेश्वरात्प्रदान्मुक्तिं विन्दवीत्यर्थः ॥ १६ ॥

श्री० टी०-स्वकर्मभिः परमेश्वराराधनादुक्तं मोक्षप्रकारमुपसंहरति-सर्वकर्माणीति । सर्वकर्माणि नित्य-नैमित्तिकानि काम्यानि च कर्माणि पूर्वोक्तक्रमेण सर्वदा कुर्वाणः सन् मद्बन्धपाश्रयः अहमेव व्यपाश्रय आश्रयणीयो न तु स्वर्गादिकलं यस्य सः मत्प्रसादाच्छाश्वतमनादि अव्ययं नित्यं सर्वोत्कृष्टं वैष्णवं पदं प्राप्नोति ॥ १६ ॥

स० टी०-अज्ञो धीह्युद्धिपर्यन्तं सहजं कर्म न त्यजेत् ॥ शुद्धान्तःकरणो यस्तु नेष्टुर्न्यै सोऽधिगच्छति ॥ १ ॥ संन्यासेनेति पूर्वोक्तं संन्यासो ब्राह्मणेन वै ॥ कर्तव्यो नान्यवर्णेनेत्युक्तं भगवता पुरा ॥ २ ॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ चिच्छुद्धिमत्तस्वत्र किं कर्मकरणं वरम् ॥ ३ ॥ नृपादेर्वाय संन्यास इत्यब्राह्म जगत्पतिः ॥ पूर्वोक्तैः कर्मभिर्यस्तु शुद्धान्तःकरणः पुमान् ॥ ४ ॥ सोऽवश्यं भगवत्कृष्णपादैकशरणो भवेत् ॥ श्रीमद्भगवतः पादसरोजे भक्तिरुचना ॥ ५ ॥ चिच्छुद्धेः फलं श्रेष्ठं ततो ज्ञानादित्युक्ता ॥ ईदृशो ब्राह्मणश्चेत्स्यत्परैरैराग्यसंयुतः ॥ ६ ॥ स सर्वं कर्म संन्यस्य भगवच्छरणं ब्रजेत् ॥ तस्य संसारतो मोक्षः स्याद्भगवत्प्रसादवः ॥ ७ ॥ ईदृशः क्षत्रियादिशेस्तेसंन्यासेऽधिकृतो न सः ॥ स्वयमेवं निधनं ज्ञेयं परशर्मो भयावहः ॥ ८ ॥ इति ब्राह्मणधर्मस्य संन्यासस्य च कर्मणान् ॥ क्षत्रियादिं प्रति श्रीमद्विष्णुनैव निषेधतः ॥ ९ ॥ संन्यासानधिकारात्स कुर्वाणः सन्सदैव च ॥ सर्वकर्माणि वर्णाधिर्मरूपाणि मत्परः ॥ १० ॥ भगवान्वासुदेवोऽहं कृष्ण एव व्यपाश्रयः ॥ शरणं यस्य नित्यं स मदेकशरणो महान् ॥ ११ ॥ मध्येवार्पितसर्वारम्भावोऽसौ मद्गुणमहान् ॥ हिरण्यगर्भवत्सम्यङ्मद्भिश्चानजनेस्त्वतः ॥ १२ ॥ नित्यहृदस्थं स्वं ज्योतिःपदं प्राप्नोति वैष्णवम् ॥ १३ ॥ १६ ॥

भा० टी०-एवं शुद्धान्तःकरणस्य संन्यासाधिकारिणो ब्रह्मप्राप्तिकर्ममभिधायानात्मज्ञस्याशुद्धान्तःकरणस्य संन्यासानधिकारिणो ब्रह्मप्राप्तिसाधनं भगवत्प्रक्रियोगं तत्र तत्र प्रतिपादितं शास्त्रार्थोपसंहरप्रकरणे शास्त्रार्थनिश्चयदाढ्याय स्तौति-सर्वेति । सर्वाणि निरनैमित्तिकादीनि प्रतिपिद्धान्यापि सदा कुर्वाणोऽनुविष्टप्रापि मद्बन्धपाश्रयोऽहं वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रय आश्रयणीयो यस्य स मद्बन्धपाश्रयो मत्प्रार्पितसर्वारम्भावः मत्प्रसादात् ममेश्वरस्य प्रसादात् शाश्वतं नित्यमव्ययमपक्षयज्ञान्यं पदं वैष्णवमवाप्नोति । निषिद्धान्यप्याचरन् शाश्वतं पदमव्ययमवाप्नोतीत्युक्त्या पापस्यापि मोक्षफलेदेतुल्यं स्यादित्यादांशुद्धानि रासाय मद्बन्धपाश्रयः मत्प्रसादादित्युक्तम् । तथाच येन भक्तियोगेन प्रसादाद्वादीश्वरत्सर्वकर्माण्यनुविष्टतोऽपि वैष्णवपदप्राप्तिस्त्वस्य माहात्म्यं किं वक्तव्यमिति भावः ॥ १६ ॥

प० टी०-अयं शुद्धा विशुद्धयेत्याद्युक्तमोक्षप्रकारस्यातिप्रयाससाध्वत्वात्सुगमं प्रकारमाह-सर्वकर्मैति । सदा निरन्तरं मद्बन्धपाश्रयः, अहमेवाश्रय आश्रयणीयो न तु स्वर्गादिकलं यस्य स सर्वकर्माणि नित्यनैमित्तिकादीनि कुर्वाणोऽपि सन् मत्प्रसादाद्भित्यं सर्वोत्कृष्टं च पदं स्थानमवाप्नोति । श्रुतिरपि नरसंहिवामु- “अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवैर्भिरुत मानुषेभिः । यं कामये यं तुमुं कृणोमि तं ब्रह्माणं वद्मामि तं सुमेधाम्” इति । भाष्यम्-अहमेव स्वयमिदं ब्रह्मत्वं वदामि, इदं ब्रह्म स्वयमेवार्त्माति वदामि

भीत्यर्थः । देवेभिर्देवैरिन्द्रादिभिर्जुष्टं सेवितम् । उतापि मानुषेभिर्मनुष्यैः सेवितम् । अयं तदेव प्रकटयन्नाह—
ईदम्ब्रह्मात्मकोऽहं स्वा मायामधिप्राय धृतमानुषवेपा(१)त्तवी यं कामये चं पुरुषं रक्षितुमहं वाञ्छामि
चं पुरुषमुग्रं क्रुणोमि सर्वेभ्योऽन्यधिकं रुद्रं करोमि रुद्रपदवीं प्रापयामि । तमेव ब्रह्माणं स्रष्टारं करोमि
तमेव ऋषिमतीन्द्रियद्वष्टारं करोमि । तमेव सुमेधा शोभनप्रज्ञं ज्ञानिनं करोमि ॥ ५६ ॥

रा० टी०—पुनरन्तरङ्गसाधनान्युक्त्वा शास्त्रार्थसुसंहरति—सर्वेति । यद्वा यतः प्रवृत्तिर्भूतानामित्यत्र-
स्वकर्मणा तमभ्यर्चयेत्युक्तं, तत्र कर्मकरणं विशिष्य फलं व्यनक्ति—सर्वेति । मद्ब्रह्माश्रयः मय्येव समर्पय-
न्नेव सर्वाणि विदितानि कर्माणि सदा कुर्वाणः मत्प्रसादाच्छाश्वतं पदमव्ययं मत्स्वरूपमवाप्नोति शाश्वतमव्य-
यमिति कूटस्थतयाऽऽद्यन्तहीनमित्यर्थः । अत्र अपिशब्दो नैकमपि कर्म अतदाश्रयेण कार्यमि-
त्यर्थसूचनाय ॥ ५६ ॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्य य मत्परः ॥

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

त० टी०—तस्मात्पूर्वोक्तप्रकारेण वैराग्यादि कर्तुं न शक्नोति चेच्चमप्येवं कुर्वित्याह—चेतसेति ।
चेतसा मत्तन्मकर्तृत्वविचारेण सर्वाणि कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि स्वभावप्राप्तानि च फलकर्तृ-
त्वोद्देशेदेवतासहितानि मयि संन्यस्य सम्प्यगर्ण्य मत्परः अहमेव परः प्राप्यः प्रापकश्च यस्य सः बुद्धि-
योगं व्यवसायात्मिकबुद्ध्या सर्वसंन्यधमुपाश्रित्य सर्वात्मना मामेव सर्वत्रेयोहेतुं त्रेयोहूपं च निश्चित्य
सततं मच्चित्तो भव इत्येवमनुसंधानं कुरुष्वेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

म० टी०—यस्मान्मदकशरणतामात्रं मोक्षसाधनं न कर्माद्युपानि कर्मसंन्यासो वा तस्मान् क्षत्रियस्त्वम्-
चेतसेति । चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि मयाश्वरे संन्यस्य 'यत्करोमि यद्भासि' इत्युक्त-
न्यायेन समर्प्य मत्परः अहं भगवान् वासुदेव एव परः प्रियतमो यस्य स मत्परः सच बुद्धियोगं पूर्वोक्तस-
मत्त्वबुद्धिलक्षणं योगं वन्द्येदोरेपि कर्मणो मोक्षहेतुत्वसंपादकमुपाश्रित्य अनन्यशरणतया स्वीकृत्य मच्चित्तः
मयि भगवति वासुदेव एव चित्तं यस्य न राजनि कामि-न्यादौ वा स मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

श्री० टी०—वेपाभेवानुक्रमार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयान्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपिन भास्ववेत्युक्त्वा बुद्धे-
रात्मवत्त्वप्रकाशनलक्षणेनो यो मत्प्रसादल्लेनेकलभ्यो मोक्षो यस्मात्तस्मात् मत्परो भवेत्याह—चेतसेति ।
कर्मणा संतुष्टेश्वरानुग्रहादेव शुक्तिरिति ज्ञानं चेतस्वैत्र चेतसा विवेकबुद्धया त्वं मत्परः अहमेव परः परम-
पुरुषार्थः प्राप्यं वरित्वेति बुद्धिर्यस्य स मत्परस्तीन्द्रियमुद्भुः सन्नित्यर्थः । मत्प्रसादसिद्धये 'कर्ता भोक्ता जना-
र्दन' इति न्यायेन सर्वकर्माणि श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाणि कर्माणि कृतानि मयि परमेश्वरे संन्यस्य
कर्माणि कर्मफलानि च महं समर्प्येत्यर्थः । बुद्धियोगं बुद्धेर्मुद्रयेव योगः स्थितिविस्तमुपाश्रित्य सततं मद्र-
जनपरो भूत्वैत्यर्थः । यद्वा 'मृतानि त्रिण्युर्भुवनानि विष्णु' इतिन्यायेन सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिर्बुद्धियोगसत्त्वं
सततमाश्रित्य । यद्वा 'न्यायाजित्वधनस्त्वज्ञाननिष्ठोऽविविधप्रिय' इति गुदिपोऽपि वेदान्तविचारस्य कर्त-
व्यत्वररणात्कर्माणि सर्वान्त्सु बुद्धियोग, ज्ञानसिद्धिहेतुः श्रयणमननादिसत्त्वं बुद्धियोगमुपाश्रित्य सर्वदा
वेदान्तार्थविचारपरो भूत्वा सततं मच्चित्तः मय्येव सर्वमप्ये परमात्मानि चित्तं यस्य स मच्चित्तः ज्ञानसिद्धये
यत्फलसिद्धये च सर्वदा मच्चरणो भवेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

श्री० टी०—यस्मादेवं यस्मान्—चेतसेति । सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य समर्प्य मत्परः अहमेव

परः प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य सः व्यवसायात्मिकया बुद्ध्या योगमाश्रित्य सततं कर्मानुष्ठानकालेऽपि 'ब्रह्म-
र्षीं ब्रह्महविः' इतिन्यायेन मध्येव चित्तं यस्य सः तथाभूतो भव ॥ ५७ ॥

स० टी०—यस्मान्मदेकशरणभावो नोक्षस्य साधनम् ॥ न कर्मकरणं नापि कर्मसंन्यास एव वा ॥ १ ॥
तस्माद्विवेकबुद्धया त्वं दृष्टादृष्टार्थान्यपि ॥ सर्वकर्माणि मय्याद्ये वासुदेवे समर्प्य च ॥ २ ॥ यत्करोषि
यद्भासीत्युक्तन्यायेन मत्परः ॥ भगवान्वासुदेवोऽहं यस्य प्रियतमः परः ॥ ३ ॥ स मत्परस्त्वं पूर्वोक्तं
समतानुद्धिलक्षणम् ॥ योगं ह्यनन्यशरणतया स्वीकृत्य सर्वदा ॥ ४ ॥ वासुदेवे भगवति यस्य चित्तं
मर्यादरे ॥ नान्यत्र राजनि रुपादौ समचित्तः सदा भव ॥ ५ ॥ हृत्प्रे रुढमनाविलं रसपदं ह्यसप्रका-
शोऽब्जलं कारुण्यादिगुणौघशैत्यशरणं शान्त्यान्वितं छायाया ॥ अज्ञानाकृततापयमंशमनं सदातकैरथितं
ब्रह्मानन्दस्ववर्णनेनुरमहं कृष्णाख्यमेघं श्रेय ॥ ६ ॥ ५७ ॥

भा० टी०—यतो भक्तियोगस्यैवं नाहान्यं तस्मान्मत्प्रसादाद्यर्थं भवता मदाराधने प्रयतितव्यमित्याह-
चेतसेति । चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि मयि संन्यस्य 'यत्करोषि यद्भासि यच्चुहोषि
ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्वन् मदर्पणम्' इत्युक्तन्यायेन समर्प्य मत्परोऽहं वासुदेव एव परः
प्रकृतः प्राप्यो यस्य न तु स्वर्गादिः स मत्परः सन् बुद्धियोगं समाहितबुद्धित्वं सिद्धयसिद्धिजन्याभ्यां हर्ष-
विषादान्यामक्षुभितबुद्धित्वमुपाश्रित्यानन्यशरणत्वेनाङ्गीकृत्य मच्चित्तो मध्येव चित्तं यस्य स त्वं सततं
सर्वदा मच्चित्तो भव ॥ ५७ ॥

प० टी०—यस्मादेवं तस्माच्चमपि तथा भवेत्याह—चेतसेति । चेतसा सह सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य
समर्प्य मत्परः अहमेव परः परमो यस्यं तथाविधः सततं भव ततश्च व्यवसायात्मिकबुद्धियोगमुपाश्रित्य
मच्चित्तः भवाकारं चित्तं यस्य तथाविधो भवेत्यनेन विद्यते तदनन्तरमित्येव पर्यायिणोक्तमित्यर्थः ॥ ५७ ॥

रा० टी०—यदि भगवद्ब्रह्मयोगे विहितकर्म कुर्वतो मुक्तिस्तर्हि त्रैविद्यास्यापि सा स्यात् । तस्यापि विहित-
कर्मकरणभगवदर्पणयोः सत्त्वेन भगवदाश्रयत्वादित्यत आह—चेतसेति । चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि
संन्यस्य मत्परः अहमेव परः सर्वोत्तम इति भावो यस्य स मत्परः भव । किंच बुद्धियोगं बुद्धेर्योगं
प्रत्याहारादिरूपमुपायमाश्रित्य मच्चित्तः मध्येव निरुद्धचित्तः सततं भवेत्युक्त्या त्रैविद्यास्यैवंरूपत्वाभावात्
तस्य मुक्तिश्चेति भावः ॥ ५७ ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ॥

अथ चेत्त्वमहङ्कारात् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

त० टी०—एवं मद्भक्त्यर्थं विधस्तो यत् प्राप्यसि तच्छृणु—मच्चित्त इति । उक्तप्रकारेण
मच्चित्तः सन् सर्वकर्माणि कुर्वन्नापि सर्वाणि दुर्गाणि दुस्तराणि सांसारिकाणि दुःखानि मत्प्रसादादेव
तरिष्यसि । विपक्षे दोषमाह—अथ चेदिति । यदि पुनस्त्वंमहङ्कारादहमेव कर्तव्याकर्तव्यं सर्वं जाना-
मीत्यभिमानान्मद्भक्तमेव तन्न श्रोष्यसि पुरुषार्थोद्भवसे । यतः सर्वस्य हितादितज्ञाता प्रज्ञास्ता च
मदन्यः काश्चिन्न विद्यते ॥ ५८ ॥

म० टी०—तवः किं स्यादिति तदाह—मच्चित्त इति । मच्चित्तस्त्वं सर्वदुर्गाणि दुस्तराणि कामक्रोधादीनि
संसारदुःखसाधनानि मत्प्रसादात् स्वव्यापारमन्तरेणैव तरिष्यसि अनायासेनैवातिक्रमिष्यसि । अथ चैत्
यदि तु त्वं मद्भक्ते विश्वासमरुन्वाऽहंकारात्पण्डितोऽहमिति गर्वान्न श्रोष्यसि मत्प्रसनर्थं न करिष्यसि ततो
विनष्टुपसि पुरुषार्थोद्भवसे भविष्यसि कामकारेण संन्यासायाचरन् ॥ ५८ ॥

शं० टी०—वेदान्तार्थविचारपरत्वस्य त्वदेकशरणत्वस्य किं फलमिति वेदुष्यते शृणु—मच्चित्त इति ।

मच्चित्तः सर्वदा ध्येयत्वेन सर्वत्र विषयत्वेन वाहमेव परमात्मा चित्ते यस्य सः । यद्वा सर्वात्मनि मध्येव चित्तं यस्य स मच्चित्तः सदा भेदकच्चित्तः संस्वं मत्प्रसादान्मदनुग्रहप्राप्तात्मविविज्ञानात्सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुर्गाणि दुःखेनास्तिगन्तुमशक्यानि दुर्गाणि दुःस्तराण्यविद्याकामकर्माणि । यद्वा सत्त्वरजस्तपोसि सकार्याणि जन्मजरामृत्युदुःखप्रवाहकारणानि तरिष्यसि, तानि तीर्त्वा विदेहमुक्तिमुखं प्राप्स्यसीत्यर्थः । एवेनेश्वरार्थं कर्म कुर्वाण एव तरति न त्वकुर्वाण इति सूचितं भवति । ननु कर्मणा ब्रह्मसाध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वात्साधूना हिंसाप्रधानकं कर्म कर्तुं न शक्यते, तत्रापि स्वजनवधलक्षणं युद्धं तु सुतरा कर्तुं न शक्यत एवेति साध्यगतमनुस्मृत्याहंकारेण स्वधर्मवैमुख्यं न कर्तव्यमिति सुमुखोः स्वधर्मप्रवृत्तिमेव दृढीकर्तुमाक्षेपपूर्वकं स्वधर्मनिष्ठमेवार्जुनमद्भकारयति सार्धद्वयेन-अथेति । अथशब्दः पश्चान्तरारम्भायः । त्वमहंकाराच्छास्त्रान्तरज्ञानरुताभिनिवेशावैतसा सर्वकर्माणीत्युक्तं मद्ब्रह्मं न श्रौयसि चेद्विधिमुल्लङ्घ्य यदि कर्म न करिष्यसीत्यर्थः । ततो विनङ्गुयसि विनाशमेव्यसि ' अरुत्वा वैदिकं कर्म द्विजः पतनमुच्छति ' इतिन्यायेन स्वधर्मत्यागात्पातित्यं प्राप्स्यसि । विध्युद्बन्धनेको दोष, स्वधर्मत्यागो द्वितीयः, परधर्माश्रयस्तृतीयः, पुरुषार्थप्रशङ्कतुर्थः, एवमनर्थपरंपरा स्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥

श्री० टी०-ततो यद्ब्रह्मिष्यति तच्छृणु-मच्चित्त इति । मच्चित्तः सन् मत्प्रसादात्सर्वाण्यपि दुर्गाणि दुःस्तराणि सासारिकाणि दुःखानि तरिष्यसि । विषये दोषमाह-अथ चेद्यदि पुनस्त्वमहंकारात्पञ्चातृत्वाभिमानान्मदुक्तमेवञ्च श्रौयसि तर्हि विनङ्गुयसि पुरुषार्थान्भ्रवसि ॥ १८ ॥

स० टी०-मच्चित्तत्वं हि सर्वाणि दुःस्तराणि समुद्भवत् ॥ संसारदुःखदार्ढ्यानि कामक्रोधादिकाः कर्माणि ॥ १ ॥ मत्प्रसादात्सुखेनैव स्वव्यापारं विना वि च ॥ अविक्रमिष्यसि-प्रत्यग्रत्वाज्ञानमुखेन च ॥ २ ॥ यदि तु त्वं मदुक्तेऽर्थं निःसंदिग्धेऽपि मोक्षयः ॥ अविद्यासादहंकारात्पण्डितोऽस्मीति गर्वतः ॥ ३ ॥ न श्रौयसि बचो मत्तः श्रुत्वाऽपि न करिष्यसि ॥ विनङ्गुयसि सदा सम्यक्पुरुषार्थात्परिच्युत ॥ ४ ॥ कामकारेण यत्किञ्चिदुन्नमोति शोभनम् ॥ ५ ॥ अज्ञानार्कमुवापत्वं भवमरो घावन्त्वमर्थोऽज्ञितं तृणात्तूपरिवापितेन्द्रियगणं भोगाम्बुक्रामाकुलम् ॥ व्यर्थक्रेपमरुततसिकलाद्वग्धागमाध्वान्निर्गं दीनं त्वा शरणागतं यदुपते मा मामुपेक्षस्व भो ॥ ६ ॥ १८ ॥

भा० टी०-ततः किमित्यपेक्षायामाह-मच्चित्त इति । मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि संसारहेतुभूताज्ञानादीनि मत्प्रसादात्तरिष्यसि आविक्रमिष्यसि । न्यतिरेके दोषमाह-अथ चेद्यदि मदुक्तमहंकारात् पण्डितेन मया स्वबुद्ध्या यद्विचारितं तदैव सम्यक् इत्याभिमानात् श्रौयसि न हिष्यसि ततस्त्वं विनङ्गुयसि विनाशं गमिष्यसि पुरुषार्थात् अष्टौ भविष्यसि ॥ १८ ॥

प० टी०-अतो यद्ब्रह्मिष्यति तच्छृणु-मच्चित्त इति । प्रागुक्तरीत्या मच्चित्तत्वं मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि आधिदैविकादीनि सर्वत्र खानि तरिष्यसि । अथ विषये देषमाह-अथेति । अथ चेद्यदि त्वमहंकारात्पञ्चातृत्वाभिमानान्मदुक्तमेवञ्च श्रौयसि, तर्हि विनङ्गुयसि पुरुषार्थान्भ्रवसे, अथमा योनिं प्राप्स्यसि । अत्र भागवतो ह्यर्थं तु-कुरुकुलदलने सेदं वेदोच्छेदे ह निर्वेदम् । यन्मनुषेऽप्यमजनुषे दत्ते धनुषे विलाज्जलि यस्मादिति(?) ॥ १८ ॥

रा० टी०-भगवच्चित्तस्य फलमाह-मच्चित्त इति । मच्चित्तो मध्येव निरुद्धमनस्कः । सर्वाणि दुर्गाणि दुःस्तराणि दुःखेन सर्वं यानि कष्टानि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । एवं स्वविहितवृत्त्या भगवदारोपनस्य परधर्म-दास्युदास्यस्यविहितकर्म भगवत्प्रीत्यर्थमेवावश्यं कार्यमित्येवावगत प्रज्येन प्रविशतिदिवम् । तदकरणेऽनिष्ठ-नाह-अथ धेरिति । अर्थान्तरे मयदाहः । अहं न योत्स्यामिहंकारात् गुण्यसेति मदीयवचनं त्वं न

श्रोष्यसि चेत् श्रुत्वा न करोषि चेत्, विनद्धुषसि पुरुषार्थहीनो भविष्यसि । मद्ब्रचनाकरणे विनाश इत्यभ्यु-
पेत्योक्तम् ॥ ५८ ॥

**यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥
मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥**

त० टी०—किंचाहं स्वतन्त्रो बन्धुवधार्थं त्वन्नियोगं कथं करिष्यामीति त्वया न मन्तव्यमित्याह—
यदिति ! यद्यहंकारमात्मानि स्वातन्त्र्याभिमानमाश्रित्य मद्गुरुमनादृत्य न योत्स्ये युद्धं न करिष्या-
मीति मन्यसे व्यवस्यसे तर्ह्येव ते व्यवसायो मिथ्यैव स्यात् । यतः प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृति-
स्त्रिगुणमयी मन्त्रियम्या रजोगुणरूपेण परिणता सती रजःप्रधानसन्नियजातानुद्भवं त्वां युद्धे प्रवर्त-
यिष्यत्येवेत्यर्थः ॥ ५९ ॥

म० टी०—त्वं च—यदिति । अहङ्कारं धार्मिकोऽहं कूरं कर्म न करिष्यामीति मिथ्याभिमानमाश्रित्य न
योत्स्ये युद्धं न करिष्यामीति मन्यसे यत् मिथ्या निष्फल एव व्यवसायो निश्चयस्ते, तव परमात्मकृतिः क्षत्र-
जात्पारम्भको रजोगुणस्वभावस्त्वां नियोक्ष्यति प्रेरयिष्यति युद्धे ॥ ५९ ॥

शं० टी०—तथापि नाहं योत्स्य इति चेन्न तत्र संकल्पो व्यर्थ एव भविष्यति । स्वभावादपि कर्म कर्त-
व्यमेव स्यादिति स्वयमपि सांख्यमतवावष्टम्भेन कर्मणोऽवश्यकर्तव्यतां प्रतिपादयति—यदिति । दोषवक्त-
न कर्तव्यमेवेत्यहंकारमविवेककृतं पाण्डित्याभिमानमाश्रित्य “ये युध्यन्ते प्रथमेषु” इति वेदोक्तं धर्ममविज्ञाया-
वैदिकमताश्रयेण न योत्स्य इति यदि मन्यसे, स एव ते तव व्यवसायो निश्चयः शास्त्रविद्वदो मिथ्याकार-
गमनेच्छावन्निरर्थक एव भवति । कर्म-ने, संकल्पो निरर्थक इत्यत आह—प्रकृतिरिति । तेजःशौर्यवैर्बद्ध-
त्वाभिमानादिगुणोत्पत्तिहेतुः क्षत्रवर्गोभिः रजोगुणमयी प्रकृतिः क्षत्रियस्वभावस्त्वामस्वतन्त्रमस्वाधीनं
नियोक्ष्यत्यधिकेनासहिष्णुत्वलक्षणं गुणमुत्पाद्य युद्धं कारयिष्यतीत्यर्थः ॥ ५९ ॥

श्री० टी०—कामं विनद्धुषामि, न तु बन्धुभिर्युद्धं करिष्यामीति चेत्त्रयाह—यदिति । मद्गुरुमनादृत्य
केवलमहंकारमवलम्ब्य युद्धं न करिष्यामीति त्वं यन्मन्यसे अध्यवस्यसि, एव ते व्यवसायो मिथ्यैव अस्-
तन्त्रत्वात्तव । तदेवाह—प्रकृतिस्त्वां रजोगुणरूपेण परिणता सती नियोक्ष्यति युद्धे प्रवर्तयिष्यत्येव ॥ ५९ ॥

स० टी०—धार्मिकोऽहं न च कूरं कर्म हिंसादिलक्षणम् ॥ करिष्यामीति मिथ्याभिमानमाश्रित्य केव-
लम् ॥ १ ॥ युद्धं नैव करिष्यामीत्येवं त्वं यदि मन्यसे ॥ एव ते निश्चयो मिथ्या निष्फलः सर्वथा यतः
॥ २ ॥ रजोगुणरवभावस्त्वां क्षत्रियत्वनिबन्धनः ॥ शतयन्तधार्मिकं कूरं प्रेरयिष्यति संगरे ॥ ३ ॥ अतो
मिथ्यामहं त्यक्त्वा मद्ब्रचः शरणं कुरु ॥ ४ ॥ ५९ ॥

भा० टी०—स्वतन्त्रोऽहं परोक्तं न करिष्यामीति त्वया न मन्तव्यं, परतन्त्रत्वात् तवेत्याशयेनाह—
यदिति । यच्चैतत्त्वमहंकारं मिथ्याभिमानमाश्रित्य न योत्स्ये युद्धं न करिष्यामीति मन्यसे निश्चयं करोषि,
एव ते व्यवसायोऽहं स्वतन्त्रोऽनर्थहेतुभूतं युद्धं न करिष्यामीति निश्चयो मिथ्याभ्रममूलको निष्फलः,
यतः प्रकृतिः क्षत्रियस्वभावस्त्वां क्षत्रियं नियोक्ष्यति बलत्कारेण युद्धे प्रेरयिष्यति ॥ ५९ ॥

प० टी०—कामं विनद्धुषामि न तु बन्धुभिः संयोत्स्य इति चेदित्याह—यदिति । यद्यदि मद्गुरुमनाद-
ृत्य केवलमहंकारमवलम्ब्य युद्धं न करिष्यामीति मन्यसे, तर्ह्येव व्यवसायश्चित्तोद्देशी मिथ्या निरर्थक एव ।
यतः प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रवर्तयिष्यत्येव । तस्या अपि मद्बोधनादिति भावः ॥ ५९ ॥

रा० टी०—मद्गुरुमनादृत्य च तवेत्याह—यदिति । मिथ्यैव दृष्येव ते निश्चयः । कुतः? प्रकृति-
रिति । ईश्वरेच्छां त्वां नियोक्ष्यति प्रेरयति ॥ ५९ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

त० टी०—तदेवोपपादयति—स्वभावजेनेति । हे कौन्तेय ! यत्स्वकर्मभूतं युद्धाख्यं नियतं कर्म मोहात्कर्तुं नेच्छसि—तत्स्वभावजेन स्वभावः पूर्वकर्मनिबन्धनसत्त्वादिगुणवृत्तिरूपः; तस्माज्जातेन राजसेन क्षत्रियत्वप्रयोजकेन पूर्वोक्तेन शौर्याख्येन स्वेन कर्मणा निबद्धो यन्त्रितः अवशोऽपि शत्रूणाम् वाच्यवादानसहमानस्त्वं स्वयमेव करिष्यसि ॥ ६० ॥

म० टी०—प्रकृतिं विवृणोति—स्वभावजेनेति । स्वभावजेन पूर्वोक्तक्षत्रियस्वभावजेन शौर्यादिना स्वेनानागन्तुकेन कर्मणा निबद्धो वशीकृतस्त्वं हे कौन्तेय ! यद्वन्मुवशादिनिमित्तं युद्धं मोहात् स्वतन्त्रोऽहं यथेच्छामि तथा संपादयिष्यामीति भ्रमात् कर्तुं नेच्छसि, तदवशोऽपि अनिच्छन्नपि स्वाभाविककर्मपरतन्त्रः परमेश्वरपरतन्त्रश्च करिष्यस्येव ॥ ६० ॥

शं० टी०—अहं करोमि नाहं करोमीति चाभिमानो बद्ध एव भवति, न तु युक्तः, अनुक्तस्यालोपकर्मस्यागासंभवत् । अतः स्वाभाविकेन कर्मणा निबद्धस्य तत्र कर्मत्यागः कर्तुं न शक्यते । यद्विवेकास्यकृमिच्छसि तदेव प्रद्विवशो भूत्वा करिष्यसि । ततः प्रकृतिबद्धस्य प्राप्तं कर्म कर्तव्यमेवेत्याशयेनाह—स्वभावेति । जन्मान्तरीयपृष्ण्यापुण्यकर्मसंस्कारो वर्तमानजन्मनि प्रवृत्तिनिवृत्तिमुखदुःखादिसिद्धिहेतुः स्वभाव इत्युच्यते प्रकृतिगुणविशेषः । तस्माज्जायत इति स्वभावजं तेन स्वाभाविकेन स्वेन स्वकीयेन क्षत्रेण शौर्यं तेजो धृतिः इत्युक्तेन कर्मणा निबद्धः संसृष्टस्त्वं मोहाद्युद्धादेः स्वधर्मस्वाज्ञानाद्यस्त्वजातितः प्राप्तं कर्म कर्तुं नेच्छसि ममेदं न कर्तव्यमिति त्यक्तुमिच्छसि, तदेव कर्म अवशः स्वप्रकृत्यैवो भूत्वा करिष्यस्येवास्वतन्त्रत्वात् कृत्या बलात्कारेण बोधितः मन्करोष्येव न तु स्वकर्तुं शक्नोषि । तत्र कर्तव्यत्वेन प्राप्तं स्वार्थं शास्त्रीयं कर्म विदुषाऽनश्यं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ६० ॥

श्री० टी०—किंच—स्वभावजेनेति । स्वभावः क्षत्रियस्ये हेतुः पूर्वकर्मसंस्कारस्तस्माज्जातेन स्वकीयेन कर्मणा शौर्यादिना पूर्वोक्तेन निबद्धो यन्त्रितस्त्वं मोहाद्यस्त्वं युद्धलक्षणं कर्तुं नेच्छसि अवशोऽपि तत्कर्म करिष्यस्येव ॥ ६० ॥

स० टी०—प्रकृतिं विवृणोतीशः सर्वतोऽपि वलीयसीन् ॥ यस्माच्छौर्यादिना स्वेन यथोक्तेनात्मकर्मणा ॥ १ ॥ वशीकृतस्त्वं कौन्तेय क्षत्रियत्वेकहेतुना ॥ यद्युद्धं वन्मुद्दिंसादिनिमित्तमविवेकतः ॥ २ ॥ स्वतन्त्रोऽहं यथेच्छामि करिष्यामि तथेति च ॥ भ्रमान्नेच्छसि कर्तुं त्वमनिच्छन्नपि कर्म तत् ॥ ३ ॥ स्वभावपरतन्त्रः समीधराधीन एव च ॥ करिष्यस्येव तस्मात्त्वं मा कारीरामहं वृथा ॥ ४ ॥ त्यक्त्वाऽप्रहं कृष्णपदारविन्दमर्त्तिं गुरुरहस्यं सदा स्वकर्म ॥ कुर्वन्तानी नैति परानुवं श्रीमुद्बुधमैति न संशयोऽत्र ॥ ५ ॥ ६० ॥

भा० टी०—प्रकृतिपातेन्यं विशदयति—स्वभावजेनेति । स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन स्वेन स्वकीयेन कर्मणा नियतः निबधेन बद्धः यन्मोहाद्विवेकात्कर्तुं नेच्छसि, तदवशोऽपि परवश एव करिष्यसि । यस्मात्तैव तस्माच्छुन्तोपप्रस्य क्षत्रियशिरोमणेरस्मात्संवन्निभस्तव युद्धवैमुख्यं नोचितमिति सूचयन्संज्ञेयते—हे कौन्तेयेति ॥ ६० ॥

प० टी०—किंच—स्वभावजेनेति । स्वभावः क्षत्रियत्वप्रापकः पूर्वकर्मसंस्कारस्तस्माज्जातेन स्वकीयेन कर्मणा शौर्यादिना पूर्वोक्तेन निबद्धो नियन्त्रितः सन् यदि—मोहादित्युपलक्षणं—कर्म कर्तुं नेच्छसि तथाप्यवशः सन् कर्म करिष्यस्येव—श्रीसंस्कारपरंपरावरिणतं प्रायो मन प्राणिना कस्तस्य प्रकृतिं निरस्य

सहजां कर्ताऽन्यथा स्यान्नरः । दौर्गन्ध्यं लघुनादिकस्य सहजं यत्नत्समुत्सारयन् सौरभ्यं वितनोति कः
मुरभित्वा कर्पूरमुख्यस्य वा' इति । तदेवं सांख्यमीमांसकादिमतेन प्रकृतिपारतन्त्र्यं स्वभावपारतन्त्र्यं च
निरूप्य युद्धानादरो निषिद्धः ॥ ६० ॥

रा० टी०—ईश्वरेच्छाया जीवनिमित्ते तिभित्त्वनादिकं दर्शयन्तुं विवृणोति—स्वभावजेनेति । स्वभावः
संस्कारसत्त्वातेन स्वेन कर्मणा निवद्धः । हे कौन्तेय यत्कर्म मोहाद्बन्धुलोहमोहात्कर्तुं नेच्छसि, तत्कर्मा-
वशोऽपि स्वानधीनोऽपि भगवदिच्छाधीनोऽपि सन्करिष्यसि ॥ ६० ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ॥

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

त० टी०—तदेवं सांख्यमतानुकूलं प्रकृतिपारतन्त्र्यं स्वभावार्थिनं च कर्मकर्तृत्वमुक्तम् । इदानीम्
“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वोत्सा य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति यमात्मा न वेद
यस्यात्मा शरीरम् एव ते आत्मान्तर्धाम्यमृतः, एतदक्षरस्य प्रशासने गाणिं ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ
तिष्ठतः” इत्यादिश्रुतिनिर्णीतं सर्वस्य प्राणिनः परमेश्वराधीनत्वमाह—ईश्वर इति । ईश्वरः सर्वचेत-
नाचेतननियमनशीलो भगवान्वासुदेवः सर्वभूतानां हृद्देशे हे अर्जुन ! तिष्ठति । किं कुर्वन् ? सर्वभू-
तानि मायया निजज्ञप्त्या भ्रामयन् तच्चदनादिवीजभूतकर्मानुसारेण शुभाशुभकर्मसु प्रवर्तयन् । कथं-
भूतानि? यन्त्रारूढानि प्रकृतिपरिणामदेहेन्द्रियरूपं यन्त्रमारूढान्यारोपितानि यथा दाहययन्त्रमारूढानि
कृत्रिमाणि पक्षिणादिभूतानि सूत्रबद्धानि सूत्रधारो लोके भ्रामयति तद्वदित्यर्थः ॥ ६१ ॥

म० टी०—स्वभावाधीनवासुत्सत्त्वेऽर्थाधीनतां विवृणोति—ईश्वर इति । ईश्वर ईश्वरशीलो नारायणः
सर्वान्तर्धामी 'यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवी-
मन्तरो यमयति' । 'यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्वाहिश्च तत्सर्वं ध्याप्य नारायणः
स्थितः' इत्यादिश्रुतिसिद्धः सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां हृद्देशेऽन्तःकरणे तिष्ठति सर्वव्यापकोऽपि तत्राभि-
व्यज्यते सप्रदीपाधिपतिरिव राम उत्तरकोसलेषु । हेऽर्जुन हे शुक्र शुद्धान्तःकरण, एतादृशमीश्वरं त्वं ज्ञातुं
योगोऽतीति शक्यते । किं कुर्वन्तिष्ठति भ्रामयन् इतरतश्चालयन् सर्वभूतानि परतन्त्राणि मायया लब्धना
यन्त्रारूढानि च सूत्रसंचारादियन्त्रमारूढानि दाहनिर्मितपुरुषादीन्यत्यन्तपरतन्त्राणि यथा मायावी भ्रामयति
तद्वदित्यर्थः ॥ ६१ ॥

ज्ञ० टी०—प्रकृत्यधीनस्य स्वातन्त्र्याभावात् स्वामाविकं कर्म त्यक्तुं न शक्यते । किंतु कर्तव्यमेवे-
त्युक्त्याऽपुनेश्वराधीनस्य कर्म त्यक्तुं न शक्यं, तत्प्रेरणया प्राप्तं कर्म कर्तव्यमेवेति कर्मणोऽन्तर्यं कर्म-
व्यत्वं बोधयितुमाह—ईश्वर इति । ईश्वरः ईश्वरशीलः सर्वलोकनियन्ता परमेश्वरः सूत्रधारी यन्त्रारूढानि
दाहयप्रतिमा यथा तथा सर्वभूतानि प्रह्लादिस्तन्मान्नाति वासनात्मिकया मायया विश्लेषस्तया भ्राम-
यन् स्वस्वकर्मसु प्रवर्तयन् हृद्देशे हृद्देशे बुद्धिशुद्धया तिष्ठति । यद्वा “एव यव साधु कर्म कारयति यम्” इति
‘यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति’ इति श्रवणाद्यन्त्रारूढानि यन्त्राणि शरीराणि देव्वात्मत्वाभिमानेना-
धिष्ठितानि भूतानि प्राणिनो भ्रामयन् तत्सत्कर्मसु प्रवर्तयन् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, अतस्तत्प्रे-
रणा प्राप्तं कर्म तत्परतन्त्रस्य त्यक्तुं न शक्यते । ततो 'यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि' इति सुमुखोः
कर्तव्यतया प्राप्तं कर्मावश्यं करणीयमित्यर्थः ॥ ६१ ॥

श्री० टी०-तदेवं श्लोकद्वयेन सांख्यादिमतेन प्रकृतिपारतन्त्र्यं स्वभावपारतन्त्र्यं कर्मपारतन्त्र्यं चोक्तम् । इदानीं स्वतन्त्रमाह-ईश्वर इतिद्वयाभ्याम् । सर्वभूतानां हृदयमध्ये ईश्वरोऽन्तर्यामी विद्यति । किं कुर्वन् ? सर्वाणि भूतानि मायया निजशक्त्या भ्रामयन् तत्कर्मसु प्रवर्तयन् यथा दास्यन्मारूढानि कुनिमाणि भूतानि सूत्रधारो लोके भ्रामयति वदन् । यद्वा यन्त्राणि शरीराणि आरूढानि भूतानि देहाभिमानिनो जीवान् भ्रामयन्नित्यर्थः । तथाच श्वेताश्वतराणां मन्त्रः-“ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माण्यक्षः सर्वभूताविवाप्तः साक्षां चैवा केवलो निर्गुणश्च ” इति । अन्तर्यामिनाद्भाग्यं च “य आत्मनि विष्टन्नात्मानमन्वरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं एष ते आत्माऽन्वयान्यमृतः” इत्यादि ॥ ११ ॥

स० टी०-स्वभावाधीनतामुक्त्वेश्वराधीनत्वमुच्यते ॥ हरिरीशानशीलो यो नाराणपदाभिधः ॥ १ ॥ सर्वान्तर्यामिता यस्य प्रसिद्धा बहुधा श्रुतौ ॥ विष्टन्पृथिव्या यस्तस्या आन्तरो यं न वेद सा ॥ २ ॥ यस्य पृथ्वी शरीरं यस्तामन्वयंमयत्यजः ॥ यद्य किञ्चिज्जागत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ ३ ॥ अन्वयंदिश्वत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ इत्यादिश्रुतिवाक्यानि सन्ति श्रीपरमेश्वरे ॥ ४ ॥ स सर्वव्यापकोऽपीशः सर्वेषां प्राणिनां विभुः ॥ अन्तःकरणदेशेऽद्विनिर्मले विष्टवीत्यसौ ॥ ५ ॥ सर्वभौमो यथा एगो महाराजो रघूत्तमः ॥ उत्तराकोसलाया वै विष्टवीति तथैव च ॥ ६ ॥ व्यापकोऽपि परेशानो हृद्यभिन्वयते विभुः ॥ शुद्धान्तःकरणत्वात्त्वमीदृशं परमेश्वरम् ॥ ७ ॥ ज्ञानं योग्य इति स्पष्टं सूच्यतेऽर्जुनशब्दतः ॥ किं कुर्वन्तिप्रतीशान इत्यत्राह स्वयं विभुः ॥ ८ ॥ भ्रामयेश्चालयन्सर्वभूतानीश इवस्ततः ॥ दाहनिर्मित-पुंस्त्वदीन्यवशानि यथा नरः ॥ ९ ॥ यन्मारूढानि मायायां भ्रमयंतिप्रतीतरः ॥ मायया छद्मना वदन्सर्वभूतानि सर्वतः ॥ १० ॥ स यन्त्राधिष्ठितानीव भ्रामयंतिप्रतीश्वरः ॥ यद्वा मायाभयं यन्त्रं शरीरं द्वयं जडम् ॥ ११ ॥ तत्रारूढाभिमानेन प्राणिजातं हि विष्टति ॥ तत्सर्वं भगवानीशो मायया भ्रामयन् जगत् ॥ १२ ॥ विष्टतीति*स्वतन्त्रः सन्निर्लेपो निरुपद्रवः ॥ तदुक्तं सर्वविद्यानां पारंगैरपि योगिभिः ॥ १३ ॥ देहादिपञ्चर यन्त्रं तदाहोऽभिमानता ॥ विहितप्रतिपिद्वेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् ॥ १४ ॥ अव्याप्यमरुनादिसामग्री सकला जडा ॥ जीवोऽप्यज्ञतया भ्रान्त्या परत्रो जडानुगः ॥ १५ ॥ न किञ्चित्कर्तुमस्त्यस्य सामर्थ्यं च स्वतन्त्रतः ॥ अतः श्रीभगवानेवाल्लक्षशक्तिर्महेश्वरः ॥ १६ ॥ समस्तं स्ववशे कृत्वा लोकं लोकेश्वरैः सह ॥ मायया भ्रामयन्सामी विष्टति प्राणिना हृदि ॥ १७ ॥ समस्तानुपपत्तीनां परिहाराय सर्वथा ॥ माययेति स्वयं प्रोक्तं श्रीमद्भगवत्त्वयि ॥ १८ ॥ हृदि गतममलाभाद्विज्ञानं सर्वलाभं रविदाशिनयनाभं श्याममेधोऽम्बलाभम् ॥ श्रुतिविपरसामं पद्मानाभं सुनाभं सकलमुनिनताभं नौमि कृष्णं रमाभम् ॥ १९ ॥ समस्तलोककर्तारं गोप्तां सर्वदेहिनाम् ॥ सर्वविधनियन्तारं मुकुन्दं हृदिगं त्रये ॥ २० ॥ ११ ॥

भा० टी०-स्वभावपारतन्त्र्यमुक्त्वेश्वराधीनतन्त्र्यामिपारतन्त्र्यमाह-ईश्वर इति । ईश्वरः ईशानशीलः नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृदये विद्यति, सर्वत्र स्थितोऽपि हृदयेऽभिव्यक्ततया विद्यति “ अहश्च कृष्णमहर्जुनं च ” इतिश्रुतौ अर्जुनशब्दस्य शुद्धशब्दपर्यायतया प्रयोगदर्शनात् शुद्धान्तरात्मस्वभावो विशुद्धान्तःकरणोऽर्जुनसर्व संकीर्णशब्दस्य तथाविवेकेन निघन्तनं स्वस्वातन्त्र्याप्यारोपणं नोचितं, किंतु ईश्वर-प्रेरितः सर्वं करोमीति परिज्ञानमिति सूचयति । किं कुर्वन् विष्टवीत्याकाङ्क्षायामाह-भ्रामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभूतानि यन्मारूढानि यन्त्राण्यारूढान्यधिष्ठितानीव यथा मायायां दास्यन्पुरुषादीनि यन्मारूढानि मायया छद्मना भ्रामयंतिप्रति, वदन्दीश्वरो यन्त्रसदृशशरीरारूढानि भूतानीत्यर्थः ॥ ११ ॥

प० टी०-इदानीं मयाऽऽश्लेषेण प्रकृतिः सूचते तच्चपरमिति स्वमतमुद्दिश्य स्वाश्रयवर्तिवं चह-

ईश्वर इति । सो अर्जुन ! सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वरोऽन्तर्यामित्वेन तिष्ठति । किं कुर्वन् ? सर्वभूतानि जीवान् यन्त्राणि शरीराण्यारूढान्यधिष्ठितानि मायया स्वशक्त्या भ्रामयन् संनिधानेण व्यापारयन्, न तु स्वयमित्यर्थः । श्रुतिरपि कण्वशाखारण्यके “यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः पौडशकलोऽयमेव स योऽयमेव वित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्व पौडशी कला स वित्तैवाऽऽन पूर्वतेऽन च क्षीयते तदेतन्नभ्यं यद्यमात्मा प्रथिवित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानि जीयते आत्मना चेज्जीवति प्रथिनाऽगादित्याहुः” इति । मायम्—य इति पूर्वोक्तः संवत्सरः कालरूपः पौडशकलः प्रजापतिरयमापि तन्निदिध्यासनात्तद्रूप एव । पूर्वोक्त एव वित्पुरुषः सोऽपि पौडशकलः प्रजापतिरस्य वित्तं पञ्चपञ्चसूक्ष्मभूतेन्द्रियप्राणात्मकं लिङ्गदेहं ता एव पञ्चदशकला आत्मैवास्व पौडशी कला स प्रागुक्तेन वित्तेन पूर्वतेऽपक्षीयते च—प्रभृत्तिमार्गेण पूर्वते, निवृत्तिमार्गेणपक्षीयते च उपरमं प्राप्नोति, तदा पौडशी कलाऽवशिष्टा भवति । तत्र तदेतन्नभ्यं नामो भवं नामभ्यम् । अत्र छान्दसः प्रयोगो नभ्यमिति । यद्वा मध्यप्रदेशोपस्थितं स्थिरं वस्तु विवक्षितम् । तेन नभसि हृदयाकाशेऽवस्थितं नभ्यम् । तत्किम् ? यद्यमात्मा “अजस्य नाभावव्येकमपितम्” इति श्रुतेः । अजस्य—यथा कुलालचक्रस्य मध्यछिद्रे स्थितः कालकश्चक्रचलनेऽपि न चलति तदेव नभ्यं, तथा वित्तं प्राङ्गिरुपतलिङ्गदेहं प्रथिः चक्रपरिधिवद्भास्यपरिधिस्थानीयम् । तस्माद्विद्याद्यपि सर्वज्यानि सर्वलक्षणानि जीयते प्राप्नोति, तथाप्यात्मना चेत्संपद्यते तदा जीवति जीवन्मुक्तो भवति । अथ प्रथिना शरीरेण चेत्संपद्यते तदागद्य गमनागमनं करोति ॥ ६१ ॥

रा० टी०—नन्वीश्वरेच्छायाः प्रवर्तकत्वे ईश्वरः प्रवर्तको नेतिशङ्कामोश्वरस्वरूपं दर्शयन्परिहरति—ईश्वर इति । ईश्वरः यन्त्रारूढानि यन्त्राणि शरीराणि तदांरूढानि तत्रस्थानि भूतानि प्राणितः मायया स्वरूपभूतेच्छया भ्रामयन्प्राणाकर्मसु प्रवर्तयन्सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

त० टी०—नन्वेवं चेत्तर्हि मायायास्तत्प्रयोजकस्य च नित्यत्वात्कस्यापि कदाऽपि संसारनिवृत्तिर्न स्यात्कथं मोक्षोद्यते चेत्त्राह—तमेवेति । सर्वभूतानां भ्रापको मायाया अपि नियन्ता वात्सल्यकारुण्यसौहार्दादिगुणपारस्वमेन स्वत्साध्यमङ्गीकृत्य त्वद्धितं चिकीर्षुस्त्वत्प्रशासिता, तमेव सर्वभावेन सर्वात्मना शरणं गच्छ, तद्गुक्तं सर्व निर्मायिकत्वेन कुरुष्व । हे भारतेति संबोधनेन भरतवंश्येन त्वया सर्वशत्रुनिग्रहेण स्वकीयैस्त्वयापनमुचितमिति सूचितम् । तस्मान्मुक्तप्रकारेण युद्धार्थं स्वधर्मं कुर्वन् तत्प्रसादात्तस्य ममानुग्रहात् परां शान्तिं निःशेषादविद्यानिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दरूपां भगवद्भावापत्तिं शाश्वतं प्रकृतिकालकर्मसंकल्पशून्यं नित्यैकारसं स्थानं परमपदविष्णुपदादिशब्दान्भिधेयं धाम प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

म० टी०—ईश्वरः सर्वभूतानि परतन्त्राणि प्रेरयति चेत्प्रातं विधिप्रतिषेधशास्त्रस्य सर्वस्य पुरुषकारस्य चानर्थक्यमित्यत्राह—तमेवेति। तमेवेश्वरं शरणमाश्रयं संसारसमुद्रोत्तरणार्थं गच्छाऽऽभय सर्वभावेन सर्वानुगुणानमसा वाचा कर्मणा च हे भारत ! तत्प्रसादात्तस्यैवेश्वरस्यानुग्रहात्त्वत्प्राप्तोत्पत्तिपर्यन्तात् परा शान्तिं सकार्याविद्यानिवृत्तिं स्थानमद्वितीयस्वप्रकाशपरमानन्दरूपेणावस्थानं शाश्वतं नित्यं प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

शं० टी०—आरुरुक्षोऽधित्तुद्वये कर्मैव कर्तव्यमिति निर्धारयितुमेवं नयेन मीयेन च कर्मणः कर्तव्यत्वमेव संपाद्यापुनः तस्यैव मोक्षेऽकामस्य तदेककारणतया स्वकर्मणा तदाराधनं कुर्वन्सत्प्रसादाद्गन्तं मोक्षस्य सिध्यत्यवस्तद्योत्ये कर्मं कुर्वन् तमेव शरणं यादीत्याह—तमेवेति । हे भारत ! स्वकर्मणा तदाराधनपरी ।

भूत्वा त्वं सर्वभावेन नारायण एवेदं सर्वमिति सर्वज्ञात्मभावः सर्वभावेन सर्वत्र पर-
मेश्वरत्वमुद्रुष्या सर्वात्मनं तमेव परमेश्वरं शरणं गच्छ 'संसारसागरे मम मासुद्धर जगत्प्रभो' इति संसा-
रदुःखनिवृत्त्यै तमेवाश्रय, तदेकशरणो भूत्वा तत्प्रसादात्सर्वैश्वरस्य प्रसादादनुग्रहात्समुत्पन्नारविज्ञानात्सारां
द्वयबालम्बनरहितत्वान्प्रकृष्टां परमानन्दानुभूतिहेतुत्वाद्वा परां शान्तिं वृत्त्युपरि सर्वत्र समदृष्टिं वा प्राप्स्य-
सि, शाश्वतं नित्यं सर्वदा चिदानन्दैकरूपेणाविक्रियात्मना तिष्ठतीति स्थानं स्वस्वरूपं कृतस्थासङ्गापिशा-
सकं परं ब्रह्म प्राप्स्यसि, विदेहमुक्तिमुद्रं गमिष्यसित्यर्थः ॥ ६२ ॥

श्री० टी०—तमिति । यस्मादेवं सर्वे जीवाः परमेश्वरपरतन्त्रास्त्वस्माद्दृष्टकारं परित्यज्य सर्वभावेन
सर्वात्मना सर्वाश्वरमेव शरणं गच्छ । तदस्तस्यैव प्रसादात्परमाप्तुपशान्तिं स्थानं च पारमेश्वरं शाश्वतं
नित्यं प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

स० टी०—ईश्वरः सर्वभूतानि परवन्त्राणि मायया ॥ प्रेरयत्येव चेत्प्राप्तमनर्थक्यं श्रुतेः स्मृतेः ॥ १ ॥
विद्यादिप्रतिपादिन्याः पौरुषस्य तथैव च ॥ इत्यत्राह तमेवेदं शरणं गच्छ सर्वथा ॥ २ ॥ संसारजल्ले-
पारोत्तरणार्थं तमाश्रय ॥ मनसा कर्मणा वाचा सर्वभावेन भारत ॥ ३ ॥ तस्येश्वरस्य श्रीविष्णोः कल्याण-
गुणवारिधेः ॥ अनुग्रहात्परब्रह्मज्ञानोत्पत्त्यवधेः पराम् ॥ ४ ॥ सकर्माज्ञानवापापर्यां शान्तिं स्थानं परं
पदम् ॥ स्वप्रकाशपरानन्दतमनावस्थानमश्वरम् ॥ ५ ॥ नित्यकृतस्यमद्वैतं निर्मलं प्राप्स्यसि स्वयम् ॥
अतो विद्यादिशास्त्रस्य पौरुषस्य च सर्वथा ॥ ६ ॥ इदमेव हि सार्धमन्यं यदीशशरणं प्रजेत् ॥ न
स्वात्मन्यात्कफिल्किन्निष्प्राप्तोतीह कलं नरः ॥ ७ ॥ ईश्वरानुग्रहेण सर्वं सर्वस्य जायते ॥ ईश्वरानुग्रहे
तस्माद्यतिवच्यं मुमुक्षुभिः ॥ ८ ॥ यथा प्रसन्नो भगवान्पश्येदेतं फटाश्वतः ॥ सर्ववेदेषु शास्त्रेषु पुराणे
भारते स्या ॥ ९ ॥ सर्वं त्रिहाय कर्तव्यमिदमेव सुनिश्चितम् ॥ वांसुदेवैकशरणः सर्वं प्राप्नोति शोभनम्
॥ १० ॥ अतस्त्वमेव शरणं गच्छेत्साह रामापि ॥ ११ ॥ ईश्वरेण हरिं भजस्व निगमप्रोक्तेन मार्गेण भो
दासं तस्य समाश्रयस्व सुमनोभक्त्या भयेनादरात् ॥ सत्पथं सौहृदमाश्रयस्व नृद्वरेः प्रेम्णा शुकत्वेन च
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतामेवं स बुद्धी हरिः ॥ १२ ॥ ६२ ॥

भा० टी०—यस्मादीश्वर एव तत्कर्मफलप्रदाता भ्रामयति तस्मात्तमेव ईश्वरं शरणमाश्रयं संसारावि-
हरणार्थं सर्वभावेन सर्वात्मना मनसा वाचा कर्मणा च गच्छ आश्रय । हे भारतेति संबोधयन् उत्तमवं-
शोद्भवत्वं योग्योऽस्तीति द्योतयति । तत्प्रसादात्तस्य सन्मयाग्राहितस्येश्वरस्य प्रसादादनुग्रहात् परां प्रकृष्टां
शान्तिमविचोपसामरुपां सर्वानर्थनिवृत्तिस्थानं च मुक्तास्तिष्ठन्ति यस्मिन्निति स्थानं मन विष्णोः परमं
पदं शाश्वतं सदैकरसमवाप्स्यसि ॥ ६२ ॥

प० टी०—एवमन्वयव्यतिरेकाम्या प्रकृतेस्तदनु रूपसंस्काराणां वा ईश्वराधीनत्वासर्वत्र स एव शरण-
मिति ज्ञात्वा मदुक्तमसुरेत्याह—तमेवेति । तमेव मामीश्वरमन्वयार्थिणं सर्वभावेन सर्वात्मना शरणं ब्रज ।
तत्प्रसादात्पराप्रकृष्टा शान्तिं निवृत्तिं शाश्वतं नित्यं स्थानं च प्राप्स्यसि । तदुक्तम्—'स्थूलं बभूवुः परिधिरा-
न्धरमस्य सूक्ष्मं देवालयं वदिह देवगतिः परात्परा । तत्पूजनोपकरणान्यखिलेन्द्रियाणि कृत्वा तमेव शरणं
ब्रज जीव नान्यम् ॥' इति ॥ ६२ ॥

रा० टी०—यस्मादेवमीश्वर एव स्वतन्त्रः जीवास्तदधीनास्तस्माद्दृष्टकारमुत्सृज्य तमेवेश्वरं सर्वभावेन
सर्वप्रकारेण शरणं गच्छ याहि । मा शरणं याहीति वक्तव्ये ईश्वरसित्पद्यति सं शरणं याहीति परोक्षनिर्देशः
कुण्डलेश्वरत्वनिश्चयार्थत्वाभिप्रायेण 'निश्चयार्थः स तु ज्ञेयो यत्रास्तैव परोक्षतः । उच्यते' इति

स्तेः । तत्प्रसादादीश्वरप्रसादात्परां शान्तिं बुद्धेर्भगवन्निष्ठतां, शाश्वतं स्थानं वैकुण्ठादिभक्तं प्रार्थयतीति ।
वैकुण्ठादिस्थानस्य शाश्वतत्वं च चित्प्रकृत्यात्मकत्वान् । 'आरिं लोकरूपेण विष्णोस्तिष्ठति' इत्यादेः ॥६२॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गृह्याद्गुह्यतरं मया ॥

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

त० टी०—इदानीं प्रसादं दर्शयितुमुपदेशमुपसंहरन्नुपदिष्टार्थं स्तौति—इतीति । इत्येवमुक्तप्रकारेण ते तुभ्यं हितैषिणा परमकारुणिकेन मया सुशुद्धपादेयं ज्ञानमाख्यातमुपदिष्टम् । कथंभूतम् ? गृह्याद्गुह्यतरं कर्मज्ञानभक्तियोगविषयमातिरिहस्यमेतन्मदुपदिष्टं गीताशास्त्रमशेषेण विमृश्य पर्यालोच्य तदनन्तरं स्वाधिकारारुरूपं यथेच्छसि तथा कुरु । कर्मज्ञानभक्तिषु यदेकं हिततरं मन्यसे तदेवानुतिष्ठेत्पर्यः ॥६३॥

म० टी०—सर्वंगीतार्थमुपसंहरन्नाह—इतीति । इति अनेन प्रकारेण ते तुभ्यमत्यन्तप्रियाय ज्ञानमात्मनाप्रविषयमोक्षसाधनं गृह्याद्गुह्यतरं परमरहस्यादपि संन्यासान्ताम् कर्मयोगाद्गृह्यत्परं तत्कलभूतत्वात् आख्यातं समन्तान् कथितं मया सर्वज्ञेन परमात्मिण । अतो विमृश्य पर्यालोच्य एतन्मयोपदिष्टं गीताशास्त्रमशेषं सामस्त्येन सर्वैकवाक्यतया ज्ञात्वा स्वाधिकारानुरूपेण यथेच्छसि तथा कुरु, न स्वेतद्विमृश्यैव कामकारेण चरिष्यसिदित्यर्थः । अत्र चैतावदुक्तम्—अनुष्ठान्यःकरणस्य सुसुक्ष्मोक्षसाधनज्ञानोत्पत्तियोग्यताप्रतिबन्धकपापशुद्धयार्थं फलाभिसंधिपरित्यागेन भगवदर्पणबुद्ध्या वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानं, ततः शुद्धान्तःकरणस्य विविदिपोत्पत्तौ गुरुमुपदृष्ट्य ज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यविचाराय ब्राह्मणस्य सर्वकर्मसंन्यासः, ततो भगवदेकशरणतया विविच्छेदशेषेवादि ज्ञानसाधनार्थासाच्छ्रवणमनननिदिध्यासनैरितमसाक्षात्कारोत्पत्त्या मोक्ष इति । क्षत्रियादेस्तु संन्यासानधिकारिणो सुसुक्ष्मेभ्यःकरणशुद्धयनन्तरमपि भगवदाज्ञापालनाय लोकसंग्रहाय च यथाकर्थाचक्रमाणि कुर्वन्तोऽपि भगवदेकशरणतया पूर्वजन्मकृतसंन्यासादिपरिपाकाद्वा हिरण्यगर्भसंन्यासेन तदनपेक्षणाद्वा भगवदनुग्रहाशेषेणैव तत्त्वज्ञानोत्पत्त्याऽप्रिमज्जमाने प्राज्ञजन्मलाभेन संन्यासादिपूर्वकज्ञानोत्पत्त्या वा मोक्ष इति । एवं विचारिते च नास्ति मोहावकाश इति भावः ॥ ६३ ॥

श्री० टी०—'स्वकर्मणा सम्यक्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानवः' इत्यारभ्य 'सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्राप्ति निषेध मे' इत्यन्तेन कर्मभिः समाराधितेश्वरप्रसादाच्चिच्चशुद्धिततो ज्ञानं ततो मोक्ष इत्युक्तमेवार्थं दृढीकर्तुं पुनः संक्षेपेणोपन्यसेदानीमुपक्रान्तं शास्त्रमुपसंहरति—इतीति । 'नस्वेवाहं जातु नासम्' इत्यारभ्य 'स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्' इत्येतदन्तं ज्ञानं ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानोत्पत्तिकारणमेवद्वीताशास्त्रं गृह्याद्गोपनीयान्मणिमन्त्रादेरणिमादिसिद्धिदेवोरपि प्रयत्नेन संवरणीयत्वाद्गुह्यतरं परमरहस्यं ज्ञानशास्त्रं सुशुद्धये शुद्धात्मने शरणं गताय ते तुभ्यं मया सर्वज्ञेन परमकारुणिकेनावस्यसर्वकामेनेश्वरेणाख्यातं ज्ञानतत्त्विसिद्धिसाधनप्रकाशकं मोक्षशास्त्रं समप्रमुपदिष्टम् । ज्ञानस्य तत्साधनसंपत्तेश्च बोधकमेवद्वीताशास्त्रं पदवाक्यप्रमाणानिमुपसूत्रमशेषेण सर्वमवमृश्य साधनं साध्यं तत्सिद्धिप्रकारं स्वाधिकारं च सम्यगालोच्य, सत्त्वशुद्धेरभावे साधने कर्मणि, तत्सद्भावे सत्यात्मविज्ञाननिष्ठार्थां च स्वस्य योग्यत्वं निश्चित्य यथेच्छसि यथा कर्तुमिच्छसि तथा कुरु तथा सर्वैव । स्वतृप्तिवत्स्वार्थकारस्य स्वज्ञेयत्वात्परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वाच्च स्वाधिकारं स्वयमेव निश्चित्य कर्मणि ज्ञाने वा यथाधिकारस्तत्र विष्टेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

श्री० टी०—सर्वंगीतार्थमुपसंहरन्नाह—इतीति । इति अनेन प्रकारेण ते तुभ्यं, सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन मया ज्ञानमाख्यातमुपदिष्टम् । कथंभूतम् ? गृह्याद्गोप्याद्गृह्यत्वमन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतरम् । एतन्मयोपदिष्टं गीताशास्त्रमशेषेणो विमृश्य पर्यालोच्य पश्चाद्यथेच्छसि तथा कुरु । एतस्मिन्पर्यालोचिते सकिं तव मोहो निवर्तयेत इति भावः ॥ ६३ ॥

स० टी०—इदानीं सर्वगीतार्थमाहृदमुपसंहरन् ॥ इत्यनेन प्रकारेण तुभ्यं प्रेमास्वभाय च ॥ १ ॥ ज्ञानगामैर्यविवर्ष्य मोक्षसाधनमान्तरम् ॥ यदेवात्यन्तसद्गोप्यादपि गोप्यतरं महत् ॥ २ ॥ कर्मसंन्यास-
पर्यन्तात्कर्मयोगादुपरिवात् ॥ रहस्यतरमस्तीदं तत्कलदायानुपमम् ॥ ३ ॥ सर्वज्ञेनश्रेणाप्रववेनागम-
हेतुना ॥ आसमन्तान्मया साक्षात्कथितं परमेश्वरिणा ॥ ४ ॥ एतन्मयोपदिष्टं त्वं गीताशास्त्रमशेषतः ॥
पर्यालोच्य धिया शुद्धया साकल्येन विवेकतः ॥ ५ ॥ एकनायतया ज्ञात्वा स्वधिकारानुरूपतः ॥
श्रेयोमार्गं त्रिनिधियं यथेच्छसि तथा बुद्ध ॥ ६ ॥ एतदुक्तं भवत्ययं गीताशास्त्रार्थसंग्रहे ॥ नरस्याशुद्धचि-
त्स्य सुमुश्रोमोक्षसाधनम् ॥ ७ ॥ कर्मयोगो यथाशास्त्रं फलासङ्गविवर्जितः ॥ ईशार्पणधिया सम्यक्कृतः
सत्त्वबिभृशुद्धिकृत् ॥ ८ ॥ ज्ञानमुपचयते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ॥ कपाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं
प्रवर्षते ॥ ९ ॥ इति स्मृत्या तथा श्रुत्या तमेवमिदिवारुचयतः ॥ निष्कामः कर्मयोगोऽतो प्रथमं साधनं
मतम् ॥ १० ॥ ततः शुद्धचियः सम्यग्भेदाग्यादियुतरय च ॥ सम्यग्बिबिदिषोऽप्युपचाचार्यमुपसृत्य च ॥ ११ ॥
ज्ञानसाधनवेदान्तगीर्बिचाराय शास्त्रतः ॥ समस्तकर्मसंन्यासो प्राक्षणस्य विधीयते ॥ १२ ॥ ततः कृष्ण-
कृशरणतया पूर्वोक्तसाधनैः ॥ अमानित्वादिभिर्निर्द्वयं श्रवणादिपरस्य च ॥ १३ ॥ प्रज्ञाभैरभ्यासवोचस्य
साक्षात्कारस्य सन्मतः ॥ प्रादुर्भूतेन मोक्षोऽस्ति सिद्ध इत्येव निर्णयः ॥ १४ ॥ क्षत्रियादेस्तु संन्यासा-
नधिकारितया तथा ॥ सुमुश्रोथेतसः शुद्धो जातायां तदन्तरम् ॥ १५ ॥ ईशाज्ञापालनार्थं च लोक-
संग्रहसिद्धये ॥ यथाकथंचित्कर्मणि कुर्वतोऽपि विरागिणः ॥ १६ ॥ कृष्णोऽशरणत्वेन पूर्वजन्मकृतादपि ॥
संन्यासादेः परब्रह्मज्ञानं कृष्णप्रसादतः ॥ १७ ॥ जायते तेन *सिद्धः स्यान्मोक्षस्तस्येति निर्णयः ॥
एवं विचारिते शास्त्रे पौर्वापर्यानुरोधतः ॥ १८ ॥ नास्ति मोहावस्त्रोऽणुमात्रमित्याशयो हरेः ॥ १९ ॥
सकलनिगमसारं मोक्षदानेऽनुदारं भ्रमतिरिभविदारं संसृजित्रोः कुंभारम् ॥ दृढमतिस्त्रिवारं प्रह्वविद्यावि-
हारं निरालगुणविचारं नौर्मि लक्ष्म्यैकदारम् ॥ २० ॥ ६३ ॥

भा० टी०—शास्त्रमुपसंहरतुमिच्छन्नाह—इतीति । इत्येवंचे तुभ्यं ज्ञापयेदनेनेति ज्ञानं गीताशास्त्रं गुह्यत्
गोप्यत्वात् गुह्यतरमतिशयेन गोप्यं रहस्यं मया सर्वज्ञेनाततमेन शास्त्रयोनिना आख्यातं कथितम् । एतद्य-
थोक्तशास्त्रमशेषेण समस्तं विमृश्य निमर्शनमालोचनं कृत्वा यथेच्छसि तथा कुरु, सत्त्वेतत्साकल्येनावि-
मृश्यैवेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

प० टी०—अथ सर्वगीतार्थमुपसंहरन्नाह—इतीति । इत्येवं प्रकारेण ते तुभ्यं मया कथयार्थेन ज्ञान-
मात्सर्वविकल्पमआख्यायम् । किंभूतम् ? शुद्धान्मन्त्रादिरहस्यादपि गुह्यं गोप्यतरम् । एतदशेषेण पूर्वापरवा-
क्यानुसंधानपूर्वकं विमृश्य विचार्य यथेच्छसि मोक्षमार्गमवेषसे तथैवोक्तमुपायं कुरु ॥ ६३ ॥

रा० टी०—एवं भगवानर्जुनस्यातिगोप्यं सत्त्वमुपदिश्य तदनुवादपूर्वं तूष्णीं स्थितमर्जुनमाक्षिपति—
इतीति । गुह्याद्गुह्यतरमविवेकगोप्यमिति प्रागुक्तप्रकारेण ज्ञानं ज्ञेयं तुभ्यं मया आख्यातम् । एतदशेषेण विमृश्य
विचार्य यथेच्छसि तथा कुर्विशाक्षेपः ॥ ६३ ॥

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ॥

इष्टोऽसि मे दृढमतिस्ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

त० टी०—अतिगम्भीरस्य गीताशास्त्रस्याशेषेण विमर्शनेकेश्वरपरिहाराय स्वयमेव कृपया तत्सारं
संग्रह्यं प्राहृदयितुं दृढीकरोति—सर्वगुह्यतममिति । पूर्वं गुह्यतरमुक्तमिदानीं तस्मादन्येभ्योऽपि गुह्य-
तरेभ्यो गुह्यतममतिरहस्यं परमं प्रकृतं मे वचः भूयस्तत्र तनोक्तमपि त्वदेतुप्रहार्थं पुनर्वक्ष्यामि

शृणु । नन्वतिरहस्यं कुतः कथयसि । तत्राह—यतस्त्वं मे मधेष्टः प्रियोऽसि दृढमतिर्विश्वासयुक्तस्ततस्ते हितं वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥

म० टी०—अतिगम्भीरस्य गीताशास्त्रस्याशेषतः पर्यालोचनद्वैशनिवृत्तये कृपया स्वयमेव तस्य सारं संक्षिप्य कथयति—सर्वेति । पूर्वं हि गुह्यात् कर्मयोगात् गुह्यतरं ज्ञानमाख्यातम्, अधुना तु कर्मयोगात्तत्फलभू-
तज्ञानाच्च सर्वरसादतिशयेन गुह्यं रहस्यं गुह्यतमं परमं सर्वतः प्रकृष्टं मे मम वचो वाक्यं भूयः तत्र तत्रो-
क्तमपि त्वदनुमहार्थं पुनर्वक्ष्यमाणं शृणु । न लाभपूजाख्यात्याद्यर्थं त्वां त्रयीमि । किं तु इष्टः प्रियोऽसि मे मम
दृढमतिज्ञेयने इति यत्स्वतस्तेनैवेष्टत्वेन वक्ष्यामि कथयिष्याम्यष्टोऽपि सन्नहं ते तव हितं परमं श्रेयः ॥ ६४ ॥

शं० टी०—एवमारुहक्षोरारुहस्य च कर्तव्यांशं निर्धार्य ज्ञानतत्फलसिद्धेश्चिचक्षुद्विरेखासाधारण-
कारणं, चित्तशुद्धौ सिद्धायां ज्ञानसिद्धिः सुष्ठभतरा, तदभावे ज्ञानं ज्ञाननिद्रा संन्यासश्च न फलति, साध-
नशार्द्धेनैव भवितव्यमतश्चित्तशुद्धयै कर्मवारुहक्षोरीश्वरार्पणबुद्धया सम्बन्धकतन्वयमिति दृढतरमुपदेष्टुमुपदे-
ष्टव्यं स्तौति सुसुशोः अद्रव्याऽत्रैव प्रवृत्तिसिद्धये—सर्वेति । सर्वाणि यानि गुह्यानि गोप्यान्वयिमादि-
सिद्धिसाधनानि मन्त्रौपधादीनि तेष्यो गोक्षसुखैकसाधनत्वेन गुह्यतरं ज्ञानवत्सिद्धेः कारणत्वादीन्धैक-
शरणत्वेन कर्माचरणं गुह्यतममत्यन्तरहस्यं तद्गोपकं मम वचनमपि सर्वगुह्यतममेव । किंच परमं परमपुरु-
षार्थसाधनत्वात्परममुत्कृष्टं मे मम वचो वचनं 'मत्कर्मपरमो भव' इति 'मत्कर्महनत्परमः' इति तत्र तत्रोक्त-
मपि भूयः पुनरपि दार्ढ्यापोच्यमानं शृणु, अद्रव्या श्रुत्या तत्परो भवेत्यर्थः । नन्वस्य वचनस्य सर्वगुह्यत-
मत्वे कथमुपदेश उपयुज्यत इत्यत आह—इष्ट इति । यतः पितुः पुत्रवत् त्वं मद्दशत्वान्मे मधेष्टः प्रियो-
ऽसि तवस्त्मादेव हेतोस्ते तव इष्टत्वं वक्ष्यमाणलक्षणं दृढं फलाव्यभिचारि पूर्वोक्तमपि दृढं यथा तथा
हितं हितसाधनं वक्ष्याम्युपदेक्ष्यामि शृणुर्वैत्यर्थः ॥ ६४ ॥

श्री० टी०—अतिगम्भीरं गीताशास्त्रमशेषतः पर्यालोचयितुमशक्नुवतः कृपया स्वयमेव तस्य सारं संगृह्य
कथयति—सर्वगुह्यतममिति त्रिभिः । सर्वेभ्योऽपि गुह्येभ्यो गुह्यतमं मे वचः तत्र तत्रोक्तमपि भूयः पुनरपि
वक्ष्यमाणं शृणु । पुनः पुनः कथने हेतुमाह—दृढमत्यन्तं मे मम त्वमिष्टः प्रियोऽसीति मत्वा । तव एवंहेतो-
स्ते हितं वक्ष्यामि । यद्वा त्वं मधेष्टोऽसि, मया वक्ष्यमाणं च दृढं सर्वप्रमाणोपेतमिति निश्चित्य तवस्ते
वक्ष्यामीत्यर्थः । दृढमतिरिति केचित्पठन्ति ॥ ६४ ॥

स० टी०—अतिगम्भीरभावस्य गीताशास्त्रस्य सर्वतः ॥ पूर्वापरपरामर्शबुद्धिद्वैशनिवृत्तये ॥ १ ॥
ऽप्या स्वयमेवेशः सारं संक्षिप्य तस्य च ॥ कथयत्यात्मसिद्धान्तं भगवान्कुरुणानिधिः ॥ २ ॥ कर्मयो-
गात्पुरागुह्याज्ज्ञानं गुह्यतरं स्थूलम् ॥ इदानीं कर्मयोगाच्च तत्फलात्तत्त्वबोधतः ॥ ३ ॥ सर्वत्मादपि संगो-
प्याद्रहस्यमविदुर्लभम् ॥ प्रकृष्टं सर्वतो वाक्यं ममासस्येश्वरस्य च ॥ ४ ॥ तत्र तत्रोक्तमप्येवतुपुनस्ते प्रीति-
काम्यया ॥ वक्ष्यमाणं शृणु त्वं भोः किमर्थं ते प्रधीम्यहम् ॥ ५ ॥ न लाभपूजाख्यात्यादिसिद्धये किंतु मे
हरेः ॥ प्रियोऽस्यतिशयेनेति यस्मात्तेनैव हेतुना ॥ ६ ॥ कथयिष्याम्यष्टोऽपि श्रेयस्ते परमं ह्यहम्
॥ ७ ॥ भक्तिर्हैरौ प्रेम्नचनाविदुर्लभा न गुह्यसिद्धान्त इवःपरं नृणाम् ॥ आश्रित्य तां मोक्षपदं करे
स्थितं न तां विना श्रेय उपैति कश्चन ॥ ८ ॥ ६४ ॥

भा० टी०—अतिगम्भीरस्य गीताशास्त्रस्य पौर्वापर्येण विमर्शनद्वारा प्रतिपूज्यतमसमर्थं प्रति स्वयमेव
कहणानिधिः श्रीभगवान्वासुदेवस्तस्य सारं संगृह्य कथयति, तथा भूयोऽपि मनोच्यमानं सर्वगुह्यतमं सर्व-
गुह्येभ्योऽत्यन्तरहस्यमुक्तम्वचकृतं भूयः पुनः मे मम परमं प्रकृष्टं वचो त्रास्यं शृणु । यत्तु पूर्वं गुह्यात्कर्म-
योगात् गुह्यतरं ज्ञानमाख्यातम्, अधुना तु कर्मयोगात् तत्फलभूतज्ञानयोगाच्च सर्वस्मादातिशयेन गुह्यतममिति

तु नादत्तं ज्यम् । पूर्वस्मिन्श्लोके ज्ञानं करणव्युत्पत्त्या गोवाशास्त्रपरमिति व्याख्यातवान् । 'इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे' इत्यादौ ज्ञानस्य गुह्यतमत्वाभिधानायाऽन ज्ञानादपि गुह्यतममन्यवित्यभिधानस्यानुचितत्वात् । किमर्थं पुनः पुनः श्रावयतीति चेत्, न भयात्ताप्यर्थकारणाद्वा वक्ष्यामि, किं तु दृढमन्यभिचारेणात्यन्तं मे मम इष्टः प्रियोऽसि तत्तस्मात्कारणाद्ब्रूयामि कथयिष्यामि ते तव हितं परं ज्ञानप्राप्तिसाधनं, वद्वि सर्वहितानां हिततमम् ॥ ६४ ॥

प० टी०—अथोक्तप्रकारेणोपायं कर्तुमद्वाक्तमर्जुनं प्रति परमकारणिकः परमात्मा संक्षेपेण सर्वगीतार्थसारं वक्तुमुपक्रमते—सर्वगुह्यतममिति निभिः । सर्वभ्योऽपि परमं गुह्यतमं वक्ष्यमाणं मे वचः शृणु । तत्संसंगोपासीनस्य परमात्मनस्त्वव मयि कथमेतावान्ममवतानुभव इत्याह—इष्ट इति । यत्स्त्वं दृढमतिर्दृढसंकल्प इति मे इष्टोऽभोष्टः संगतोऽसि तवस्तेन कारणेन ते हितमुपकारं वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥

रा० टी०—तत्त्वसारमुपसंहृत्य साधनसारकथनमुपसंहर्तुं प्रतिजानीते—सर्वेति । चतुर्विंशदौ साधनसारस्योक्तत्वाद्ब्रूय इत्युक्तम् । पुनरित्यर्थः । सर्वसाधनेषु गोप्यतमं मे परमं वचः शृणु मे इष्टोऽसि । दृढमिति तिश्च । ततस्ते हितं वक्ष्यामि उपसंहाररूपेण कथयिष्यामीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

त० टी०—तदेवाह—मन्मना भवेति । मयि भगवति पुरुषीत्तमे चेतसाः शुभाश्रये मनो यस्य स मन्मनास्तया भव, पराभक्तिलक्षणं सर्वदा मद्भयानं कुर्वित्यर्थः । तत्साधनमाह—मद्भक्तो भवेति । मद्भक्तिं कुर्वित्यर्थः । सा च भगवदर्थी क्रियैव । “सुरसं विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया । सैव भक्तिरिति शोक्ता यथा भक्तिः परा भवेत् ” इति वचनात् । तामेवोपदिशति—मद्याजीति । द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा इत्यादिनोक्तैः पञ्चयज्ञैः अभिगमनोपादानिज्यास्वाध्याययोगैः पञ्चकालोक्तमद्भजनैर्वा मत्पूजनशीलो भवेत्यर्थः । तत्र द्रव्ययज्ञो विभवे सति सर्वसमृद्धिमदुपचारैर्पदारोपनं, निष्कचनानां यथाशक्ति पत्रपुष्पफलादिभिर्घोषोपलब्धैरविमीत्या भगवदारोपनं, तपोयज्ञश्च स्वधर्मश्रुतिपासाशीतोष्णादिसहनं, योगयज्ञश्च यमनियमासनादिनियमपूर्वकसार्धमाणायाभैश्चेतसो जयाभ्यासः, स्वाध्याययज्ञश्च यथाधिकारमुपनिषद्गीतासहस्रनामादिस्तोत्रपाठरूपः, ज्ञानयज्ञश्च श्रुताधीतोपनिषद्गीताद्यर्थस्य मननकथनरूपः । अथ कृतस्य यजनस्य वैगुण्यपरिहारार्थमाह—मां नमस्कुरु । मां सर्वेश्वरं सर्वशक्तिं वात्सल्यकारुण्यदिगुणार्णवं नियमेन नित्यमश्लक्षैः प्रणमेत्यर्थः । एतत्साधनभक्तैः फलमुक्तं विष्णुधर्मं “अश्वमेधसहस्राणां बृहस्पतः यः समाचरेत् । नासौ तत्फलमाप्नोति मद्भक्त्या यदवाप्नुयात् ” इति । एवं पञ्चविधमदारोपनेन निरन्तरध्याननिष्ठो भूत्वा मत्साक्षात्कारेण ब्रह्मरुद्रादिभिर्देवैराचार्यं परमप्राप्यं परमानन्दधनं मामेवैष्यसि मात्स्यसि, एतत्सत्यं न प्रलम्भनमिति ते त्वभ्य प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि । यत्स्त्वं मे प्रियोऽसि, प्रियस्य प्रलम्भनमनुचितमिति भावः । अत एव महाभारते ध्यानस्यैव परमश्रेयोहेतुत्वं श्रीव्यासेन निर्णीतम् “आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं मुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ” इति । शोषधर्मं मेधाविनाऽपि तथैव निश्चितं “सौंष्ट्वं त्वर्हिसः सत्यात्मा कामक्रोधविवर्जितः । जितेन्द्रियः शमी भूत्वा मृत्युं जेष्याम्यमर्षवत् । अन्वर्षहृश्च मत् किंचिन्मनोव्यासद्भकारणम् । तत्सर्वं संपरित्यज्य ध्यानेऽभ्यस्ये-न्मनः सदा । मनसश्चेन्द्रियाणां च कृत्वैकार्यं समाधितः । तावत्स्यात्प्रापि नियतो याक्संक्षयमागतम् ।

विमुक्तविषयासङ्गं सन्निरुध्य मनो हृदि । यदा यात्युन्मनीभावं तदा निर्वाणपृच्छति । कामक्रो-
धभयेनेह तपसाऽऽवृतचेतसः । पिशुनाश्च कृतघ्नाश्च नास्तिका भिन्नदृष्टयः । एतन्मूढा न पश्यन्ति
मोक्षद्वारमपाटुतम् । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ध्यानयोगस्य माहात्म्यं कलां नार्हन्ति
पोढशीम् ॥ इति । अत एवमुक्ते सर्वगुणतमे त्वद्धिते परमे मद्रचसि त्वं सर्वात्मना श्रद्धधानो यथो-
क्तमनुतिष्ठेति भावः ॥ ६६ ॥

म० टी०—तदेवाह—यन्मना इति । मयि भगवति वासुदेवे मनो यस्य स मन्मनाः भव सदा मां
चिन्तय । द्वेषेण कंसशिशुपालादिरपि तथाऽव आह—मद्रकः प्रेम्णा मध्यनुरक्तः, मद्रिपयेणानुरागेण सदा
मद्रिपर्यं मनः कुर्वति विधीयते । स्वद्विपयोऽनुराग एव केन स्यादित्यत आह—मद्याजी मां यदुं पूजयितुं
शीलं वस्य स सदा मद्रुजापरो भव । पूजोपकरणाभावे तु मां नमस्कुरु—कायेन वाचा मनसा च प्रह्वी-
भवनेनाराधय । इदं चार्चनं वन्दनं चान्येषामपि भागवतधर्माणामुपलक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीभागवते
‘श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् । इति पुंसाऽर्षिवा
विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्वा वन्दन्येऽधीतमुत्तमम् ॥’ इति । एतच्च भक्तिरसायने
व्याख्यावं विस्तरेण । एवं सदा भागवतधर्मानुष्ठानेन मध्यनुरागोत्पत्त्या मन्मनाः सन् मां भगवन्तं
वासुदेवमेव एष्यसि प्राप्स्यसि वेदान्तवाक्यजनितेन मद्भवेन । त्वं चात्र संशयं मा कार्षीः, सत्यं यथार्थं
ते तुभ्यं प्रतिजाने—सत्यामेव प्रतिज्ञां करोम्यस्मिन्नर्थे । यतः । प्रियोऽसि मे, प्रियस्य प्रतारणा नोचिद्वैवेति
भावः । सत्यन्ते प्रारब्धकर्मणामन्वे सति मामेक्यसीति वा । अनुवादापेक्षया विश्वासदाढ्यप्रयोजनं प्रथमं
व्याख्यातमेव श्रेयः । अनेन यत्पूर्वमुक्तं ‘यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
सिद्धिं विन्दति मानवः’ इति तद्व्याख्यायं मच्छब्देनेश्वरत्वप्रकटनत्वात् ॥ ६९ ॥

शं० टी०—वश्यामीति यत्प्रतिज्ञातं तमेव गुणतमं भागवतं कर्मयोगं साङ्ग्युपदिशति—मन्मना इति ।
मद्याजी मद्याजनशीले भव, मन्मनाः मध्येव मनो यस्य स मन्मना मच्चित्तो भव, मद्रकः मामेव भजतीति
मद्रको मद्रजनो भव, मां नमस्कुरु नमस्कारमपि मद्रमेव कुरु । यदा मद्याजी वेदोक्तेरेव स्वकर्मभिरौपा-
सनाश्वमेधान्तेभ्योऽपि परमेश्वरं यदुमारोषयितुं शीलमस्यात्तीति मद्याजी भव, स्वकर्मभिमसिध यज मदी-
तये सर्वाणि कर्माणि कुर्वित्यर्थः । पुत्रादिकामनयेव परमेश्वरस्याराधनं कृतवतः परमरूपार्थासंभवात्कामरा-
हित्येन भवितव्यमित्याशयेनाह—मन्मना इति । मयि मोक्षस्वरूप एव मनो यस्य स मन्मना मोक्षैककामो
भव, न तु पुत्रकामः पशुकामो राष्ट्रकामः स्वर्गकामो मल्लोककामश्च भवेत्यर्थः । स्वकर्मभिः परमेश्वरमेवारा-
धयतः क्रतुपन्नये स्वाहित्याप्यादियु देवान्तरत्नबुद्धौ उत्तयां परमेश्वरभक्तिर्विच्छिद्यते, ततः सर्वत्र मद्रुद्धिः
कर्तव्येत्याशयेनाह—मद्रक इति । ‘ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः’ इति ‘तदेवाप्रिस्तद्भ्रष्टुस्त्वस्यसुखं
चन्द्रमाः’ इति परमेश्वरस्यैव सर्वदेवतात्मकत्वश्रवणात्सर्वदेवतात्मकं मामेकमेव भजतीति मद्रको भव—ब्रह्मा-
चन्द्रमाः इति सर्वत्र मद्रुद्धया सर्वात्मकं मामेकमेव भजेत्यर्थः । फलेषु कामस्यागोतागन्वादिष्वीश्वरत्वबुद्धया च
रागद्वेषादिदोषा न संभवन्ति । तथाप्यहं ब्राह्मणो याजी पण्डित इत्यादिभिमानलक्षणं कालुष्यं चित्तप्रसक्ति-
प्रतिबन्धकं स्वसित वनिर्बलीयुमाह—मामिति । ‘ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति’ ‘वासुदेवः सर्वम्’
इति न्यायेन देहाभिमाननिवृत्तये सर्वभूतात्मकं मां सर्वत्र नमस्कुरु न तु, केवलदासपापाणारिहूप-
मित्यर्थः । एवं साधनसंपत्त्या स्वकर्मणा मद्राराधनवत्परस्त्वं मद्रसादाश्चित्तशुद्धिं प्राप्य संप्राप्तात्मवत्त्ववि-
ज्ञानः सन् मामेव त्रिविधपरिच्छेदशून्यं साच्चिदानन्दैकरसं परं ब्रह्मैक्यसि मद्रावे प्राप्स्यसि । सत्यं प्रवीणि
नात्र संदेहः कर्तव्यः । ते त्वाहमस्मिन्नर्थे प्रतिजाने प्रमाणं करोमि, वरमान्मे मम त्वमुत्तमभक्त्या प्रियोऽसि,

तस्मात्तव मद्भावापत्तौ संशयो नास्तीति प्रविष्टां ऋरोमीत्यर्थः । श्रद्धामक्तिभ्यां स्वकर्मभिर्मदारधनमेव कुर्वाणो निरुक्तसाधनसंपन्नो मुग्धुः सत्त्वशुद्धिसंभावित्वात्मविज्ञानेन मद्भावं याति, नास्त्यत्र संशय इति भगवति प्रतिज्ञां कृतवति सति कस्य प्राक्षणस्य प्रानाणिकस्य योनिर्धोत्रशुद्धिमतो विश्वासो न स्यात् ? अत्र आरुरुक्षोर्माक्षैककामस्याकामनयेधरप्रस्यै कर्मभावदयं कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥ ६९ ॥

श्री० टी०—तदेवाह—मन्मना इति । मन्मना भव, मच्चित्तो भव, ममेव भक्तो भव । मयाजी मयजनशीलो भव । मामेव नमस्कुरु ॥ एवं वर्तमानस्त्वं मत्प्रसादाद्ब्रह्मज्ञानेन मामेवैष्यसि प्राप्स्यसि । अत्र च संशयं या कार्पाः । त्वं हि मे प्रियोऽसि, अतः सत्यं यथा भवत्येवं तुभ्यमहं प्रतिजाने प्रविष्टां करोमि ॥ ६९ ॥

स० टी०—तदेवाह कृपासिन्धुः स्वमक्तायार्जुनाय च ॥ वासुदेवे भगवति मयि यस्य मनः स च ॥ १ ॥ सदा मां चिन्तयात्यर्थं मद्भक्तो भव सर्वदा ॥ प्रेम्णा मत्प्यनुरक्तः सन्मद्विषयं मनः कुरु ॥ २ ॥ मामेव त्रीपतिं यष्टुं शीलं यस्य तथा भव ॥ मध्येवात्यनुरागेण मत्पूजातत्परो भव ॥ ३ ॥ पूजोपकरण-भावे मामेव त्वं नमस्कुरु ॥ कायेन मनसा वाचा प्रह्वीभावेन मां भज ॥ ४ ॥ एवं च भगवद्भक्तानुष्ठा-नेन मयीश्वरे ॥ अनुरागोद्भवेनैव भवेद्भगवतोत्तमः ॥ ५ ॥ एषं भागवतो भूत्वा भगवन्त्वं स मां हरिम् ॥ प्राप्स्यसि श्रुतिगोर्जन्यबोधेनात्मनमद्भयम् ॥ ६ ॥ त्वमत्र संशयं दुष्टं मा कार्पीर्मद्भयस्यतः ॥ सत्यमेव प्रविष्टां ते ह्यस्मिन्नर्थं करोम्यहम् ॥ ७ ॥ यतः प्रियोऽसि मे तस्मान्न प्रियस्य प्रवारणा ॥ उचितातोऽवि-विश्रान्तं मदुक्तेऽर्थं सदा कुरु ॥ ८ ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ॥ स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्यं सिद्धिं विन्वति मानवः ॥ ९ ॥ इष्यत्रोक्तस्य यच्छेदप्रतिपाद्यस्य पस्तुनः ॥ मच्छब्देनात्र कथनं कृतं भगवता स्वयम् ॥ १० ॥ स एव भगवान्कृष्णो वासुदेवाभिधो विभुः ॥ अर्च्यो ध्येयस्तथा ज्ञेयः शरण्य इति निश्चितम् ॥ ११ ॥ नातः परतरं किञ्चिच्छ्रेयःसाधनमिष्यते ॥ समस्तेषु च वेदेषु पुराणादिषु वा स्मृतौ ॥ १२ ॥ ६९ ॥

भा० टी०—किं तदित्यपेक्षायामाह—मन्मना इति । मन्मना मयि भगवति वासुदेवे मनो यस्य स मच्चित्तो भय—सर्वदा मामेव चिन्तय । मद्भक्तो मच्छ्रवणकीर्तनादिमद्भज्जो भव । मयाजी मयजनशीलो भव । मां नमस्कुरु नमस्कारमपि मामेव कुरु । तत्रैवं वर्तमानो मयि वासुदेवे एव समर्पितसाध्यसाधनप्रयोजनो मामेवैष्यसि आगमिष्यसि नदभेदज्ञानं प्राप्स्यसि । अस्मिन्नर्थं सत्यं ते तव प्रतिजाने सत्यं प्रतिज्ञां करोमि, यतः प्रियोऽसि मे । तथा च मम भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं युद्धौ मद्भक्तैरवश्यंभावि मत्प्राप्तिकलत्व-मतपार्थ मच्छरणैकपरायणो भवेति वाक्यार्थः ॥ ६९ ॥

प० टी०—सत्किमित्याह—मन्मना इति । यदान्तर्दृष्टिर्भवति तदा मन्मना अहमेव मनसि यस्यासौ मन्मना न विषयान्तरम् । चित्तमित्तौ चित्रन्यस्तमिव मां कुर्वित्यर्थः । पाण्डुपुत्रो भक्तो भव नवप्रकारभक्ति-युक्तो भव । कर्मणि क्रियमाणे मयाजी मयजनशीलो भव । तत्र 'कर्माङ्गदेवतास्वन्तर्पामित्वेन स्थितं मामेव नमस्कुरु । अनेनोपायेन मामेवैष्यसि प्राप्स्यसि'ति न प्ररोचनामात्रं, किं तु सत्यं यथा तथा प्रति-जाने प्रतिज्ञां करोमि, यतस्त्वं मद्भूत्वान्मे प्रियोऽसि परमप्रेनास्पदमसि ॥ ६९ ॥

श० टी०—तदाह—मन्मना इति । यतो मे प्रियोऽसि, अतो मन्मनस्त्वादिसाधनसारचतुष्टयेन मामे-वैष्यसि प्राप्स्यसि । ते सत्यं प्रतिजाने अवश्यं मत्प्राप्तिर्भवतीति प्रतिज्ञां करोमि, नात्र संदेहः कार्य इति भावः ॥ ६९ ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं ॥

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

त० टी०—एवं भगवदुपदिष्टे सर्वशास्त्रगुह्यतमसिद्धान्ते सर्वात्मना स्वानन्यभजने श्रद्धधानमपि धर्मविमन्यादिमहर्षिं विहितयज्ञदानतपःस्वाभ्यायात्रिहोत्रमहायज्ञाद्यनुष्ठाने कर्तव्ये यद्योक्तं केवलभगवद्भजनं नोपपद्येत तत्परित्यागे च विहितधर्मत्यागजन्यपापापचिप्रसङ्गेन भजनभङ्गः स्यात् । किंच “ यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम् । पुनः “ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ” इत्येवमादेवचनैस्तेपापमयकर्मकृत्यताया भगवता स्वयमपीह विहितत्वात् कथं तत्त्यागो युज्येत ? अत्यागे च भगवति मनोनिवेशनपूर्वकं तदैकान्त्यभजनं न स्यादन्यकर्मादौ प्रवृत्तत्वात् । एवं च किं हेयं किमुपादेयमित्यनिश्चयात् संदेहव्याकुलचित्तमर्जुनपालोच्य श्रीभगवान्वासुदेवस्तत्संदेहपाकुर्वन् स्वस्य निरङ्कुशेश्वरत्वं च ख्यापयन् स्वसारणागतस्य सर्वपापक्षयकृत्यत्वेन स्वमपचित्तमेव दृढयति—सर्वधर्मानिति । सर्वान् धर्मन्ययज्ञदानतपोऽग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीन्निश्चयनैमित्तिकान्साधनाङ्गफलसहिताभ्यासित्यज्य एतैरेव मे श्रेयो भविष्यतीति तेष्वानुदरं विहाय तदनुष्ठानं कुर्वन्नकुर्वन्वा तत्करणाकरणयोरुणदौषतुद्धिमकृत्वैत्यर्थः । मामेकं शरणं व्रज मां निखिलहेयगन्धशून्यं भगवन्तं ज्ञानशक्तिबलैर्धर्मतेजोवीर्यवात्सल्यकाख्यदयाक्षमाद्यनन्तकल्याणगुणार्णवं सर्वनियन्तारं सर्वफलप्रदातारं सच्चिदानन्दमूर्तिमेकमतिशयसाम्यशून्यं ब्रह्मख्येन्द्रादिवन्यं सर्वमुमुक्षुपात्यं शरणं शरण्यं प्रार्थ्यं रक्षकं च विज्ञाय मत्तदनुकूल्यसंकल्पाद्याचरणाभ्यवसायेन कर्मदेवादिनिरपेक्षाद्भगवदनुग्रहादेवाहं कृतार्थो भविष्यामीति विश्वासपूर्वकं स्वस्य स्वतन्त्रकर्मणुत्वाभिमानं विहाय स्वहिताहितं सर्वं मद्धीनं निश्चित्य मेमपकृतिश्यान्तिर्यनैमित्तिककर्मणादकारिणं मदेकशरणं त्वा सर्वपापेभ्योऽनेकजन्मस्वकृत्यकरणकृत्याकरणाजनितानि बहुपापानि इह च प्रायश्चित्ताद्यकरणास्त्ववर्णाश्रमोचितधर्मानादरणाच्च वन्धुवपादिनिमित्ताच्च जायमानानि प्राक्तनभविष्यद्वर्तमानानि पापानि तेभ्यः सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वसामर्थ्यादेव । अतो मा शुचः प्रायश्चित्ताकरणास्त्ववर्मानादराद्बन्धुवधाच्च यानि मे पापानि तानि कथं तरिष्यामीति श्लोकं मा कृष्याः । नचैवं “ न कर्मणामनारम्भान्नैष्वर्थां पुरुषोऽश्नुते । नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहाच्चस्य परित्यागस्तापसः परिकीर्तितः ” इत्यादिस्वधर्माचरणावश्यकत्वमतिपादकं स्ववचनविरोध इति वाच्यं, यथोक्तभक्तिहीनानां तदधिकारयोग्यतापादनाय तेषां नियतत्वेनाङ्गीकार्यत्वात् । “ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशुकेन ” इति श्रुत्या तेषां विविदिपापमेवोपयोगस्य निर्णीतत्वात् जिज्ञासोत्पादनेन तेषामुपसृष्टत्वात् । तद्योक्तं श्रीभागवतैकादशे “ निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् । जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत् धर्मचोदनाम् । तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्वियेत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ” इति । अन्यथा “ न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुच्यैः । एवंप्रः शस्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्वयेन कुरुमवीर ! । नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न भेज्यया । शस्य एवंचिधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥ भक्त्या त्वनन्यया शस्य अहमेवंविधोऽशुन ! । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन मवेतुं च परन्तप ॥ मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ” इति पारमेस्वरूपदर्शकं प्रति यज्ञदानादीनामकिञ्चित्करत्वमभिधापानन्वयभक्तेरेव तद्वैतत्वकथनपूर्वकं स्वकर्मकर्तृनिर्वैरस्य स्वप-

क्तस्यैव स्वप्राप्त्यभिधायकवाक्यव्युत्पत्तिविरोधः कथं न शङ्कयते युषैः । किञ्च “ भिद्यते हृदयप्रान्थि-
 दिच्छयते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिपिप्यन्ति
 मानवाः । तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तं निगच्छति ” इत्यन्वयव्यतिरेकवाक्याभ्यां निःशेषदुःखक-
 र्मेसंशयनिवृत्तिहेतुत्वेन परमात्मज्ञानस्यैव हेतुत्वाभिधानाच्चस्य च पूर्वोक्तानन्यभक्तेरेव हेतुत्वात् ।
 “शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यथैवैव
 वृणुते तेन लभ्यस्त्वस्यैव आत्मा वृणुते तनुं स्वाम् । न स शक्यः सुरैर्द्रेष्टुं न चान्यैरपि सत्तम ! ।
 यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्टुमर्हति ” इति श्रुतिस्मृतिभ्यां भगवत्प्रसादस्यैव तद्दर्शनहेतुत्वात् ।
 प्रसादविषयोऽपि तदनन्यभक्त एव । “ नास्य भक्तास्त्रियतरो लोके कश्चन विद्यते । अहं भक्तपरा-
 धीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ! ॥ साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्मक्तजनमिवः । नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः
 साधुभिर्विना ॥ श्रियमात्यन्तिकं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा । न मे मियथतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचः
 म्रियः ॥ तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम् ” इति महाभारतश्रीभागवतरेवाखण्डादिपूक्त-
 भगवद्भक्तभ्यः । तथा धर्मविद्वेषरेण याज्ञवल्क्येनाप्युक्तम् “ इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्म-
 णाम् । अयं तु परमो धर्मो यथोगेनात्मदर्शनम् ” इत्यादिश्रुतिस्मृतिपुराणादिवाक्यैर्भगवदनन्यभक्तिरेव
 परमो धर्म इति सिद्धम् । तस्माद्यथोक्तभक्तिहीनो मत्प्रपत्तिशून्यः यद्येष्टाचारेण स्ववर्णाश्रमोचितधर्म-
 र्पागी मदाज्ञाविरुद्धाचरणात् पतितः स्यात् । नतु मदनन्यशरणो मद्भक्त्यावेशाद्यज्ञादिकर्म कुर्वन्नुपेक्षको
 वा कदाऽपि (न) कर्मणि पुरुषार्थद्वयते मदनुग्रहांतु । तथा मोक्षधर्मं नारायणीयाख्याने भगवदनन्य-
 शरणस्य प्रपत्त्यैव सर्वपापक्षयपूर्वकं सर्वपुरुषार्थावाप्तिरभिहिता । तथाहि “ अनेनैव प्रपन्नस्य भगवन्तं
 सनातनम् । तस्यानुबन्धाः प्राप्मानः सर्वे नश्यन्ति तत्सणात् ॥ कृतान्यनेन सर्वाणि तपासि तपतां
 वर । सर्वतीर्थाः सर्वयज्ञाः सर्वदानानि तत्सणात् ॥ कृतान्यनेन मोक्षश्च तस्य हस्ते न संशयः । यद्येन
 कामकामेन सेसाध्यं साधनान्तरैः ॥ मुमुक्षुणा यत्संख्येन योगेनापि च भक्तितः । प्राप्यते परमं
 धाम यतो नावर्तते यतिः ॥ तेन तेनाप्यते तचन्त्यासेनैव महामुने । परमात्मा च तेनैव साध्यते
 पुरुषोत्तमः । या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । तथा विना तदामोति नरो नारायणाश्रयः ”
 इति पुण्डरीकाख्याने च “ अश्वमेधशतैरिष्टा बाजपेयशतैरपि । नाशुवन्ति च सुगतिं नारायणपराद्भु-
 खाः । ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचारस्तास्तथा । तेऽपि यान्ति परं धाम नारायणपदाश्रयाः ” इत्य-
 न्वयव्यतिरेकवाक्याभ्यां भगवदनन्यशरणानामेव परमपदप्राप्त्यभिधानं, नतु केवल्यज्ञादिकर्मिष्ठानामिति
 निर्णीतम् । अत्र नृशंसत्वादिविशेषणानि प्रपत्तिपूर्वकालानीति बोध्यम् । तथोक्तं सात्वततन्त्रे “ दुरा-
 चारोऽपि सर्वाशीः कृतद्रो नास्तिकः पुरा । समाश्रयेदादिदेवं श्रद्धया शरणं हि यः । निर्दोषं विद्धि
 तं जन्तुं प्रभोवात्परमात्मनः ” इति । अपिशब्देन यद्येवविधा दुराचारिणोऽपि भगवन्तं प्रपद्य सर्व-
 दोषनिरासेन परं धाम प्राप्नुवन्ति चेत्तर्हि सदाचारनिष्ठा ज्ञानवैराग्ययुक्ता भगवदनन्यशरणास्तदार-
 ष्णुनेतरकर्म्मोपेक्षस्तत्पद प्राप्नुयुरिति किमु वक्तव्यमिति कैमुत्यं दर्शितमित्यलं विस्तरेण ॥ ६६ ॥

• स० टी०—अधुना तु ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति । तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छ ॥ इति यदुक्तं
 वद्विश्रुणोति—सर्वेति । केचिद्गर्णधर्मा केचिदाश्रमधर्मा । केचित्सानान्यधर्मा इत्येवं सर्वाङ्गि धर्मान् परित्यज्य
 विद्यमानानां विद्यमानाः सर्वा शरणत्वेनानाद्यत्स्य मामाश्रमेकमद्वितीयं सर्वधर्माणामभिष्टातारं कल्पातारं च
 शरणं व्रजे, धर्मा सन्तु न सन्तु वा किं तेरन्यसापेक्षैः भगवदनुग्रहादेव स्वान्यनिरपेक्षादहं कृतार्थो भवि-
 ष्यामीति निश्चयेन परमानन्दधनमूर्तिमन्तं श्रीधामुद्देश्येन भगवन्तमनुश्रणीभावनया भजस्व, इदमेव

परमं तस्त्वं नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेमप्रकर्षेण सर्वानात्मचिन्ताशून्यया मनोवृत्त्या तैल्यारा-
 वदविच्छिन्नया सततं चिन्तयेत्यर्थः । अत्र मामेकं शरणं प्रजेत्येवनेन सर्वधर्मशरणतापरित्यागे लब्धे सर्व-
 मर्मान् परित्यजेति निषेधानुवादस्तु तत्कार्यकारिताभाया यज्ञायज्ञीये सान्नि 'देरं कृतवोद्रेयम्' इत्यत्र
 'न गिरा गिरेति द्रूयात्' इतिवत् । तथाच ममेव सर्वधर्मकार्यकारित्वान्मदेकशरणस्य नास्ति धर्मापेक्षेत्यर्थः ।
 एतेनेदमपास्तं सर्वधर्मान् परित्यजेत्युक्ते नाधर्माणां परित्यागो लभ्यते, अतो धर्मपदं कर्मनामपरमिति ।
 नह्यत्र कर्मत्यागो विधीयते अपि तु विद्यमानेऽपि कर्मणि तत्रान्नादरेण भगवदेकशरणतामात्रं प्रसन्नचारि-
 गृहस्थवानप्रस्थमिश्रूणां साधारण्येन विधीयते । तत्र सर्वधर्मान् परित्यजेत्येति तेषां स्वधर्मादरसंभवेन तन्नि-
 वारणार्थम् । अधर्मे चानर्धकले कस्याप्यादराभावात्तत्परित्यागवचनमनर्थकमेव शास्त्रान्तरप्राप्तत्वाच्च । तस्मा-
 द्गर्णाश्रमधर्माणामभ्युदयहेतुत्वप्रसिद्धेर्मोक्षहेतुत्वमपि स्यादिति शङ्कानिराफरणार्थमेवैतद्वच इति न्याय्यम् ।
 नच सर्वधर्मान्परित्यागोऽत्र विधीयते, संन्यासशब्देण प्रतिषेधशब्देण च लभ्यत्वादेव । न चेदमपि
 संन्यासशब्दं, भगवदेकशरणताया विधिरित्तत्वात् । तस्मात्सर्वधर्मान् परित्यजेत्येत्यनुवाद एव । सर्वेषां तु
 शास्त्राणां परमं रहस्यमोक्षरशरणतेवेति । तत्रैव शास्त्रपरिसमाप्तिर्भगवता कृता, तामन्तरेण संन्यासस्यापि
 स्वफलापर्यवसायित्वात्, अर्जुनं च क्षत्रियं संन्यासानधिकारिणं प्रति संन्यासोपदेशायोगात् । अर्जुनव्याजे-
 नान्यस्योपदेशे तु—वदयामि ते हितं त्वा मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्त्वं माशुच इति चोपक्रमोपसंहारौ न
 स्याताम्, तस्मात्संन्यासधर्मोपपन्नत्वादरेण भगवदेकशरणत्वानात्रे तात्पर्यं भगवतः । यस्मात्सर्वं मदेकशरणः सर्व-
 धर्मानादरेण अतोऽहं सर्वधर्मकार्यकारि त्वा स्वां सर्वपापेभ्यो वन्द्युवधादिनिमित्तेभ्यः संसारहेतुभ्यो मोक्ष-
 यिष्यामि प्रायश्चित्तं विनैव 'धर्मो पापमुपनुदति' इति श्रुतेर्धर्मस्थानीयत्वाच्च मम । अतो मा शुचः युद्धे
 प्रवृत्तस्य मम वन्द्युवधादिनिमित्तप्रत्ययायात् कथं निस्तारः स्यादिति शोकं न कार्याः । 'भाष्यकारिर्निर-
 स्त्वानि दुर्मतानीह विस्तरात् । ग्रन्थस्याख्यानमात्रार्थं न तदर्थमेहं यते ॥ 'तस्यैवाहं मनैवासौ स एवाह-
 मिति त्रिधा । भगवच्छरणत्वं स्यात्साधनाभ्यासपाकत्वः ॥ विज्ञेयो वर्णितोऽस्माभिः सर्वो भक्तिरसायने ।
 ग्रन्थविस्तरभीरुत्वादिब्रह्मत्रामिह कथ्यते ॥ तत्रार्थं मूढु यथा—'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामिकी-
 नस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ द्वितीयं नभ्यं यथा—'हस्तमुक्षिप्य यातोऽसि
 बलात् कृष्ण किमद्भुतम् । हृदयाद्यदि निर्यासि पीदयं गणयामि ते ॥' तृतीयं वचिनामत्रं यथा—'सकल-
 मिदमाहं च वासुदेवः परमपुमान् परनेधरः स एवः । इति मतिरचला भक्त्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्
 विहाय दूरात् ॥' इति दूतं प्रति यमवचनम् । अन्वरीपप्रह्लादगोपीप्रभृतयश्चास्यां भुनिकायामुदाहर्तव्याः ।
 अस्मिन् हि गीताश्लोके निष्ठात्रयं साध्यसाधनभावापन्नं विवक्षितमुक्तं च बहुधा । तत्र कर्मनिष्ठा सर्वकर्म-
 संन्यासपर्यन्तोपसंहृता 'श्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' इत्यत्र । संन्यासपूर्वकश्रुवणादिपरि-
 पाकसहिता ज्ञाननिष्ठोपसंहृता 'ततो मां तपवतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्' इत्यत्र । भगवत्प्रकृतिनिष्ठा सूभय-
 साधनभूतोभयफलभूता च भवतीत्यन्त उपसंहृता । 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' इत्यत्र । भाष्य-
 क्तवस्तु सर्वधर्मान्परित्यजेति सर्वकर्मसंन्यासानुवादेन मामेकं शरणं—व्रजेति ज्ञाननिष्ठोपसंहृतेत्याहुः । भय-
 वदभिप्रायवर्जने के अर्थं वराकाः ? वचो यद्गीताख्यं परमपुरुषस्यागमगिरां रहस्यं तद्व्याख्यामनविनिपुणः
 को वितनुताम् । अहं त्वेतद्वाक्यं यदिह कृतवानस्मि कथमप्येते तु ज्ञेदानां तदपि वस्तुकार्यैव महताम् ॥ ६१ ॥

शं० टी०—एवमारुक्षोर्भोक्षार्थनीश्वरैकशरणत्वेन फलव्यः कर्मयोग एवेति निर्णयं त्वाकृतस्याविभूता-
 त्मविज्ञानस्याप्रतिवद्भक्त्यसिद्धये सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकं ज्ञाननिष्ठैव फलव्येति निर्धारयितुमाह—सर्वधर्मानिति ।
 नन्वस्य वचनस्य कर्मप्रकरणान्तप्राप्तित्वात्कर्मिणुरत्यमेव, न त्वकर्मिपरत्तमिति चेत् । सर्वधर्मानिति सर्वकर्म-

संन्यासश्चैवणाप्रज्ञाकरुक्षेत्रंमुश्रोर्गृहीतः सर्वकर्मसंन्यास उपपुत्रयेते 'य स्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमृष्टास्तान्निन्दन् एतान्चेतसः' इति, 'सर्वकर्मवर्हिष्टुतः' इति, 'तद्विहीनः पतयेव छात्म्यवर्हितान्भवन्' इति स्मरणात्सर्वकर्मपरित्यागे दुर्ज्ञानाद्यवपतितत्वादिदोषापत्तेः । ननु मामिके शरणं प्रजेत्रीश्वरभजनानामकस्य कर्मणो विहितव्याप्त्यकत्वाद्युक्तदोषा न संगदन्तीति चेन्न । स्वकर्मणा तमभ्यर्चयेति स्मरणाप्राप्तकीर्त्यादिलक्षणस्य कर्मणः श्रुतिस्मृत्याविहितव्याप्त्यभ्यर्चनानुपपत्तेर्विहितव्याप्त्याविहितकरणदोषौ च प्रसज्येयातां, श्रेयान्भवधर्मो विगुण इति विगुणव्यापि ह्यभ्यर्चय श्रेष्ठत्वस्मरणात् । 'नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मउपायो ह्यकर्मणः' इति, कर्मण्येवाधिकारस्त इति, न कर्मणामनास्त्रभादिति, नहि संन्यसत्तादेव सिद्धिस्तमपिगच्छतीति, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरेति, मदर्कमच्छन्त्वरस इति, यद्गदानवपः कर्म न त्याग्यं कार्यमेव तदिति, उपनयनं वेदाध्ययनं फलशक्ति च कर्माणीति, दारं कृत्वाघ्नोनापाय कर्माग्यारभन्त इति, पाणिप्रहणाविगृह्यं परिचरेत्, इति, उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति, यावज्जीवमिहोत्रं जुहोतीत्यादि श्रुतिस्मृतिकेदिभिर्प्राज्ञागादेर्विकृतस्यैव कर्मणः स्वधर्मत्वेन कर्तव्यत्वविधानात् । ननु सर्वधर्मान् परित्यज्येत्यत्र लक्षणया सर्वकर्मफलत्याग एवोच्यते, न तु कर्मपरित्यागास्ततः कर्मप्रकरणाद्भवतोऽप्यस्य वचनस्येति चेन्न, संन्यासानुपपत्तिभ्यां लक्षणोक्त्यायेनाऽऽप्तार्थानुपपत्त्यभावाद्दृष्ट्याऽप्रसक्तेः । मुख्यस्य गत्यन्तराभावेऽप्यु लक्षणा, गत्यन्तराभावाभावात्क्षणा नात्र प्रसज्यते । कथं गत्यन्तरमिति चेदुच्यते 'लोकैऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयातप । ज्ञानयोगेन साक्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति योगिनामारुद्धूणां कर्मिणां कर्मयोगेन निष्ठा, साक्यानामारुढानां संन्यासिना प्रज्ञाविदां ज्ञानयोगेन निष्ठेति निष्ठाद्वयमुपक्रम्यनियतैः कुरु कर्मात्मिति कर्मयोगभारभ्यप्रविजाने प्रियोऽसि मे इत्यन्तेन ग्रन्थेनारुद्धोर्नियमेन कर्तव्यवया, कर्मयोगं साङ्गं सफलं च निर्धारयि साक्यानां प्रज्ञाविदां सर्वकर्मसंन्यासिनामारुढानां यस्त्वास्मरतिर्वैद्यं इत्यादिव्यारभ्य सर्वकर्माणि मनसेति, योगारूढस्य तस्यैवेति, योगी युजोव सत्त्वमात्मानं रहसि रियत इति, ध्यानयोगपरो नित्यामिति, प्रज्ञानुदाय कस्यत इति, ततो मां तत्रतो ह्यात्वा विशिष्टे तदन्तरमित्यन्तेन ग्रन्थेन सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकं नियमेन कर्तव्यवया ज्ञाननिष्ठा सफला निर्धारयन्ति तामेव निष्ठासुच्छक्षणां साङ्गां सफलासुसंहरति-सर्वधर्मैति । यतस्ततो नास्य वचनस्य कर्मप्रकरणात्तःपातित्वं कर्मपरत्वं च सिध्यति । नन्वास्तुस्यापि यतेः सर्वकर्मसंन्यासो न युक्तः, किं तु यतिकचित् स्मार्तेन कर्मणा भवितव्यमेवेति न शक्यनीयं, तृतीयोऽध्याये श्रीभाष्यकृत्त्रिरैषा शङ्का परिहृत्वा तत्र द्रष्टव्या, ग्रन्थविस्तरभयात्तत्र मोमास्यते । जन्मान्तरानिकशतेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां सममुत्तैरभिरप्रसादैकप्रयोजनेः श्रौतस्मार्तकर्मभिर्निर्णयनिर्णयानुपपत्तौपपत्तौषतया विशुद्धान्तःकरणत्वं सम्यग्बिज्ञात्वात्मरूपे भूत्वेत्यन्नज्ञानस्याप्रतिबद्धत्वसिद्धये ज्ञाननिष्ठां कर्तुंकारः सत्रादौ प्रयोजनरहितानसद्विषयाजिष्ठाप्रतिबन्धकत्वेन दुष्टाद्य सर्वधर्मान् सर्वे च वे धर्माश्च तान् श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाण्यपि च कर्माणि तस्मिन्कालेन परित्यज्य । ननु कर्मणा 'शास्त्रोक्तानामसद्विषयत्वमप्रयोजनत्वत्वं चानुपपत्तं "प्राज्ञाणां विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन" इति यज्ञदानादीना फलवत्ता श्रवणात् । स्वकर्मणा तमभ्यर्चयेति कर्मणामीश्वराराधनात्मकत्वाद्दस्येव सद्विषयत्वं फलत्वं चेति चेत्सत्यमस्येव कर्मणामीश्वराराधनात्मकत्वं चित्तशुद्धयेऽप्रीजनत्वं च । तथापि तद्दक्षविषयं कर्तृत्वादिभारकभेदबुद्धिनिबन्धनत्वात्प्राप्त्येकत्वदर्शिनो विदुषः कर्मोपयुज्यते । ज्ञानकर्मणोः परस्परविरोधिनेः सहभावायोगाच्चित्तशुद्धिं तत्फलं ज्ञानं च प्राप्तवतीः प्रयोजनमपश्यतो प्रज्ञाविदस्तत्परित्यग्नो युक्त एव भवति "सत्यायुते सुखदुःखे वेदानिर्म लोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्यच्छेत्" इति, "स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्य" इति विदुषः सर्वकर्मपरित्यागाश्रवणात् । ननु कर्मणोः श्रीयते, तस्मीत्ये कर्म कर्तव्यमेवेति तत्र प्रज्ञानिष्ठया परमेश्वरस्य ततोऽधिकतरमीदृश्यते; "जीवेशा-

पनोदनमुपसंहरति भगवान्मा शुचस्त्वमिति । अद्वैतं पश्यतश्चात्मनोऽहर्तृत्वं च पश्यतस्तव शोको न युक्त इत्युपक्रान्तशोकापनोदनमेवानुच्यते, न तु विदुषः शोकं संभाष्य तस्यापनोदः क्रियते 'तत्र को मोहः कः शोकः' इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गान्न 'न शोचति न काङ्क्षति' इत्युक्तवचनव्याघातप्रसङ्गाद्योपसंहारार्थकमेवदं वचनमिति युक्तम् । एवं निर्विशेषमेव परं ब्रह्म स्वात्मना समधिगतमनुसंश्रुततो विदुषस्तदनुसंधानफलं सम्यग्ज्ञानं तत्फलं विदेहकैवल्यं च 'ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम्' इति पूर्वमेव निरूपितं, न पुनरत्र निरूपितव्यं भवति, यस्माद्ज्ञानकर्मणोः साम्यसाधनभाव एवात्र सम्यक्निरूपितः सर्वज्ञेश्वरेण, तस्मात्सिद्धं कर्मकाण्डस्य ब्रह्मकाण्डस्य च मोक्षकारणत्वम् ॥ ६६ ॥

श्री० टी०—ततोऽपि शुद्धवममाह—सर्वेति । मद्भक्त्यैव सर्वं भविष्यतीति हृदयविधासेन विधिकैङ्कर्यं त्यक्त्वा मदेकशरणो भव । एवं वर्तमानः कर्मत्यागनिमित्तं पापं स्यादिति ना शुचः, शोकं मा कार्षीः । यतस्त्वा त्वां मदेकशरणं सर्वपापभ्योऽहं मोचयिष्यामि ॥ ६६ ॥

स० टी०—पूर्वोक्तभक्तियोगस्य प्रारम्भस्य विरोधिनः ॥ पापाकृत्यप्रतिबन्धाये ऽनेकजनमार्जिता मलाः ॥ १ ॥ तद्विनिर्मुक्तपुंस्तः स्याद्भक्तियोगोऽधिकारिता ॥ आनन्त्याच्चैव पापानां भस्मत्यारम्भविरोधिताम् ॥ २ ॥ तदप्राथम्यरूपैस्तु धर्मनानाविधैरपि ॥ अल्पकालकृतैस्तेषां पापानां दुस्तरत्वतः ॥ ३ ॥ इत्येवमात्मनो भक्तियोगारम्भेऽप्ययोग्यताम् ॥ आलेच्य शोचतो जिष्णोः शोकं चापनुदन्हरिः ॥ ४ ॥ आहानुपह्वास्तस्यवारिभिः पार्थसारथिः ॥ सर्वधर्मान् श्रुतिप्रोक्तप्राथम्येनैव कान्यहन् ॥ ५ ॥ कृच्छ्रचान्द्रायणेष्टयादींस्वत्तत्पापानुरूपिणः ॥ नानाविधास्तंबया भर्मान्स्वल्पकालानुयायिनः ॥ ६ ॥ दुरनुष्ठानरूपाश्च परित्यज्येव सर्वशः ॥ निर्विघ्नभक्तियोगस्य सम्यगारम्भसिद्धये ॥ ७ ॥ माभेकमीश्वरं सर्वासाधारणगुणाश्रयम् ॥ शरण्यं कुरुषासिन्धुं शरणगतवत्सलम् ॥ ८ ॥ तयोस्मिंति धिया शुद्धया प्रपद्यस्व सुलासपदम् ॥ शरणं हे हरे कृष्णं मां गृहाण स्वसेवकम् ॥ ९ ॥ अनन्यशरणत्वान्मेव त्वमेव शरणं भव ॥ इत्येवमनुसंधाय सर्वं कृत्यं विहाय माम् ॥ १० ॥ आश्रयस्व ततोऽहं त्वा पापेभ्योऽत्यन्तशोकिनम् ॥ भक्त्याऽऽरम्भविरोधिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ११ ॥ सकलमपि विहाय भ्रान्तिजालं त्रमादत्थं व्रज हरिशरणं श्रोत्रलाबिद्यासिद्धेतुम् ॥ भजनमपि हरेः श्रीकृष्णचन्द्रप्रसादात्स्वयमिह मुजनस्य प्रेमयुक्तं सुसिद्धयेत् ॥ १२ ॥ यद्वा श्लोकद्वयस्याह तत्पर्यं भगवान्हरिः ॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ॥ १३ ॥ तमेव शरणं गच्छेत्येवं प्राग्विरितस्य च ॥ धर्माः केचन वर्णानां केचिदाश्रमवासिनाम् ॥ १४ ॥ केचित्सामान्यधर्माश्च वेदस्मृतिगिरेरिताः ॥ विद्यमानांश्च तान्धर्मान्समस्तान्प्रफलानपि ॥ १५ ॥ अविद्यमानान्वा शास्त्रविहितानपि सर्वदाः ॥ संसारेऽस्मिन् हि ये पूर्वं शरणत्वेन संमताः ॥ १६ ॥ आस्तंसास्त्वमनादृत्य मामीश्वरमज्ञं विनुम् ॥ आनुन्दं सर्वधर्माणामधिष्ठातारमक्षरम् ॥ १७ ॥ धर्माणां फलदातारमुदारं शरणं व्रज ॥ धर्माः सन्तु न वा सन्तु क्रिमैतैः फलतन्त्रकैः ॥ १८ ॥ भगवद्वास्तुदेवस्यानुपहादेव सर्वथा ॥ कृतार्थोऽहं भाविष्यामीत्येवं निश्चित्य चेतसा ॥ १९ ॥ वास्तुदेवमनन्दं श्रीपरमानन्दविग्रहम् ॥ करुणासागरं सर्वकल्याणगुणसंश्रयम् ॥ २० ॥ कृतज्ञं दीनवन्धुं मां भगवन्तनुक्षणम् ॥ भक्तिभाववया सारं भक्त्यैव सततं हरिम् ॥ २१ ॥ इदमेव परं तत्त्वं नातोऽधिकमिति स्वयम् ॥ विचारपूर्वकैर्नैव प्रेमाधिक्येन सर्वथा ॥ २२ ॥ चिन्तय त्वं मनोवृत्त्या संत्यक्तान्तामचिन्तया ॥ तैलभारावदच्छिन्नरूपयाऽत्यन्तशुद्धया ॥ २३ ॥ मदेकशरणस्यास्य नास्ति धर्माद्यपेक्षणम् ॥ सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं परमं त्विदम् ॥ २४ ॥ यत्तु शरणत्वं स्यात्सुषुप्त्यसंबन्धिहेतुकम् ॥ अत्रैव गीताशास्त्रस्य समाप्तिर्हरिणा कृता ॥ २५ ॥ अर्गवच्छरणत्वेन विना सर्वस्य फलंणः ॥ सैन्यासस्य फले नास्ति स्वतः पर्यवसायिता ॥ २६ ॥

मदेकशरणो यस्मात्त्वं धर्मान्पुष्येक्ष्य तान् ॥ मन्वित्तनपरो नित्यं विष्टस्यनत्यमानसः ॥ २७ ॥
 अतोऽहं सर्वधर्माणां कार्यकारित्वेश्वरः ॥ संसारानर्थदितुभ्यः सर्वपापेभ्य एव च ॥ २८ ॥ वन्दुहि-
 सादिजन्मभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ मम बुद्धे प्रवृत्तस्य स्वकुलाचार्यपातिनः ॥ २९ ॥ नि-
 स्तारोऽतः कथं मे स्थान्मा कार्षीरिति शोचनम् ॥ प्रायश्चित्तं विनैवाहं धर्मस्थानीय ईश्वरः ॥ ३० ॥
 पापान्धतमसस्त्वां वै मोक्षयिष्यामि भास्करः ॥ संवेहो नात्र कर्तव्यो मानमौलौ वचस्यवः ॥ ३१ ॥
 निगमविहितवर्मास्तद्विरुद्धानधर्मान्निमृतिभयमूर्खस्तज्जभोगानुपेक्ष्य ॥ भववृत्तिभयसिधौ पोतमूर्खं शरण्यं
 हरिपदमकरन्दं चित्तमित्राप्रयस्य ॥ ३२ ॥ सर्वधर्मान्परित्यज्येत्यत्र भाष्यकृतां मतम् ॥ सन-
 स्तकर्मसंन्यासानुवादेनैव युक्तिभिः ॥ ३३ ॥ मामेकं शरणं चेति ज्ञाननिष्ठोपसंहृता ॥ श्रीम-
 ज्गवतेत्येवं संमतं साधुसंमतम् ॥ ३४ ॥ अत्रायनाशयो भाति श्रीमज्जाप्यकृतां सताम् ॥
 गीतासु सर्ववेदार्थं संगृह्य करुणानिधिः ॥ ३५ ॥ प्रोक्तवाङ्मूर्खरमानाधो योपसौकर्यसिद्धये ॥ उक्त-
 गद्गद्शाध्याथैरूपसंहृतवान्मतम् ॥ ३६ ॥ सर्वधर्मान्परित्यज्येत्यत्र श्लोके रमापतिः ॥ ज्ञाननिष्ठा
 ह्युपकान्ता मुप्यागमविदां मता ॥ ३७ ॥ तत्राधिकारसिद्धयर्थं कर्मानिष्ठेरिता परा ॥ तयाऽधिकारे सिद्धे-
 ऽपि भगवत्प्रकृतमा ॥ ३८ ॥ अन्तरङ्गवया प्रोक्ता तृतीया ज्ञानसाधनम् ॥ यस्य देवे परा भक्ति-
 र्यथा देवे तथा गुरौ ॥ ३९ ॥ तस्यैतं कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति ब्रह्मेक्याजिज्ञासोर्भक्तिः
 स्यात्साधनं परम् ॥ ४० ॥ प्रधानानुगुणं न्याय्यमित्यतोऽन्ते हरिः स्वयम् ॥ उपसंहृतवान्ज्ञाननिष्ठामेव
 ससाधनाम् ॥ ४१ ॥ तत्रापि प्रथमे पादे सर्वधर्मपदेन च ॥ धर्माधर्मद्वयं प्रोक्तं त्याज्यत्वेनात्र संमतम् ॥
 ॥ ४२ ॥ तेनोपसंहृतः कर्मसंन्यासो ज्ञानसाधनम् ॥ चित्तशुद्धिं विना नासौ सा न कर्म विना भवेत् ॥
 ॥ ४३ ॥ तेनोपसंहृता कर्मानिष्ठाऽपि सफल्य परा ॥ पादे द्वितीये भगवत्तत्त्ववीरुपसंहृता ॥ ४४ ॥
 भगवत्प्रकृतसहिता पुरुषार्थकजनमभूः ॥ उत्तरार्धेन मुख्याया निष्ठायाः कर्मोपरितम् ॥ ४५ ॥ अवि-
 द्यायाः सकार्याया निवृत्तिश्चेत्यथो हरिः ॥ प्रतिश्रुत्य जगादेभं श्लोकं गुह्यतमं परम् ॥ ४६ ॥ इत्येवं
 गूढतात्पर्यमविदित्वाऽन्यथाऽन्यथा ॥ कल्पयित्वा मतं स्वीयं दूषणीकृतानं कृतम् ॥ ४७ ॥ कैश्चिदतप्त
 साधूकमित्यलं बहुनाऽधुना ॥ तत्त्वज्ञानैकसूयार्णां श्रीमज्जाप्यकृतां पुरः ॥ ४८ ॥ अस्मदादिजनः स्वल्पः
 स तयोतायते न किम् ॥ अन्ये त्वेवं व्यवस्था च प्राहुरत्रोपसंहृतौ ॥ ४९ ॥ साध्यसाधनभावेन
 गीताशास्त्रे विवक्षितम् ॥ निष्ठात्रयं भगवताध्यायेऽस्मिन्नुपसंहृतम् ॥ ५० ॥ तत्र संन्यासपर्यन्ता
 कर्मानिष्ठोपसंहृता ॥ स्वकर्मणा तमाभ्यर्च्यं सिद्धिं शिन्दति मानवः ॥ ५१ ॥ इत्यत्र सफला सांगा
 श्रीमज्जगवता स्वयम् ॥ संन्यासपूर्ववेदान्तश्रवणादिनिरन्तरा ॥ ५२ ॥ सफला च सहोपायैर्ज्ञाननि-
 ष्ठोपसंहृता ॥ ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशिष्टेऽत्रेति विष्णुना ॥ ५३ ॥ भगवत्प्रकृतिनिष्ठा तु मेदीभूवा
 द्वयोरपि ॥ सेवान्ते बाहुदेवेन सम्यग्बोधोपसंहृता ॥ ५४ ॥ सर्वधर्मान्परित्यज्येत्सन्नेवात्यैन्नपवानी ॥
 यस्य देवे पराभक्तिरिति श्रुत्या हरिर्बोधोः ॥ ५५ ॥ परा भक्तिः परमज्ञानो मुत्पदयेरिता ॥
 सर्वोपायेन भगवान् शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ ५६ ॥ आराध्य इति तात्पर्यं सर्ववेदाविदा सताम् ॥ आरा-
 धिते हरौ मोक्षहेतुर्ज्ञानमन्तरम् ॥ ५७ ॥ भवत्येव फलं तस्मादाराधो हरिरीश्वरः ॥ इत्यस्यापिपि
 निर्णीतव्यवस्थायां मनागपि ॥ ५८ ॥ विरोधो नास्ति भगवत्प्रत्यक्षोरानुयायिनाम् ॥ निर्बिवादा हरिर्भक्तिर्ज्ञान-
 नमोक्षप्रदायिनी ॥ ५९ ॥ सर्वोपरि वरीवर्ति सिद्धमित्येव महत्त्वम् ॥ क्व निगमशिरोवाग्बेद्यवेकुण्ठ-
 वापि क्व च परिमितबुद्धिमाह्वयः कर्मवश्यः ॥ हरिपदशरण्यो चे दुर्लभं नास्ति तेषां किमपि जगति
 कृत्यं ज्ञेयमान्यं विचार्यम् ॥ ६० ॥ विषयविषयिभावान्निवृत्त्यर्थं विमुक्तं सकलनिगमवाणोभावगम्यं ह्य-
 गम्यम् ॥ इति सकलज्ञानातामोशितारं निविष्टं चतुषविमयिबन्धे सर्वविक्षानसारात् ॥ ६१ ॥ ६६ ॥

भा० टी०—परमेश्वरयजनात्मकं कर्मयोगं, तन्निष्ठायाः परमरहस्यमोक्षशरणतालक्षणं भक्तियोगं चोपसंहृत्यथिदानीमुभयफलभूतं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तप्रतिपादितं तत्र तत्र विस्तरेण प्रोक्तमुपसंहरति-सर्वेति । सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान् । धर्मशब्देनात्राधर्मोऽपि गृह्यते, नैकधर्मस्य विवक्षितत्वात् “ नाविरतो दुश्चरिताज्ञानान्तो नासमाहितः, नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानैर्नैवमाप्नुयान् ” ‘ त्यज धर्ममधर्मं च ’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः सर्वधर्मान् सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य संन्यस्य मामेकं सर्वान्मानं समं सर्वभूतस्यमोक्षरमच्युतं गर्भज्जन्मजरारवर्जितमहमेवैवाद्दशः परमात्मैवेवमेकं शरणं ब्रज, न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारयेत्यर्थः । अहं त्वामेव निश्चितशुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वेभ्यो धर्माधर्मन्यनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वात्मभावप्रकाशकरणेन । उक्तं च दशमे—‘ नाशयाप्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ’ इति, अतो मा शुचः शोकं मा कार्षीरित्यर्थः । यत्तु कश्चित्पुत्रलाप ‘ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ’ इत्यत्र कर्मनिष्ठा कर्मसंन्यासपर्यन्तोपसंहृता । ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वे तदन्तरमित्यत्र संन्यासपूर्वकश्रवणादिपरिपाकसहितज्ञाननिष्ठोपसंहृता, अधुना तु ‘ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति । तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन ’ इति युक्तं तद्विवृण्वन् भगवज्जक्तिनिष्ठासुभयसावनत्वाद्युभयफलभूतत्वाच्चात्ते उपसंहरति—सर्वधर्मानिति । सर्वान् वर्णाधर्मादिधर्मानवधिषामानान् विद्यमानान्वा परित्यज्य शरणत्वेनानादृत्य मामोक्षरमेकमद्वितीयं सर्ववर्णानामधिष्ठातारं फलदातारं च शरणं ब्रज । धर्माः सन्तु न सन्तु वा, किं तैरन्यसापेक्षे ? भगवदनुग्रहादेव अन्यनिरपेक्षादहं कृतावीं भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्दधनमूर्तिमगन्तव्यं श्रीवासुदेवमेव भगवन्तमनुभूयमानवया भजेत्स्व । इदमेव ‘ परमं तत्त्वं नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेमप्रकर्षेण सर्वात्मतत्त्वचिन्ताद्वयया मनोवृत्त्या तेलवाराचद्विकिञ्चनया सततं चिन्तयेत्यर्थः । अत्र मामेकं शरणं ब्रजेति सर्वशरणतापरित्यागे लब्धे सर्वधर्मान्परित्यजेति निषेधानुवादस्तत्कार्यकारितालाभाय यज्ञायज्ञीये साञ्जि “ परं कृत्वोद्देयम् ” इत्यत्र “ न गिरा गिरेति प्रयात् ” इतिवत् । तथाच ममेव सर्वधर्माकारित्वात्सर्वेकशरणस्य नास्ति धर्मापेक्षेत्यर्थः । एतेनेदमपार्सं सर्वधर्मान्परित्यजेत्युक्ते नाधर्माणं परित्यज्यो लभ्यतेऽतो धर्मपदं कर्मपरमिति । नह्यत्र कर्मत्यागो विधीयतेऽपि तु विद्यमानेऽपि कर्माणि तत्रात्परेण भगवदेकशरणतामात्रे श्रद्धापरितुष्टस्पर्धानप्रस्फुलिङ्गसाधारण्येन विधीयते । तत्र सर्वधर्मान्परित्यजेति तेषां स्वधर्माद्वरसंभवेन तस्मिन्निवारणार्थम् । अधर्मं चानर्थफलं कस्याप्यात्पराभावात् त्यागवचनमनर्थकमेव, शास्त्रान्तरप्राप्तत्वात् । तस्माद्गुणाधर्मधर्माणामभ्युदयहेतुत्वात्प्रसिद्धेर्मोक्षहेतुत्वात्पि स्यादेव “ न चेदमपि संन्यासज्ञानं, भगवदेकशरणताया विधित्सितत्वात् । तस्मात्सर्वधर्मान्परित्यजेत्यनुवाद एव । सर्वेषां तच्छास्त्राणां परमरहस्यमोक्षशरणत्वैवेति तत्रैव परिसमाप्तिर्भगवता कृता । तामन्तरेण संन्यासस्यापि स्वफलापर्यवसायित्वात् । अर्जुनं च श्रुत्रियं संन्यासानधिकारिणं प्रति संन्यासोपदेशायोगात् । अर्जुनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु वक्ष्यामि ते दिवं, त्वा मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यः, त्वं मा शुचः इत्युक्तमोपसंहारौ न स्याताम् । तस्मात्संन्यासधर्मेष्वप्यनादरेण भगवदेकशरणतामात्रे तात्पर्यं भगवत् । यस्मात्सं सदेकशरणः ‘ सर्वधर्मानाद्रेणातोऽहं सर्वधर्मकार्यकारी त्वा त्वा सर्वपापेभ्यो बन्धुबन्धादिनिमित्तेभ्यः संसारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि प्रायश्चित्तं विनैव “ धर्मेषु पापमपनुदति ” इतिश्रुतेर्धर्मस्थानीयत्वाच्च मम । अतो मा शुचः युद्धे प्रदुःक्षस्य मम बन्धुबन्धादिनिमित्तप्रत्यवसायात्कथं निस्तारः स्यादिति शोकं मा कार्षीरित्यादि । तत्रादत्तव्यं, श्रीमता सर्वज्ञाना भगवदात्मत्वात्, भगवदभिप्रायविद् भगवत्त्वात् भाव्यकृताभिप्रायापरिज्ञानविक्षुम्भितत्वात् । तथाहि समंरंशाभ्यायान्वशीवाद्यास्त्राधीपसंहारात्मकेऽस्मिन्सप्याये प्रतिपादितेन कर्मादिना एतदभ्यायान्त्वसमस्तशास्त्रोपसंहारो नोपपद्यते । नहि ‘ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ’ इत्यत्र कर्मनिष्ठानिरु-

पणस्य समाप्तिर्दृश्यते 'सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्प-
रः ॥' इत्युक्तत्वात्समात्तत्र तत्र प्रतिपादितं कर्मयोगं मक्तियोगं ज्ञानं चारिमन्त्रध्याये संग्रहेणोपाया सर्वशास्त्रान्ते
उपसंहरतीत्येव युक्तम् । अन्यथा 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव । मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादाच्चरि-
ष्यसि' इत्यत्र भाक्तियोग उपसंहृत इत्यपि कुतो न स्यात् । तस्मात्कर्मयोगादिप्रतिपादनपरिसमाप्तावेव यथासं-
भवमुपसंहारवर्णनं युक्तं, न तु यत्रकुत्रचित् । 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं देव
मामुपयान्ति ते ॥ नहि ज्ञानेन सदर्शं पवित्रमिह विद्यते । इदं तु ते गुह्यतमं, नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासे-
नाधिगच्छति' इत्यादिना प्रतिपादित्वयाः समस्तवेदान्तताःपर्यभूतायाः कर्मयोगमाक्तियोगफलभूतायाः संन्या-
सपूर्विकायाः ज्ञाननिष्ठायाः उपसंहारस्य शास्त्रान्ते कर्तव्यत्वात्प्रत्यक्षत्वेन सर्वधर्मान्परित्यज्येत्यनेन सर्वकर्मसं-
न्यासस्य स्पष्टतया प्रतीयमानत्वेन च तादृशज्ञाननिष्ठोपसंहारस्य युक्ततामभिप्रेत्याचार्यैः सैवारिमन्त्रोक्ते
उपसंहृता । ईश्वराभिप्राय ईश्वरेणैव ज्ञायते न तु बराकैरस्मादिभिः । विष्णुशिवयोरेकात्मत्वं परमात्मत्वं च
श्रुतिस्मृतीषिद्वास्तपुराणादिसिद्धम् । तमेव शरणं गच्छेत्यस्य विवरणमनेन क्रियत इत्यपि न । अर्लदिग्धार्थस्य
संदिग्धार्थेन विवरणयोगात् । सर्वधर्मान्परित्यज्येति तु तत्र तत्रार्जुनं निमिच्छीकृत्य संन्यासपूर्वकज्ञान-
निष्ठप्रतिपादनमिबार्जुनस्य क्षत्रियत्वादुक्तसंन्यासद्वारा ज्ञाननिष्ठायामनधिकारेऽपि तं पुरस्कृत्याधिकारि-
भ्यस्तस्योपदिदिक्षितत्वात् विरुध्यतेऽर्जुनं निमिच्छीकृत्य लोकोपकाराय भगवतः प्रवृत्तिरिति संमतम् ।
अन्यथा क्षत्रियरथार्जुनस्य श्रोतुर्यास्मिन्नधिकारस्तस्यैव वक्तव्यत्वे संन्यासपूर्विकायाः ज्ञाननिष्ठायाः वर्णन-
मनर्थकं स्यात् । यस्ततोऽर्जुनस्य स्वविग्रहस्य सर्वज्ञत्वोपदेशानर्थक्यं च भवेत् । अपि च तं प्रति सर्वधर्म-
परित्यागकथनं भगवतः पूर्वापरत्रिरुद्धम् 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा-
ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्सिवा जनकादयः । न कर्मणामनारम्भात्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्तुते ।
स्वेत्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम् । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु । स्वकर्मणा
तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । श्रेयान्स्त्वधर्मो विगुणः । सहजं कर्म कौन्तेय सदेवमपि न त्यजेत् ।
सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । स्वभावजेत कौन्तेय' इत्यादिना तत्रतत्र कर्मापरित्यागमत्या-
म्रहेण प्रतिपाद्यात्रैवं कथने परस्परविरोधस्य स्पष्टत्वात् । एतेन सर्वधर्मान्परित्यज्य शरणत्वेनानादृत्य धर्माः
सन्तु न सन्तु वा किं तैरित्यादिवर्णनमपास्तम् । 'यज्ञदानतपः कर्म न स्वायं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं
तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् । मत्कर्मकृन्मत्परमः । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य' इत्यादिवचनानां विरोधस्या-
स्मिन्नभ्रुवकल्पनेऽपि तुल्यत्वात् । कर्माधिक्येनाज्ञेन वेदविहितं धर्ममनादृत्य मद्भूतोपासनं कार्यमिति सर्व-
स्मिन्गीवाशास्त्रे काप्यनुक्तत्वेन तदुपसंहारवर्णनस्यानुचितत्वात् । "अन्वं तमः प्रविशन्ति वेऽविद्यामुपासते
ततो मूय इव वे तमो य व विद्यायाः रताः" 'मामनुस्मरयुष्य च, 'श्रुतिस्मृती नमैवाज्ञे वे उल्लङ्घ्य प्रवर्तते ।
आज्ञाभङ्गो मम ब्रह्मे मन्त्रोक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ वर्णाश्रमाचारवत्ता पुरुषेण परः पुमान् । श्विष्टाराराभ्यते
पन्था नान्यस्तचोपकारणम् ॥ तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण जनार्दनः । आराभ्यते स्वर्णोक्तधर्मानुष्ठानका-
रिणा ॥' इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः कर्मसमुच्चितोपासनाया वैशिष्ट्यवबोधनाय । यत्र तु कर्मणो निन्दा पुराणा-
दिषु श्रूयते, न सा भगवत्पराधनलक्षणस्य निष्कामकर्मणो वेदविहितस्य नियतस्य, अपि तु भगवत्पराईद्भु-
क्तेनानुष्ठानस्य सकामस्य । तस्मादर्जुनेन सर्वकर्मत्यागः कर्तव्य इति भगवतो नामिप्रेतं, किंतु त्यागाधिकारिभिः
कर्ममात्रं संन्यस्याहमेव भगवान्स्व वास्तुदेवः न तु मत्तोऽप्योऽस्तीति ज्ञाननिष्ठा सभ्यक् संपादनीयेति, वक्ष्यामि
ते हितं त्वां, मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्त्वं ना शुच इति चोपकर्मोपसंहारात् । 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्षेण
सेवया । उपदेशेनैव ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' इत्यादिनत् अर्जुनव्याज्ञेनान्यस्योपदेशेऽपि न विरुध्यते ।

यदपि सर्वपापेभ्यः वन्द्युवधाद्धिनिमित्तेभ्यः—इत्यादि तदपि साहसमात्रं, 'धन्योद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते' इत्यादौ अस्मीपीमीयपशुर्हिहावत् युद्धे शत्रुहननरूपायाः विहिताया हिंसायाः पापजनकत्वाभावात्स्यात्पाप-
हेण खेनेव स्थापितत्वात् । यदप्यत्रेत्यादि तदपि घालविमोहनमात्रम्, उक्तयुक्त्या मामेकं शरणं ब्रजेत्यत्राचार्यो-
क्तार्थस्यैव विवक्षितत्वात् । मामेकं शरणं ब्रज स्वधर्माचरणादिना मामेवाराधय न तु देवतान्तरमित्यर्थस्यापि
संभवेन सर्वधर्मत्यागस्य लाभायोगाच्च । यदप्येतेनेदमपास्तमित्यादि तदपि तुच्छमेव 'नाविरतो दुश्चरितात्,
त्यज धर्मनधर्म च' इति साप्योदाहृतश्रुतिस्मृत्यनवलोकनविजृम्भितत्वात् । तथाच—सर्वस्याप्यज्ञस्य कामिनो
विपयरागवशात् अधर्माचरणं दृश्यते, शरीरस्थितिसाम्राज्यविषयकामनया तदाचरणं संन्यासाधिकारिणोऽपि
संभाष्य तत्परित्यागवचनस्य श्रुतिस्मृत्यनुरोधेन सार्धव्ययम् । अधर्मोऽनर्थकले कस्याप्यादरो नास्तीति वक्तुम-
शक्यं, लोके तदादरस्योपलभ्यमानत्वात्, अन्यथा 'न सुरां पिबेत् । न कलत्रं भक्षयेत्' इत्यादिनिषेधात्स्या-
नां वैयर्थ्यं स्यात् । तस्माद्भ्रातृर्न निमित्तीकृत्याधिकारिभ्यो वेदविहितः कर्मयोगो गीताशास्त्रे उपपाद्य तदन्ते
उपसंह्रियते, भगवद्देकशरणतायाः तमेव शरणं गच्छेत्यनेनोक्तत्वात् । मन्मता भव मङ्गलो मद्याजीत्यनेन
भक्तियोगस्य कर्मयोगस्य चोपसंहृतत्वात् । यत्तु संन्यासशास्त्रेण श्रुतिपिण्डशास्त्रेण च लघ्वत्वात्तत्र सर्वधर्म-
त्यागो विधीयते इति तत्र विधिनिषेधरूपेण वेदेन प्राप्तत्वात् । तदर्थप्रतिपादकमूर्तीतिहासपुराणानां वैयर्थ्य-
प्रसङ्गादित्यास्तां तावत् । एवमन्येषामपि कुक्कल्पना भाष्यविरुद्धाः सन्त्यग्विचार्य निराकृतव्याः ॥ गोभाराद-
रणार्थिना सुविहृता वेदार्थनाशे रता येताद्यं जगतां निदानममलं शास्त्रस्य चोर्नि विभुम् । यत्कारुण्यकटा-
क्षतोऽभिलषितं पूर्णं ममाप्यद्भुतं तं यद्दे परमाप्तं शिवमहं कृष्णं गुरुणां गुरुम् ॥ ६१ ॥

प० टी०—अतो गुह्यतममाह—सर्वधर्मानिति । मङ्गलस्यैव सर्वं भविष्यतीति दृढविश्वासेन विधिकैङ्कर्यं
त्यक्त्वा नाभेकमद्वितीयं शरणं ब्रज मदेकशरणो भव । एवं वर्तमानस्य कर्मत्यागभवं पापं भविष्यतीत्याह—मा
शुच इति । शोकं मा कार्षीर्यतीऽहं त्वां मदेकशरणं सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि, यथा धनैकशरणस्य
धातकस्य धनादेवाभीष्टसिद्धिरित्यर्थः । अनेन स्वसामर्थ्यातिशयो दर्शितः । एतदर्थेऽस्माभिः पूर्वं व्याख्या-
तम् । "अहमेव स्वयमिदं वदामि" इति श्रुतिरपि (श्लो. ५६) दर्शिता । यद्वा पूर्वश्लोके सेव्यसेवकभावात्नेन
मन्मता भवेत्याद्यो मत्प्राप्तकाश्चत्वारो धर्माः प्रोक्ताः, तत्र सर्वधर्मं परित्यज्यास्त्रियवसुक्त्वा ततो
मामेकमखण्डैकरसं शरणं ब्रज मन्मानात्सकलविकारराहित्येन मदाकारतां भज । एवं जाते सत्यहमात्मैव
अयमहमिति भेदभावनोद्भूतेभ्यः पापेभ्यो दुःखहेतुभ्यो मोचयिष्यामि, तदुक्तम्—'दग्धासिलविकारश्चेद् प्रज-
ज्ञानाग्निना मुनिः । वर्तमानः श्रुतेर्मुनिर्नैव स्याद्विधिकैङ्करः' इति ना शुचः—अनन्तरं शोकः क्षयतीत्यर्थः ।
तदुक्तम्—'स्वान्तेकान्वयुपागते यदुपतौ शान्त्या समं क्रोडितुं निर्गतं बहिरन्तरङ्गतिभिस्तप्राप्तभिः सा-
न्विकैः । प्राणापातगतौ मत्तानुपरते स्वानन्दपूर्णे मनः श्रुत्वा गानमनाद्वहध्वनिभवं न त्वं न चाहं
जगत् ॥ १ ॥' एतदर्थे—'यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः' इति श्रुतिः पूर्वं समाध्या
दर्शिता ॥ ६१ ॥

इ० टी०—कथं मन्मनस्त्वादिकमित्यत्र उक्तम्—सर्वधर्मानिति । अन्यसर्वधर्मान्परित्यज्य मन्मताः
मङ्गलो मद्याजीत्येवम् । पूर्वश्लोकोऽयम् । मन्मता भवेत्यादिना किमुक्तं भवतीत्यतस्सरोपसंहाररूपेण व्याख्या
क्रियते—मामेकं शरणं ब्रजेति । मन्मनस्त्वादेरेव शरणागतिरुपपत्वात् । उक्तं हि—'सर्वोत्तमत्वविज्ञानपूर्वं
व्रज मनः सदा । सर्वाधिकप्रेमयुक्तं सर्वस्यात्र समर्पणम् । अखण्डा त्रिविधा पूजा तत्रत्यैव स्वभावतः ।
रक्षतीत्येव विश्वाससदृशोऽहमिति स्मृतिः ॥ शरणागतिरेषा स्याद्विष्णौ मोक्षफलप्रदा' इति । यद्वा सर्वधर्मा-
न्परित्यज्येति सर्वधर्मज्ञानेन परित्यज्येत्यर्थः । अन्यथा युद्धविधिविरोधः स्यात् । यद्वाऽत्रैषणवसर्वधर्मान्प-

रित्येवैत्यर्थः । अनादिजन्मकृतप्रतिबन्धकसत्त्वात्कथं मामेव एष्यसीत्युक्तिरित्यत आह—अहं खेति । त्वा
त्वामनादिजन्मकृतपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि विनिर्मुक्तं करिष्यामि । मा शुचः संसारभयाच्छोकं मा कार्षीः ॥ १६ ॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

त० टी०—एवं सर्वशास्त्रस्य सारभूतं गीताशास्त्रमुपदिश्येदानीमस्य शास्त्रस्योपदेशाधिकारिनिय-
ममाह—इदमिति । इदं कर्मज्ञानश्रुक्तिविषयं गुह्यतमं शास्त्रं तुभ्यं मया कृपयोपदिष्टं, ते त्वया अतप-
स्काय वाच्यमानसंसाररीतिविधिवत्तपोरहिताय, तपः स्वधर्मवर्तित्वं तद्रहितायेति वा न वाच्यं
नोपदेष्टव्यं, तपोयुक्ताय अभक्ताय गुरावीश्वरे च भक्तिशून्याय कदाचन न वाच्यं, न चाशुश्रूषवे
वाच्यं भक्तायापि अशुश्रूषवे परिचर्यामकुर्वते न च वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति मां भगवन्तं
वासुदेवं दोषारोपेण यः पश्यति दोषगन्धारस्पृष्टस्वरूपे दिव्यामाकृतानन्तगुणे ब्रह्माद्यचिन्त्यमित्यै-
श्वर्येऽपि दोषमारोपयतीत्यर्थः तस्मै तपस्विने भक्ताय शुश्रूषवेऽपि कदाचन न वाच्यं, तपस्विने भक्ताय
शुश्रूषवेऽनसूयवे श्रीकृष्णेऽनुरागयुक्ताय वाच्यमित्यर्थः ॥ ६७ ॥

म० टी०—समाप्तः शास्त्रार्थः । शास्त्रसंप्रदायविविधमधुना कथयति—इदमिति । इदं गीतास्यं सर्व-
शास्त्रार्थरहस्यं ते तव संसारविच्छिन्नये मयोक्तं नातपस्काय असंयतेन्द्रियाय न वाच्यं कदाचन कस्या-
नप्यनस्थायामिति पर्यायत्रयेऽपि संक्ष्यते । तपस्विनेऽयमभक्ताय गुरो देवे च भक्तिरहिताय न वाच्यं
कदाचन । तपस्विने भक्तायापि अशुश्रूषवे शुश्रूषां परिचर्यामकुर्वते च न वाच्यं कदाचन । चक्षुर्दो-
'वाच्यं' 'कदाचन' इति पदद्वयाकर्णार्थः । न च मां योऽभ्यसूयति मां भगवन्तं वासुदेवं मनुष्यमसर्वज्ञत्वादि-
गुणकं मत्वा अभ्यसूयति आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपेणेनेधरत्वमसहमानो द्वेषि यः तस्मै श्रीकृष्णोत्कपति-
क्षणवे तपस्विने भक्ताय शुश्रूषेऽपि न वाच्यम् । कदाचनेत्यनुकर्णार्थश्चकारः । तपस्विने भक्ताय शुश्रूषवे
श्रीकृष्णानुरक्त्याय च वाच्यमित्यर्थः । एकैकविशेषणभावेऽप्ययोग्यताप्रतिपादनायैवत्तरारो नकाराः । मेधाविने
तपस्विने वेत्यन्यत्र विकल्पदर्शनात् शुश्रूषा गुरुभक्तिमगवदतुरक्तिशुश्रूषाणां नियम एवेति भाष्यकृतः ॥ ६७ ॥

शं० टी०—एवमारुहक्षोरारुहस्य चोमथोरालन्तितकंसंसारदुःखोपशान्तये नियमेन कर्तव्यांश्च विभज्य
दर्शयित्वा तत्कलमप्युपपाद्य ज्ञानकर्मणोर्मोक्षसाधनत्वात्प्रधारणेन सर्वेषामपि वेदाना सकलाया अपि गीता-
याश्च निर्विशेषप्रत्यक्षपरत्वमेव सूचयित्वा इति ते ज्ञानमित्युपक्रान्तं शास्त्रस्यसंस्कृत्यापुना शास्त्रप्रवर्तकानामस्य
मोक्षशास्त्रस्य संप्रदायप्रवर्तने नियममाह—इदमिति । इदं मोक्षशास्त्रं ते त्वया अतपस्काय “नतं तपः सत्यं
तपः” इत्यादिश्रुत्युक्तं तपो न यस्यास्ति सोऽतपरःस्तस्मै अतपस्काय वेदोक्तमनुष्ठानविहीनाय न वाच्यं
कदाचन नोपदेष्टव्यमित्यर्थः । स्वधर्मनिष्ठायाप्यभक्ताय यस्य देवे परा भक्तिरितिन्यायेन गुरो देवे भक्ति-
रहितस्त्वभक्तस्त्मा अभक्ताय कदाचन न वाच्यम् । तपस्विने भक्तिमतेऽप्यशुश्रूषवे गुरुशुश्रूषामकुर्वते कदा-
चन न वाच्यं, किंतु विशेषगुह्ययत्वे गुरोः शुश्रूषा कुर्वते एव वाच्यम् । चकारान्तेधाविने प्रत्यतर्थाधारणशक्ति-
यत्न एव वाच्यं, न तु पूर्वोक्तविशेषणबोधेऽपि मेधाशून्याय कदाचन वाच्यम् । तथा चतुर्विधोपगवत्वेऽपि यो मा
वासुदेवं प्राठवं मनुष्यं मत्वाऽभ्यसूयति निन्दति तस्मै तु न कदाचन वाच्यम् । यदा मां निर्विशेषं परं
प्रज्ञाभ्यसूयति प्रज्ञणो निर्विशेषत्वं केवलत्वं सजावीयादिभेदरहितत्वमद्वैतवैतत्वं चायुक्तमिति विदेहकैवल्य-
मपि लोकशास्त्रविरुद्धमित्येव प्रज्ञाप्रतिष्ठायुक्त्यद्वैतमद्वैतसंज्ञं विदेहकैवल्यं चासहमानो यो निन्दति

तस्मै चतुर्वेदिनेऽपि शतक्रतयेऽपि च सगुणभक्तिमतेऽपि चाद्वैतद्वेषिणे कथंचिदपि नोपदेष्टव्यम् । उपदेष्ट-
व्यस्याद्वैतशास्त्रवाद्द्वैते प्रीतिमत् एवोपदेष्टव्यं, न तु ज्ञानशास्त्रतदर्थसिद्धिष्णव इत्यर्थः । चकारानुसृत्ये
यथारोग्यकामिन एव दिव्यौषधं, तथा मौलेश्चक्रावत एव ज्ञानशास्त्रमुपदेष्टव्यं नान्यस्मा इति सिद्धम् ॥६७॥

श्री० टी०—एवं गीतार्थतत्त्वमुपदिश्य तत्संप्रदायप्रवर्तने नियममाह—इदमिति । इदं गीतार्थतत्त्वं ते
त्वयाऽतपस्काय स्वधर्मनुष्ठानहीनाय न वाच्यं, न चाभक्ताय गुरौ ईश्वरे च भक्तिशून्याय कदाचिदपि न
वाच्यम् । न चाशुश्रूषवे परिचर्यामकुर्वते श्रोतुमनिच्छते वा वाच्यम् । मां परमेश्वरं योऽभ्यसूयति मनुष्यदृष्टया
दोषारोपेण निन्दति तस्मै च न वाच्यम् ॥ ६७ ॥

स० टी०—समाप्तः सर्वशास्त्रार्थः शास्त्रस्यैवाधुना हरिः ॥ संप्रदायविधिं प्राह सर्वज्ञो भगवानिति
॥ १ ॥ इवं समस्तशास्त्रार्परहस्यं प्रखसंमितम् ॥ गीताख्यं तव संसारवन्धविच्छिद्यते मया ॥ २ ॥
सर्वज्ञेनेरितं सभ्यज्ञानसाधनमुच्यते ॥ नासंयतेन्द्रियायोक्तं तपःशून्याय कर्हिचित् ॥ ३ ॥ वाच्यं यस्या-
चपोहीने निष्कलं स्यादुदीरितम् ॥ तपस्विनेऽपि नो वाच्यं भक्तिहीनाय केशवे ॥ ४ ॥ सद्गुरौ
भक्तिहीनाय न वाच्यं कर्हिचित्तथा ॥ कस्याचिदप्यवस्थायां भक्तायापि तपस्विने ॥ ५ ॥ न चाशुश्रूषवे
वाच्यं परिचर्यामकुर्वते ॥ यो मां श्रीवासुदेवं हि भगवन्तमपेक्षजम् ॥ ६ ॥ स्वप्रसंसादिदोषाध्यारोप-
णेन ममेशताम् ॥ अज्ञानप्रत्युत द्वेषि मन्दभाग्यतयाऽपमः ॥ ७ ॥ शुश्रूषवेऽपि भक्ताय गुरावपि तप-
स्विने ॥ न तस्मै जातु वाच्यं श्रीकृष्णोत्कर्षसिद्धिष्णवे ॥ ८ ॥ सर्वे यस्मां अतिक्रान्ता न कुर्युस्तादृशं
महत् ॥ अनर्थजालं यद्वच्छ्रीकृष्णस्युया करोत्यपम् ॥ ९ ॥ अतो वेदान्तसिद्धान्तरहस्यं मुनिसंन-
तम् ॥ श्रीकृष्णाख्यं परं धाम सदानन्वषणं परम् ॥ १० ॥ अतो यस्य हृषीकेशे कृष्णे भगवतीश्वरे ॥
अवज्ञासि न सोऽज्यज्ञः संभाष्योऽपि कदाचन ॥ ११ ॥ कृष्णं कमलपत्रार्क्षं नाचिष्यन्ति ये नराः ॥
जीवन्मुतास्तु ते ज्ञेया न संभाष्याः कदाचन ॥ १२ ॥ किं पुनर्ब्रह्मविद्याया जनन्यो भगवद्भिरः ॥ तस्मै
वाच्या सुधीमद्भिर्नरपेक्षैरिवोरितम् ॥ १३ ॥ तपस्विने च भक्ताय गुरुशुश्रूषवे सते ॥ श्रीकृष्णे चातु-
रक्ताय वाच्यं शास्त्रमिदं परम् ॥ १४ ॥ विशेषणात् सर्वेषामस्त्यपेक्षेति सिद्धये ॥ चत्वारोऽत्र तकाराः
श्रीहरिणा संप्रयोजिताः ॥ १५ ॥ एकस्यापि ह्यभावेन योग्यता प्रविन्दुष्यते ॥ अतो विचार्यं गीताख्यं
शास्त्रं आख्यं मुमुक्षवे ॥ १६ ॥ ६७ ॥

भा० टी०—एवं सप्तदशाध्यायान्तगीताशास्त्रार्थं सर्वं प्रतिपत्तिसौकर्यार्थनस्मिन्नध्याये विस्तरेणोपसंह-
त्यान्ते मन्मना भवेति द्वाभ्यां पुनः स्वशास्त्रदाढ्याय संक्षेपतत्त्वस्योपसंहारं कृत्वाधेदार्नां शास्त्रसंप्रदायविधि-
माह—इदमिति । इदं शास्त्रं संसारविच्छिद्यिहेतुभूतं तव हिताय मयोक्तम् । अतपस्काय उक्तशरीरादितपोरहिताय
न वाच्यं कदाचन—कस्याचिदप्यवस्थायामपि—सर्वं संवध्यते । तपस्विनेऽप्यभक्ताय गुरौ देवे च भक्तिरहिताय
कदाचन न वाच्य विशेषणद्वययुक्तायाप्यशुश्रूषवे शुश्रूषावर्जितमय कदापि न वाच्यम् । यो मां वासुदेवं मनुष्यं
प्राकृतं मत्त्वाऽभ्यसूयति आत्मप्रसंसादिदोषाध्यारोपणेन मत्स्वरूपानभिज्ञो ममेश्वरत्वं न सहते तस्मै
ममेश्वरत्वासिद्धिष्णवेऽतपस्विनेऽभक्ताय शुश्रूषवेऽपि कदाचन न वाच्यम् । तपस्विने भक्ताय शुश्रूषवेऽनसूयवे
शास्त्रं वाच्यमिति प्रतिपद्यसामर्थ्याद्भ्रम्यते । तत्र मेधाविने तपस्विने वा इति स्पृष्टान्तरे मेधावितपस्विनोर्विक-
ल्पदर्शनात् । शुश्रूषाभक्तियुक्ताय भगवत्सस्याराहिताय तपस्विने वाच्यम् । शुश्रूषाभक्त्यनसूयासहिताय मेधाविने
ज्ञा वाच्यम् । शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपस्विने मेधाविने वापि न वाच्यम् । भगवत्सस्यारायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि
न वाच्यम् । गुरुशुश्रूषाभक्त्यनसूयायुक्ताय तपस्विने मेधाविने वा वाच्यमित्येव शास्त्रसंप्रदायविधिः ॥६७॥

प० टी०—एवं गीतार्थतत्त्वमुपदिश्य तत्संप्रदायप्रवर्तने नियममाह—इदमिति । इदं गीतार्थतत्त्वं ते त्वया-

तपस्याय स्वधर्मानुष्ठानहीनाय न वाच्यं, न वाभक्ताय परमेश्वरभक्तिशून्याय, न च अशुश्रूषवे परिचर्यामकुर्वते ।
 तथा यो मां परमेश्वरमभ्यसूयति मनुष्यदृष्ट्या दोषारोगेण निन्दति तस्मै न वाच्यम् । शुभिरपि नैरुक्ती-
 “विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शोचन्निष्टेऽहमस्मि । असूयकायानृजवेऽयताय न मा द्रूया अवी-
 र्यवती त्याग्य” इति । भाष्यम्—विद्या औपनिषद्भ्यात्मविद्या एतद्वक्तुं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं प्रतीत्यामिसुरूपेन
 समक्षं जगाम प्राता । तर्हि मा इति मां त्वं गोपाय । वक्ष्यमाणाय पुरुषायैति चतुर्ध्या द्विवीर्योका । तं
 पुरुषं प्रति गुप्तं कुरु न कथयेत्यर्थः । यतोऽहं ते श्रेयधिर्निरवाधिरस्मि । चतुर्विधपुरुषार्थसाधनत्वात् ।
 यया निधिर्गुप्तः क्रियत इत्यर्थः । किलक्षणायेत्याह । असूयकाय निन्दकाय । अनुभवे सदावकाय । अयताय
 नियमशून्याय । मानात्मविद्यां न द्रूया न कथय । एवं सति यदि द्रूपे तर्ह्यवीर्यवती स्याम् । त्वय्यपि
 सामर्थ्यं न स्यात्सतीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

रा० टी०—गीताशास्त्रेऽन्यकारिनिरासेन लक्षणयाऽधिकारिणमाह—इदमिति । इदं गीताशास्त्रं तपोहीनाय
 ते त्वया न वाच्यम् । अशुश्रूषवे सेवामकुर्वते न वाच्यम् । तपोहीनोपदेशादप्यशुश्रूषोरुपदेशो महादोषकर इति
 सूचनायात्र चशब्दः ‘ समुच्चयेऽथवाधिस्ये भूयन्त्वे चः प्रयुज्यते ’ इत्युक्तेः । चञ्चकार इत्यर्थः । अशुश्रूषू-
 पदेशादप्यभक्ताय कदाचन कदापि न वाच्यमित्युक्तिः अल्पमात्रतपःशुश्रूषावतो भक्तिमठः कदाचिदुपदे-
 शेऽपि भक्तिहीनायोपदेशे महान्दोष इति सूचनाय । मां योऽभ्यसूयति तस्मै न वाच्यमित्यत्रापि चशब्दः
 तपोहीनादित्रितयोपदेशादप्यसूयावत् उपदेशे दोषाधिक्यज्ञापनार्थः । एतेन तपःप्रभृतिगुणयुक्तोऽभिशा-
 रीति सूचितम् ॥ ६७ ॥

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ॥
 भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

त० टी०—एवमुक्तदोषरहितेभ्यो भगवद्भक्तेभ्यो यो ददाति तस्य फलमाह—य इदमिति । यः
 कथिद्गीतासंमदायप्रवर्तक इदं मद्भुक्तं परमं गुह्यमतिरहस्यत्वात्सर्वत्र प्रकाशानार्हमतो मद्भक्तेषु मयि
 भगवति वासुदेवे भक्तियुक्तेषु योऽभिधास्यति अभितो ग्रन्थतोऽर्थतश्च स्यापयिष्यति, पूर्वश्लोकेऽभ-
 क्तस्य निषेधेन भक्तस्यैवार्थतो ग्रहणेऽपि पुनर्भक्तग्रहणात् तपआद्यभावेऽपि मद्भक्तिमात्रेणाप्यस्य
 शास्त्रस्य सम्प्रदानपात्रता भवति । भक्तेरेव तदधिकारापादनत्वमिति सूचितम् । कथमभिधास्यति
 तत्राह—भक्तिं मयि परां कृत्वेति । गीतावर्तुर्भगवतो गरीयसः परमप्रीत्यर्थं मया भक्तेभ्यो दीयते,
 नतु केनचिदुपाधिनेति निश्चित्य यो वक्ष्यति स मामेवैष्यत्यत्र संशयो न कर्तव्यः । अपवा यो मद्भ-
 क्तेभ्योऽभिधास्यति स मयि परां प्रेमलक्षणां भक्तिं कृत्वा तया मामाराध्य मामेवैष्यति । अवधारणे-
 नोक्तार्थसिद्धौ सत्यां पुनरसंशयवचनं यथा यज्ञादिकर्मणिष्ठो भक्तिहीनज्ञाननिष्ठो वाऽन्यदेवान्तवत्फलं
 प्राप्नोति, न तथा मद्भक्त इति दाह्योपेति भावः ॥ ६८ ॥

म० टी०—एवं संप्रदायस्य विधियुक्त्वा तस्य कर्तुः फलमाह—य इति । यः संप्रदायस्य प्रवर्तकः
 इन्द्रावयोः संवादरूपं प्रथमं परमं निरविशयपुरुषार्थसाधनं गुह्यं रहस्यार्थत्वात् सर्वत्र प्रकाशयितुमर्हति
 मद्भक्तेषु मां भगवन्तं वासुदेवं प्रत्यनुरक्तेषु अभिधास्यति अभितो ग्रन्थतोऽर्थतश्च पारयति रथापयिष्यति ।
 भक्तेः पुनर्महणात् पूर्वाकविशेषणत्रयसाहचर्यापि भगवद्भक्तिमात्रेण पात्रता सूचिता भवति । कथमभिधा-
 स्यति तत्राह—भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः गुह्यधेयेयं मया क्रियत इत्येवं कृत्वा निश्चित्य
 योऽभिधास्यति स मामेवैष्यति मां भगवन्तं वासुदेवमेवत्येव-अविशान्तोऽन्यत्र एव संसादात् संशयो न

कर्तव्यः *। अथवा मयि, परां भक्तिं कृत्वाऽसंशयो निःसंशयः सन्मामेवत्येवेति वा मामेवैष्यति नान्यमिति यथाश्रुतमेव वा योज्यम् ॥ १८ ॥

श्लो० टी०—तपस्वित्वं भक्तिमत्त्वं शुश्रूषत्वमद्वैते प्रीतिमत्त्वं मुमुक्षुत्वं चाधिकारिणः शुद्धात्मत्वे ज्ञान-
शास्त्रोपदेशयोग्यत्वे च लिङ्गमित्यधिकारिलक्षणमुत्त्वा, निरुक्तलक्षणलक्षितेभ्य एवाधिकारिभ्यो ज्ञानशा-
स्त्रमुपदेष्टुः फलमाह—य इति । यः श्रोत्रियो प्रह्लादिप्रो यतिर्मत्त्रकेषु मामेव परमेश्वरं संसारमोक्षत्यति-
बन्धहेतुं मोक्षेच्छया स्वकर्मभिराराधयन्तो ये भजन्ति ते मत्प्रकाशेषु तपस्विने भक्तायेति पूर्वमुक्त्वा
मत्प्रकेष्विति पुनर्भक्तिग्रहणम् “तं ह देवमात्मयुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये” इति, “अमृतवस्यैव सेतुः”
इति शिवप्रसादेन विना न सिद्धिरिति मोक्षस्येश्वरप्रसादेकलभ्यत्वश्रवणात्मुमुक्षुणामीश्वरैकशरणत्वेन भवि-
तव्यं, परमेश्वरैकशरणैरेव कृतं श्रवणादिकं फलत्पतस्तत्रैव दृढा भक्तिः कर्तव्येति ज्ञापनार्थं मत्त्रकेषु मदे-
कशरणेषु पूर्वोक्तविशेषणवत्सु च। अत्र विषयसप्तमी। मत्प्रकानात्मतत्त्वाज्ञासूनुदिरस्येत्यर्थः। परमं परमपुरु-
षार्थसाधनं गुणं गोप्यमयोचेत्प्रप्रयोक्तव्यमिदं गीताख्यं ज्ञानमयं शास्त्रमभियास्यति परमकठण्यैवोपदे-
क्ष्यति, न तु शुश्रूषाद्येक्ष्य मन्त्रं तदर्थं च यथा गृहीयुस्तथा व्याख्यास्यतीत्यर्थः। ननु प्रह्लादिप्रत्य-
विदेहकैवल्यार्थिनः शिष्येभ्यो गीताशास्त्रोपदेशो नोपयुज्यते, ज्ञाननिष्ठातत्फलप्रतिबन्धकत्वात् “प्रह्लादसंशयोऽमृ-
तत्वमेति” “प्रमादं वै मूयुहं ब्रवीमि” इतिश्रुत्या स्मृत्या च प्रह्लादिवो वहिर्मुत्तरत्वं मुक्तिप्रतिबन्धकं
निषिध्यत इति चेद्भवानत्र प्रष्टव्यः—तत्त्वोपदेशा साधको वा सिद्धो वा संसिद्धो वेति। नायः। साधकस्या-
त्मयायात्म्यविज्ञानाभावाद्वात्म्यार्थोपदेशमात्रं विना निर्विचिकित्सं, तत्त्वोपदेशानुपपत्तेः। यथा शास्त्रेण
लक्षणेन स्वरूपेण च ब्रह्ममणिं विज्ञातवत् एव मणितत्त्वोपदेश उपपद्यते, न तु शास्त्रमात्राद्येतुर्नापि लक्षणं
श्रुतवत्तो नापि चापावदर्शनवतः सिध्यति वदन्। नापि तुवीयः, सप्तमी भूमिकामधिकृत्य प्रपञ्चं विस्मृत्य
परप्रयत्नात्कारिं कर्म कुर्वन् उपदेशयोग्यादिशेष्यात्सिद्धस्यैवोपदेशयोग्यत्वम्। ननु सिद्धस्यापि वहिः-
प्रवृत्त्या ज्ञानं प्रतिबध्येतेति चेन्न, मुमुक्षुभ्यः शिष्येभ्यस्त्वस्वमस्यादिवाक्यार्थोपदेशोनात्मज्ञानं दृढमेव
भवति। ततः शिष्येभ्यो मुमुक्षुभ्यः सिद्धेनोपदेशव्यम्, अन्यथा त्वाचार्याभावप्रसङ्गात्कारानर्थक्यप्रसङ्गान्मु-
मुक्षुणामगतित्वप्रसङ्गाच्च। ततः ‘स्वयं वीर्णः परान् तारयति’ इतिन्यायेन सिद्धः स्वयं मुक्तोऽन्यान्
शरणागतान् मुमुक्षून् बन्धान्मोचयति, तदेव फलमैहिकज्ञानसंपत्तेर्विदुषः। ननु वदेतस्वत्यं, तथापि मृदा-
नामुपदेशप्रवृत्त्या द्वैतवासनां प्रवर्धते, तथा विपरीतप्रत्ययशुद्धिः, तथा सर्वात्मत्वज्ञानं प्रतिबद्धयते, तेन
मोक्षश्च। कथमात्महानिं विद्वानज्ञीकृत्योपदेशवतीत्यत आह—भक्तिमिति। ‘पुद्गलमुपह्वविषयेषु च तत्परोऽपि
ब्रह्मावलोकननिरूढमना हि योगी। संगीतवाद्यपरिनृत्यवशं गतापि मौलिस्यकुम्भपरिरक्षणधीर्नदीव’
इतिन्यायेन परोपदेशे प्रवृत्तोऽपि सिद्धो यतिर्मयि सर्वात्मन्यद्वितीये परे ब्रह्मण्यारोपितं सर्वदृश्यं चिरका-
लनित्यनिरन्तरसमाभ्यवसायलेन सन्मात्रतया गृह्णातीति परा प्रकृष्टा तामुत्तमा भक्तिं सर्वत्र सन्मात्र-
मादिर्णी प्रत्यगदृष्टिं कृत्वा। सदा सर्वत्र सर्वं ब्रह्मैव पश्यन्, निःशेषविनष्टद्वैतभावो विद्वान्मात्रेणाद्वितीयं
निर्विशेषं परं ब्रह्मैष्यति प्राप्स्यति, न तूत्क्रमणं नापि लोकांतरं नापि देशान्तरं नैव च देहान्तरं यास्यति।
अत्र संज्ञयौ न कर्तव्यः। ब्रह्मविदो यतः सिद्धस्य कचित्परोपदेशे प्रवृत्तस्य ब्रह्मप्राप्तौ शङ्कामेवकारेणैव
निरस्य तस्यापि दाल्यार्थमसंशय इत्युक्तम्। तेन सिद्धं ब्रह्मविद्यतिः सिद्धः कचित्परोपदेशे प्रवृत्तोऽपि स्वयं
सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिममुभ्वानोः ब्रह्मभावमेव गच्छति, नास्त्यत्र संशय इति ॥ १८ ॥

श्री० टी०—एतेर्दोषविहितेभ्यो गीताशास्त्रोपदेशः फलमाह—य इति। मत्प्रकेष्वभियास्यति मत्प्रकेष्वो-
षो वश्यसि, स मयि परा भक्तिं करोति, तस्यो निःसंशयः सन्मामेव प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

स० टी०—संप्रदायविधिं प्रोच्य तत्कर्तुः फलमुच्यते ॥ य आवयोरिमं ग्रन्थं संवादात्मकमद्भुतम् ॥ १ ॥
 रहस्यार्थतया गुह्यं सत्युक्तपार्थसाधनम् ॥ वक्तुं योग्यं न सर्वत्र मन्त्रकेष्वभिधास्यति ॥ २ ॥ मां श्रीम-
 द्वासुदेवाख्यं भगवन्तं जगद्गुरुम् ॥ इति प्रत्यनुरक्तेषु योऽभितो ग्रन्थतोऽर्थतः ॥ ३ ॥ स्थापयिष्यति
 मन्त्रस्वया संप्रदायप्रवर्तकः ॥ भगवद्वासुदेवस्य समस्तजगतां गुरोः ॥ ४ ॥ शुश्रूषैव मयावीथं क्रियते
 मनसा गिरा ॥ इत्येवं निश्चयाकारां भक्तिं कृत्वा मयीश्वरे ॥ ५ ॥ योऽभिधास्यति सोऽत्यन्तप्रियं मामेव
 चिद्धनम् ॥ भगवन्तं जगन्नाथं वासुदेवमघोक्षजम् ॥ ६ ॥ एष्यत्येवाद्यु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥
 भगवद्भक्तिमात्रेण पात्रतां याति मानवः ॥ ७ ॥ इति सूचयितुं भक्तेरुपादानं पुनः कृतम् ॥ ८ ॥ १८-॥

भा० टी०—एवं संप्रदायस्य विधिसुक्त्वा शास्त्रसंप्रदाने प्रवृत्त्यर्थं तस्य कर्तुः फलमाह—य इति । इमं
 यथोक्तं केशवाज्जैनयोः संवादरूपं ग्रन्थम् । इदमिति पाठस्वाचार्यैरन्याख्यातस्वादानादरणीयः । य इमं निःश्रे-
 यसार्थत्वात्परमं प्रवृष्टं गुह्यं गोप्यं रहस्यार्थविषयत्वात् । मन्त्रकेषु मयि भक्तिमत्सु योऽभ्यापकोऽभिधास्यति
 ग्रन्थतोऽर्थतश्चाभ्यापयिष्यति । यथा मयि वासुदेवे नित्यभक्ते त्वयि मया प्रन्यतोऽर्थतश्च स्थापितस्तथा मन्त्रकेषु
 यो ग्रन्थमिमं स्थापयिष्यति, स भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः शुश्रूषा मया क्रियत इत्येवं कृत्वा
 मामेवैष्यति नान्यं, युक्तो भविष्यत्येवेत्यर्थः । अत्र संशयो न कर्तव्यः । मन्त्रकेष्विति भक्तेः पुनर्ग्रहणं भक्तिमात्रेण
 शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते, भक्तिं परामर्शतलक्षणगुणासनं कृत्वेति तु गीताशास्त्रप्रदानलक्षण-
 भक्तेः फलं वक्तुं प्रवृत्तस्येवरभक्तिफलकथनमनुचितमित्यभिप्रेत्याचार्यैर्न व्याख्यातम् ॥ १८ ॥

प० टी०—एतेदोषैर्विरहितेभ्यो भक्तेभ्यो गीताशास्त्रोपदेष्टुः फलमाह—य इति । य आचार्य इदं परमं
 गुह्यं गोप्यं गीतार्थतत्त्वं मन्त्रकेषु जिज्ञासया प्राप्तेषु सत्स्वभिधास्यति वक्ष्यति सामिप्रायं निरूपयिष्यति,
 स मयि जगदीश्वरे परामव्यभिचारिणाम् भक्तिं कृत्वाऽसंशयः सन् मामेव प्राप्नोति । आत्माख्यदक्षिणादातुः
 किमन्यत् फलं वाच्यमित्यर्थः । श्रुतिरपि ऋग्वेदे—“ आविरभून्महि माधोनभेषां विश्वं जीवन्तमसौ निर-
 मोचि । महिष्योतिः पितृभिर्दत्तमागादुरुः पन्था दक्षिणाया अदर्शि ” इति । अत्र रावणभाष्यम्—एषा-
 माचार्याणां माधोनं महि आविरभूत् । इद्वति जानातीति व्युत्पत्त्या मयोन इन्द्रस्य परमात्मत इदं
 माधोनं महि महत्स्वमाविरभूत् । कुत इत्याह—महीति । महिष्वं ज्योतिर्ज्ञानं च पितृभिरस्माभिर्दत्तं सदागात्
 प्रातं तेष्व्वाचार्येषु परिणतं, येन ज्योतिषा विश्वं जीवं सर्वं जगत् तमसोऽज्ञानान्निरमोचि निर्मोचितम् ।
 अथ कथमस्माभिस्तेभ्य एवापि तमित्याह—तैः उरुर्निरवधिकफलो दक्षिणायाः पन्था मार्गोऽदर्शि दृष्टः । मोक्षा-
 र्थिभ्य आत्माख्यदक्षिणाया मार्गस्य फलं निरवधिकमिति ज्ञातमित्यर्थः । अत एव सावधिकफला दक्षिणा-
 ममिमश्रुत्याह—उच्चादितीति ॥ १८ ॥

श० टी०—गीताशास्त्रस्य व्याख्यानं फलोक्त्या प्रशंसति—य इत्यादिद्वाभ्याम् । परमं गुह्यमवि-
 गोप्यमिदं गीताशास्त्रं योऽधिकारी मन्त्रकेषु मम भक्तेभ्योऽभिधास्यति उपदेक्ष्यति स इति योग्यम् ।
 मयि परा भक्तिं कृत्वा मामेवैष्यति प्राप्स्यति । असंशयः नास्ति संशयः ॥ १८ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः ॥

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

त० टी०—मामेवैष्यतीत्युक्तं तत्र हेतुमाह—न चेति । मन्त्रकेषु यो गीताशास्त्राभिधायकस्त-
 त्स्मादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिन्मे मम प्रियकृतमः अतिशयेन प्रियकृतास्ति वर्तमानकाले, न च मे
 तस्मादन्यः कश्चिन्प्रियतरो भुवि अस्मिन्लोकं भविता भविष्यति ॥ ६९ ॥

ग० टी०—किंच—नेति । तस्मान्मनुष्येषु शास्त्रसंप्रदायकृतः सकाशादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मे

मम प्रियंकुचमः अतिशयेन प्रियङ्गुं मद्भिषयप्रीत्यतिशयवाञ्छास्ति वर्तमाने काले, नापि प्रागासीत्तादृक् कश्चित् । न च कालान्तरे भिक्षा भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः प्रियतरः प्रीत्यतिशयविषयः कश्चिदप्यासीन्न अधुना च भुवि लोकेऽस्मिन्नास्ति । न च कालान्तरे भवितेत्यागृह्यता योग्यम् ॥ १९ ॥

श्री० टी०—एवं करुणयैव मुमुक्षुभ्यो गीताशास्त्रं तदर्थं चोपदिशन्तं स्तौति—न चेति । यो प्रह्वविच-
तिर्मुमुक्षुभ्यो निरुक्तविशेषणवद्भ्यो गीतां तदर्थं चोपदिशति, तस्माद्गीताशास्त्रोपदेशेदुर्वैतरन्यः प्रियङ्गुचमः
मे प्रियमिष्टं मत्प्राप्तोन्तरङ्गसाधनं श्रयणमननप्यानादिकं निश्चं प्रयत्नेन ये कुर्वन्ति ते प्रियङ्गुचमस्तैः
सर्वेभ्योऽप्युत्तमः प्रियङ्गुः प्रियङ्गुचमः । मनुष्येषु स्तोत्रमन्त्रज्ञपञ्चादिवहिरङ्गसाधनपरेषु कश्चिन्नास्ति,
पहिरङ्गसाधनपरेभ्योऽन्तरङ्गसाधनपराः मम निवास्तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रियो गीतार्थोपदेशः । यतः स्वयं तीर्णः
परेषामपि वारणाय प्रवृत्तस्ते तु स्ववरण एव प्रवृत्तास्तरमादयगोव प्रियङ्गुचमो नान्यः कश्चिदिदानी-
न्स्तिर्यथः । इतः परमपि मे मम तस्मान्मम भक्तेभ्यो गीताशास्त्रोपदेशेदुर्वैतरन्यः प्रियतरः प्रियङ्गुचरो भुवि
भूलेके न भविता च न भविष्यति । संसारदुःखसागरनिमग्नान् मज्जघान् मुमुक्षून् दययैव ज्ञानशास्त्रार्थो-
पदेशेन यो प्रह्वविधतिः समुद्धरति स एव कालत्रयेऽपि मम परमेधरस्य प्रियङ्गुचम इति वात्पर्यार्थः ॥ १९ ॥

श्री० टी०—किंच—न चेति । तस्मान्मज्जघेभ्यो गीताशास्त्रव्याख्यातुः सञ्ज्ञाशास्त्रयो मनुष्येषु मध्ये
कश्चिदपि मम प्रियङ्गुचमोऽन्यन्तं परितोषकर्ता नास्ति, न च कालान्तरे भविता भविष्यति ममापि तस्मादन्यः
प्रियवरोऽप्युना भुवि वावन्नास्ति न च कालान्तरेऽपि भविष्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

स० टी०—तस्मान्मप्यनुच्छेपु* संप्रदायप्रवर्तकतु । पुरुषात्परं कश्चित्तेषु मध्ये ममेक्षितुः ॥ १ ॥
न चैवाविशयेनास्ति प्रियङ्गुचमसंप्रदं कश्चित् ॥ नापि कश्चित्सुषु वाहृगांसिद्धा पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ न च
कालान्तरे कश्चिन्नविष्यति नरोत्तमः ॥ तस्मात्कश्चिन्ममाप्यन्यो नास्तीद्वियतरो भुवि ॥ ३ ॥ वर्तमाने-
ऽप्युना नास्ति न वाप्यमे भविष्यति ॥ ४ ॥ १९ ॥

भा० टी०—ननु सर्वेषां सुखसाधनानां ध्यानस्य श्रेष्ठत्वाच्चिष्टस्य मुमुक्षोः कुत एतच्छास्त्रसंप्रदाने
प्रवृत्तिरित्याद्युपाद्—न चेति । न च तस्माच्छास्त्रसंप्रदायकृत्वो मनुष्येषु मज्जकिमस्तु वर्तमानेषु मध्ये क-
श्चिन्मे प्रियङ्गुचमोऽपि तस्यैव प्रीतिङ्गुचतोऽन्यो नास्तेव नाप्यतैवेति तादृक् कश्चित् आसीदिति शेषः ।
तस्मादेतच्छास्त्रसंप्रदानकर्तुरन्यो द्वितीयो भुवि लोकेऽस्मिन्कालान्तरेऽपि न च भविता न भविष्यतीत्यर्थः ।
ध्यानकर्तुः श्रेष्ठत्वेऽपि एतच्छास्त्रसंप्रदानकर्तुरन्यस्य कालत्रयेऽपि श्रेष्ठतमत्त्वाभावादेतच्छास्त्रसंप्रदाने
प्रवृत्तिरुचितैवेति भावः ॥ १९ ॥

प० टी०—अथैवमेवाभिप्रायमाह—न च तस्मादिति । तस्मान्मदुर्कं गुह्यमात्मवस्त्रं मज्जघेभ्यो दातुं
पुरुषात्सकाशादन्यः कश्चिपि मे प्रियङ्गुचमो न चास्ति न वर्तते । कालान्तरेऽप्येतादृक्प्रियकरो भुवि न
भविता । अनेन बहुजननकृतसुकृतसामभ्रीसंनाहव्यतिरेकेणैवाहृक्त्वात् न भविष्यतीति तस्य दुर्लभत्वमुक्तम् ।
तथा सर्वभजनापेक्षयैर्दं भजने मम परमप्रीत्यै भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

• १० टी०—न चेति । तस्माद्गीताव्याख्यातुः मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियङ्गुचमः न चास्ति नैवास्ति ।
तस्मादन्यो मे प्रियतमो भविता च न, नाऽभूदिति च ज्ञेयम् । अत्र मनुष्येष्विष्युस्तया देवानां फला-
न्विषयं सूचयति ॥ १९ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाचरोः ॥

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

त० टी०—एवमध्यापकस्य फलमुक्त्वा अध्येतुः फलमाह—अध्येष्यत इति । आवयोर्वासु-
देवार्जुनयोरिमं धर्म्यं धर्मादनपेतं संवादं सर्वशास्त्रार्थनिर्णयं यथाध्येष्यते ययोक्तार्थविनिष्टं सद्गुरोः
सम्पगवधार्यार्थानुसंधानसहितं नियमेन पठिष्यति, तेन पुंसां ज्ञानयज्ञेन चतुर्थाध्यायोक्तसर्वयज्ञेषु
'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । सर्वकर्माणि लोके ज्ञाने परिसमाप्यते । श्रेयान् द्रव्य-
मयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप' इति विशिष्टवयोक्तेन अहमिष्टः पूजितः स्यामिति मे मतिर्मम निश्चयः ।
यद्यपि ज्ञानयज्ञस्त्वर्थविचारेणैव भवति तथाऽपि यो मद्भक्तः केवलपाठमात्रेणापि मां स्तौति सोऽपि
स्वमाहात्म्यं शृण्वतो मम मियो भवति । यथा लोके कश्चिदल्पबुद्धिरपि कस्यचिन्महान्नस्य यथा-
बुद्धि माहात्म्यं वाङ्मात्रेणापि ख्यापयति स तस्य प्रियो भवति, तथा गीतापाठमात्रकृदपि धर्मध्वर्य-
गुणसूचकोऽयमिति मे प्रियो भवतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

म० टी०—अध्यापकस्य फलमुक्त्वाऽध्येतुः फलमाह—अध्येष्यत इति । आवयोः संवादिमिं ग्रन्थं
धर्म्यं धर्मादनपेतं योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकेन यज्ञेन चतुर्थाध्यायोक्तेन द्रव्य-
यज्ञादिश्रेष्ठेनाहं सर्वेश्वरः तेनाध्येत्रा इष्टः पूजितः स्यामिति मे मतिर्मम निश्चयः । यद्यप्यसौ गीतार्थमनु-
ध्यमान एव जपति तथापि तच्छृण्वतो मम मामेवासौ प्रकाशयतीति बुद्धिर्भवति । अतो जपमात्रादपि
ज्ञानयज्ञफलं मोक्षं लभते सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारा । अर्थानुसंधानपूर्वकं पठतस्तु साक्षादेव मोक्ष इति किं
नक्तव्यमिति फलविधिरेवायं नार्थवादः । 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप' इति हि प्रागुक्तम् ॥ ७० ॥

शं० टी०—अद्वया भक्त्या न्य नित्यं यो मुमुक्षुर्गीतापारायणं करोति तस्य फलमाह—अध्येष्यत
इति । तव च मम चाख्योः संवादं, संज्ञापरुषं धर्म्यं धर्मस्य मोक्षैककारणस्य ज्ञानस्य सिद्धिहेतुत्वा-
द्धर्मादनपेतं धर्म्यमिमं ग्रन्थं गीताशास्त्रं यच्च मुमुक्षुर्माहात्म्यादिः अद्वया भक्त्या चार्थज्ञानपूर्वकमध्वे-
ष्यते नित्यं नियमेन पठिष्यतीत्यर्थः । तेनार्थज्ञानपूर्वकं गीताप्रवृत्तिं कुर्वता मद्भक्तेनाहं परमेश्वरः सततं
ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मात्मैकत्वविषयं ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन इष्टः आराधितः स्यां भवेयम् । गीता-
पठनस्यार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्भक्षण एव तदर्थत्वाच्चतदनुसंधानेन यत्फलं केवल्यलक्षणं तत्कमेण गीताभ्येता
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

श्री० टी०—पठतः फलमाह—अध्येष्यत इति । आवयोः कृष्णार्जुनयोः इमं धर्म्यं धर्मादनपेतं संवादं
योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति तेन पुंसां सर्वयज्ञेभ्यः श्रेष्ठेन ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति मे
मतिः । यद्यप्यसौ गीतार्थमनुद्धयमान एव केवलं जपति तथापि मम तच्छृण्वतो मामेवासौ प्रकाशयतीति
बुद्धिर्भवति । यथा लोके यदृच्छयाऽपि कश्चिच्छ्रद्धाचित्कल्पचिन्नाम गृह्णाति तदासौ मामेवायमाहुयतीति
मत्वा तस्वार्थमागच्छति तथाहमपि तस्य सन्निहितो भवेयम् । अत एव अजामिदध्वन्नधुमुपस्थानां कर्म-
चिन्नामोच्चारणमात्रेण प्रसन्नोऽस्मि, तथैवास्यापि प्रसन्नो भवेयमित्यर्थः ॥ ७० ॥

स० टी०—फलमध्यापकस्योक्तत्वा फलमुक्त्वाऽध्येतुः फलमाह—अध्येष्यत इति । य आवयोरिमं ग्रन्थं
स्वधर्मादनपेतं च पठिष्यति जपारमना ॥ ज्ञानात्मकेन यज्ञेन त्रुयाध्यायेरितेन वै ॥ ३ ॥ द्रव्ययज्ञा-
दिश्रेष्ठेन सर्वयज्ञेश्वरो ह्यहम् ॥ तेनाध्येत्राऽपिपुण्येन पूजितः स्यामितीति ॥ ३ ॥ ममास्ति निष्प-
यस्तेन कृतकलोऽस्ति मत्प्रियः ॥ यद्यप्यसौ जपत्येवायमुद्धयमानोऽर्थासायम् ॥ ४ ॥ तच्छृण्वतस्वधापाति
भवत्येवं मतिर्मम ॥ प्रकाशयति मामेवाभ्येताऽयमिति धीर्धेवः ॥ ५ ॥ ज्ञानयज्ञं कर्त्तुं तस्मान्नपमात्रादपि-
रितम् ॥ चिच्छुद्धात्मविज्ञानद्वारा मोक्षमुदाहरथिः ॥ ६ ॥ प्राप्नोति भगवद्गीताशास्त्राभ्येता न संशयः ॥
पठतोऽर्थानुसंधानपूर्वकं उरुपस्य तु ॥ ७ ॥ साक्षादेव भवेन्मोक्ष इति किं वाचयमित्ययम् ॥ साक्षात्फलं

विधेरेवेदिसी नास्यार्थवाद्वा ॥ ८ ॥ श्रेयान्द्रज्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ॥ इत्येवं पूर्वमेवोक्तमतो नित्यं
मुमुक्षुभिः ॥ ९ ॥ अस्यादरेण गीताख्यं शास्त्रमभ्येयमित्यलम् ॥ १० ॥ ७० ॥

भा० टी०—एवमेतच्छास्त्रसंप्रदानकर्तुरध्यापकस्य फलमुक्त्वाऽभ्येतुस्तदाह—अभ्येप्यते इति । योऽभ्येता
धर्म्यं धर्मादनपेतमिमामवायोः संवाद्मध्येप्यते च पठिष्यति तेन अभ्येता ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यात् श्रेयान्द्र-
ज्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः इति सर्वयज्ञेभ्यः श्रेष्ठतमत्वेनाभिहितस्य देववादिविषयज्ञानयज्ञस्य फलं केवल्यं
समुत्स्यं देववाद्यात्मस्तस्य फलं भवतीत्यर्थः । तेनाभ्येता ज्ञानयज्ञफलतुल्यफलेनाभ्ययनेनाहमिष्टः पूजितः
स्यात् भवेयमिति मे नम मतिर्विन्ध्ययः । फलविधिवैवायं न स्वर्थवाद् ॥ ७० ॥

प० टी०—अथ गीताशास्त्रस्य पठनफलमाह—अभ्येप्यते चेति । आवयोः कृष्णाजुनयोरिमं धर्म्यं
धर्मादनपेतं संवाद् योऽभ्येप्यते जपरूपेण पठिष्यति, तस्य जपयज्ञफलेन भवितव्यम् । परं तु तेन पुंसां
सर्वयज्ञेभ्यः श्रेष्ठेन ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यात् ज्ञानयज्ञेन संतर्पितो भवेयमिति मे नतिर्मम संमतम् । यद्य-
प्यसौ गीतार्थमुबुद्धाजपि (ऽऽपि जपति) तथापि मत्प्रसादकर एव । यतो गीतारूपतन्दर्पितदेवतायुतो माला-
मन्त्रः । तत्र छन्दास्वगुणवादीनि, ऋषिर्वेदव्यासः, देवता श्रीकृष्णस्वतन्त्रशुद्धार्थस्तु—मन्तारं त्रायवेदसौ
मन्त्र इति व्युत्पत्त्या जपमात्रेणैव सिद्धिदो भवति, नहि तत्र मन्त्रार्थो म्रियते । तथा च यद्येवताको मन्त्र-
स्तेन मन्त्रेण सा देवता प्रीयते । प्रकृते तु चिच्छुद्धिद्वाराहं प्रीतः सन् स्वरूपं दर्शयामीत्यर्थः ॥ ७० ॥

रा० टी०—गीताध्ययनमपि फलरूपेण प्रशंसति—अभ्येप्यते चेति । धर्म्यं धारकत्वाद्धर्मो भगवान् ।
वदीयं धर्म्यम् । धर्मसाधनमिति वा । इमामवायोः संवाद् गीताप्रवचनं यः अभ्येप्यते च पठिष्यति च । तेन
पुंसां ज्ञानयज्ञेन ज्ञानाख्ययज्ञेनाहमिष्टः पूजितः स्यात् भवेयं, इति मे मतिः ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ॥

सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

त० टी०—इदानीमन्यस्य पठतो योऽन्यः शृणोति तस्य फलमाह—श्रद्धावानिति । यः कश्चि-
न्नरः अन्यस्य विदुषो वीर्यैः पठतः सकाशात् केवलं शृणुयादपि । कथंमूतः ? श्रद्धावान् साक्षात्सग-
वद्गीतारत्नमहाफलमिति विश्वासवान् । पुनरनसूयश्च—सम्यङ् पठति, अयं पठितुमर्ह इति दोषारोपम-
कुर्वन् यः शृणुयात्सोऽपि पार्ष्णिक्तः पुण्यकर्मणामश्वमेधादिपुण्यकर्मकृतां शुभाल्लोकान् पुण्यफलभोग-
भोग्यान्प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

प० टी०—प्रवक्तुरभ्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरिदानीं फलं कथयति—अद्वेति । यो नरः कश्चिदपि
अन्यस्योर्वेजपतः कारुणिकस्य सन्नशात् श्रद्धावान् श्रद्धायुक्तः, तथा किमर्थमयमुच्चैर्जपत्यवलं वा जपतीति
वोपहृष्टयाऽसूयया रहितोऽनसूयश्च केवलं शृणुयादिति मन्यम्—अपिशब्दात् किमुत्तार्थज्ञानवान्—सोऽपि केवल-
क्षरवात्रश्रोतापि मुक्तः । पापैः शुभान् प्रशस्तान् लोकान् पुण्यकर्मणामश्वमेधादिपुण्यकर्मकृतां प्राप्नुयात् । ज्ञानवत्सत्
किं वाश्रयमिति भावः ॥ ७१ ॥

शं० टी०—प्रवक्तुरभ्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरिदानीं फलमाह—श्रद्धावानिति । विचारार्थयनयोरनधि-
कारी योऽपि—यश्च नरो नरमात्राकारवान् मूढो वा वृद्धो वा स्त्रीजनो वा, अन्वहं श्रद्धावान् वक्तुं गी-
तायामपि परमेश्वरे च श्रद्धाभक्तिसंपन्नस्थानसुपुरसूयादिदोषरहितो भूत्वा नित्यमिदं गीताशास्त्रं शृणुयात् ।
सोऽपि श्रोतापि ज्ञानाज्ञानकृतेभ्यः पापेभ्यो मुक्तः सन् पुण्यकर्मणामश्वमेधादिवागकर्तृणां च लोकान्वा-
शुभान् अत्यन्तसुखकरान् प्राप्नुयात् । नित्यं गीताभवनमात्रेण सत्यादिपुण्यलोकान् प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

श्री० टी०—अन्यस्य जपवो योऽन्यः कश्चिच्छृणोति तस्यापि फलमाह—श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धायुक्तः केवलं शृणुयादपि । श्रद्धावानपि कश्चित्किमर्थमुच्यते अत्र खं जपतीति वा द्रोपदृष्टिं करोति तद्याद्यन्तर्यमाह—अनसूयश्च । असूयाग्रहितो यः शृणुयात् सोऽपि सर्वैः पार्यैमुक्तः सन् अश्वमेधादिपुण्यकृतां लोकान्प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

स० टी०—फलं प्रवक्तुरध्येतुश्चोक्त्वा श्रोतुः फलं हरिः ॥ इदानीं कथयत्यहं करुणारससागरः ॥ १ ॥ यः कश्चन मनुष्योऽपि जपवोऽन्यस्य कस्याचित् ॥ उच्येदयानिभेः पुंसः सकाशाच्छ्रद्धयाऽन्वितः ॥ २ ॥ उच्येजपत्यवच्छं वा किमर्थमिति दोषदृक् ॥ असूया तद्विहीनः सन्केवलं शृणुयादिमम् ॥ ३ ॥ प्रथम-प्रापिशब्दाच्च किमुत्तार्याविवोधवान् ॥ केवलाक्षरमात्रस्य श्रोतव्यं त्यक्तकित्त्वयः ॥ ४ ॥ लोकान्प्रशस्ता-नाप्नोति सोऽप्यश्वमेधादिप्राप्तियजिनाम् ॥ किं वाच्यं भगवद्गीताशास्त्रार्थविद इत्यलम् ॥ ५ ॥ ७१ ॥

भा० टी०—प्रवक्तुरध्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरपि फलं कथयति—श्रद्धावानिति । श्रद्धावान् अह-धानोऽनसूयश्च—नौरूपेयत्वात् श्रुतिवो निकृष्टमिदमिति दोषदृष्टिरसूया—तद्रहितः सन्निमं प्रथ्यं यो नरो यः कश्चिच्छृणुयादपि । नरशब्देनैवच्छ्रवणेनापि यो हृत्तो नासौ नरः किंतु पशुरिति सूचयति । सोऽपि मुक्तः पातकाद्ग्रहितः पुण्यकर्मणामभिदोत्राश्वमेधादिपुण्यकर्मवतां लोकान् शुभान् प्रशस्तान् प्राप्नुयात् । अपिशब्दात् किमुत्तार्याज्ञानवान् ॥ ७१ ॥

प० टी०—अथ श्रवणफलमाह—श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धायुक्तः सन् केवलं शृणुयादपि कश्चित्किम-र्थमयमुच्यते अत्र फलमाह—श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धायुक्तः सन् केवलं शृणुयादपि कश्चित्किम-सर्वैः पार्यैमुक्तः सन्नश्वमेधादिपुण्यकृतां लोकान् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

रा० टी०—गीताश्रवणमपि फलोक्तं प्रशंसति—श्रद्धावानिति । अस्मादस्ति मे फलमित्यास्तिव्यवु-द्धिमान् । अनसूयः असूयादिदोषरहितश्च नरः इममावयोः संवादं शृणुयाच्चेदपि । सोऽपि मुक्तः सन्पुण्य-कर्मणां शुभान्लोकान्प्राप्नुयात् । अत्र सोऽपि श्रवणं कुर्वन्नपि मुक्तः । किमु तदध्येतेत्युक्त्या श्रवणं कुर्व-तोऽपि तदध्येतुमुक्त्वावधिकमुक्तमिति सूचितम् । तथा तस्मादपि व्याख्यातुर्मुत्पुण्यस्याधिकं सुखम् । ततो देवानामिति ज्ञावन्वयम् ॥ ७१ ॥

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा ॥

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ! ॥ ७२ ॥

त० टी०—एतद्गीताशास्त्रस्य वक्तुरध्येतुः श्रोतुश्च फलमुक्तम् । इदानीं यावच्छिष्यस्याज्ञानं न नश्येत्तावद्गुरुणा शिष्यः पुनरुपदेष्टव्य इति गुरुधर्मं शिष्यमन्तर्वज्ञोऽपि भगवानर्जुनं मोहनिवृत्तिं पृच्छति— [कच्चिदिति ।] कच्चिदिति प्रश्ने । एतन्मयोक्तं गुह्यव्यमज्ञाननाशनं गीताशास्त्रं हे पार्थ ! त्वयैकाग्रे णाविसिन्नेन चेतसा श्रुतं किं, सद्युक्तिभिरवधारितम् ? तेन तवाज्ञानसंमोहः अज्ञानहेतुको विपर्ययः प्रणष्टः कच्चित् हे धनंजय ! येन संमूढः सन्न योत्स्यामीत्युक्तवान्स यदि न नष्टः स्यात्तर्हि पुनरुपदेस्यामीति भावः ॥ ७२ ॥

म० टी०—शिष्यस्य ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं गुरुणा कारुणिकेन प्रयासः कार्य इति गुरोर्धर्मं शिष्यार्जुनं सर्वज्ञोऽपि पुनरुपदेशापेक्षा नास्तीति ज्ञापनाय पृच्छति—कच्चिदिति । कच्चिदिति प्रश्ने । एतन्मयोक्तं गीताशास्त्रमेकाग्रेण व्यासङ्करद्विनेन चेतसा हे पार्थ ! त्वया किं श्रुतमर्थयोऽवधारितम् ? कच्चित्—किं अज्ञान-संमोहो अज्ञाननिमित्तः संमोहो विपर्ययः अज्ञाननाश्यात् प्रणष्टः प्रकर्षेण पुनरुपत्तिविरोधित्वेन नष्टस्ते तव हे धनंजय ? यदि स्यात् पुनरुपदेशं करिष्यामीत्यभिप्रायः ॥ ७२ ॥

श्ल० टी०—शास्त्रार्थे सम्यग्ज्ञाते शिष्यः कृतार्थ एव स्यात्, अज्ञाते तु प्रकारान्तरेण योषयित्वा तदज्ञान-
विपरीतग्रहणादिदोषमापस्य तस्य कृतार्थता संपादनीया—अयमाचार्यस्य धर्म इत्युपदेष्टृणां सूचयितुमर्जुनस्य
स्वनोषितार्थग्रहणं तदप्रवृत्तं च विज्ञानुमिच्छया पृच्छति श्रीभगवान्—कश्चिदिति । हे पार्थ तत्त्वजिज्ञासु-
ना स्वया एतन्मयोषदिष्टामात्मतत्त्वप्रकाशकवाक्यजातमेकाम्रेण सावधानेन चेतसा श्रुतं कश्चिदिति ?—मयोक्तं
सर्वं सावधानेन गृहीतं न गृहीतं वा वक्तव्यमित्यर्थः । एतमुपदेशं पृष्ट्वा तत्कार्यं पृच्छति—कश्चिदिति ।
ते तवाज्ञानसंमोहः अज्ञानमात्मतत्त्वावरकं विभिरवदावरणलक्षणं तन्निमित्तकः संमोहो विपरीतग्रहः नष्टो
नाशं गतः कश्चित् ? मयोक्तवचनजन्यज्ञानेन तत्र बुद्धिभ्रमो नष्टः किं न वेत्यर्थः ॥ ७२ ॥

श्री० टी०—सम्यग्बोधानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्याशयेनाह—कश्चिदिति । कश्चिदितिपदार्थः । अज्ञान-
नसंमोहः तत्त्वाज्ञानकृतो विपर्ययः । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥

स० टी०—विज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ सम्यग्प्रयासः कर्तव्यो गुह्या करुणाध्विना ॥ १ ॥
इति शिष्ययितुं सन्ध्यागुरोर्धर्मं कृपानिधिः ॥ सर्वज्ञोऽपि स्वयं शिष्यं पृच्छति स्वानुगं जयम् ॥ २ ॥
एतन्मयोक्तं गीताख्यं शास्त्रं हे पार्थ चेतसा ॥ व्याख्यान्तरशून्येन किं त्वया श्रवमर्थतः ॥ ३ ॥ अवधारि-
तवेतार्थिकं मोहोऽज्ञाननिमित्तकः ॥ अज्ञाननाशतो नष्टः प्रकर्षणैव किं तव ॥ ४ ॥ यदर्थोऽयं मनायास
उपदेष्टृत्वाया तथा ॥ तवापि श्रवणायासः स किं नष्टो धर्मेजय ॥ ५ ॥ यदि स्यादुपदेशं ते करिष्यामि
पुनर्हादम् ॥ ६ ॥ ७२ ॥

भा० टी०—तं तु प्रत्यक्षमास्थाय सर्वप्रकारेण शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य इत्याचार्यधर्मं दर्शयितुमुपदि-
ष्टार्थग्रहणे ज्ञाते पुनर्ब्राह्मिण्यम्पुपायान्वरेणेत्यभिप्रायवान् शिष्यस्य शास्त्रार्थमदृग्ं विविरसुः पृच्छति—
कश्चिदिति । कश्चिदिति प्रश्नप्रश्नार्थः । एकाम्रेण चेतसा पित्तं त्वया एतन्मयोक्तं श्रुतं श्रवणेतावधारि-
तं किंवा प्रमादेन तावधारितम् ? अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहः अविवेकस्वभावः कश्चिदिति
किं तेऽज्ञाननाशात्मनष्टः प्रकर्षणं पुनरुपत्तिविरोधित्वेन नष्टः ? यदर्थोऽयं तव शास्त्रश्रवणायासो मम चो-
पदेष्टृत्वायासः प्रकृतः । हे पार्थयति संबोधयन् स्वीस्वभावशोकमोहनिवर्तकनेतृत्ववैकाम्रेण चेतसा श्रुतमिति
सूचयति । यदि त्वया न श्रुतं स्यात्तर्हि पुनर्गया वक्तव्यं, पृथापुत्रेण प्रेमास्पदेन त्वया यावन्नावधारितं
वाचनमया पुनः श्रावणीयमिति वा संबोधनाशयः । मदाह्वया लोकोद्धारार्थं त्वया स्त्रीस्वभावौ शोकमोहा-
वह्नीकृतौ । लोकोद्धारोपायस्य च मया प्रोक्तस्यैतस्य स्वयैकाम्रेण मनसा श्रुतत्वादिदानीं तौ विहाय स्वस्वभा-
वमाविर्भावयेति पार्थयितिसंबोधनस्य गूढाभिर्निधिः । धर्मेजयेति संबोधयन् यदि ते मोहः प्रनष्टस्तर्हि धर्म-
जयो भव, नोचैः पुनस्तत्राशय यत्प्रष्टव्यं तत्पृच्छेति सूचयति । गूढाभिर्निधिपक्षे 'वीरोऽनन्तो धर्मेजयः'
इत्यत्रोक्तेन धर्मेजयेन स्वनाम्ना संबोधयन् मदवतारस्य तवाज्ञाननिमित्तकमोहाभावान्मदाह्वया लोकोपकारा-
याह्नीकृतोऽज्ञानसंमोहः कश्चित्प्रनष्टः—अज्ञाननिमित्तकसंमोहप्रणाशनसामर्थ्यं मधुपदेशस्यास्ति कश्चिदिति
ध्वनयति ॥ ७२ ॥

प० टी०—सम्यग्बोधानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्याशयेनाह—कश्चिदिति । अज्ञानसंमोहस्ते प्रनष्टः कश्चि-
दिति प्रश्नार्थविपर्ययः । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥

रा० टी०—एतावानुपदेशः अरण्यरहितनज्जातो न भवति किलेशितभावेन पृच्छति—कश्चिदिति ।
किमित्यर्थोऽव्ययमेतत् । हे पार्थ त्वयैकाम्रेण चेतसा एतन्मदुक्तं गीताप्रमेयं श्रुतं किम् ? अज्ञानोत्थः संमोहः
कश्चित्ते प्रणष्टः ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच—नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । ॥
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

त० टी०—एवं पृष्ठः स्वकृतार्थतामर्जुन उवाच—नष्ट इति । य आत्मविषयो मोहोऽन्यथा-
ज्ञानजो विपर्ययोऽभूत्स नष्टः । तत्र हेतुमाह—त्वत्प्रसादादिति । मोहनशो गमकमाह—स्मृतिर्ल-
ब्धेति । यथाऽवस्थिततत्त्वज्ञानमवाप्तं, तत्र पूर्वजन्मन्यासीत्तरूपनारायणसखित्वात् । पूर्वस्मिद्धमेवैह
जन्मानि विनष्टं पुनर्भववत्कृपया लब्धमतः स्मृतिर्लब्धेत्युक्तम् । मम ज्ञानं च्युतं, त्वं तु सदैकरसज्ञान
इत्यभिप्रायेण संबोधयति—हे अच्युतेति । एतेन त्वत्प्रसादात्सत्त्वज्ञानानन्दस्वरूपमजहत्तुणाशक्तिकं
सर्वनियन्तारं सर्वस्य भवाभवहेतुं परमात्मानं साक्षाद्भगवन्तं वामुदेवं त्वां जानामीति सूचितम् ।
स्मृतिलामस्य “स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विममोक्षः” इति श्रुत्युक्तं संदेहनिवृत्तिरूपं फलमाह—स्थितो-
ऽस्मि गतसंदेह इति । गता मुक्ताः संदेहाः संशया आत्मपरमात्मस्वरूपगुणसंबन्धमोक्षमाप्ति-
साधनविषया यस्य सोऽहं स्थितोऽस्मि, निश्चितत्वमुक्तशास्त्रार्थो निःसंशयोऽस्मीत्यर्थः । तथा हि “न
त्वेवाहम्” इत्यादिनाऽऽत्मनित्यत्वनात्वाविनाशित्वनिश्चयादित्यत्वैकत्वविनाशित्वसंशयो नष्टः ।
तत ‘एषा तेऽभिहिता साह्ये’ इत्यारभ्य यावदध्यायसमाप्ति पूर्वोक्तास्त्वज्ञानप्राप्तिसाधनतया कर्म-
योगज्ञानयोगभक्तियोगाः संक्षिप्य दर्शिता ज्ञाताः-। तत्र कर्मज्ञानाधिकारिविशेषानिश्चयजात्रमतसंदेह-
निरासपूर्वकासंगकर्मातुष्टानतन्माहात्म्यकर्माकर्मादिज्ञानं, तदनासक्त्या नैककर्मकर्मणि ब्रह्मदृष्टिर्यज्ञभेद-
स्तज्ज्ञानमाहात्म्यमात्मनोऽकर्मवृत्तांतुसंग्रहनेन कर्मातुष्टानसंन्यासयोरैक्यं, देहेन्द्रियमनोनियमनेन ध्यानयो-
गनिष्पत्त्या सर्वत्र समारम्भस्वरूपानुसंधानायाभ्यासवैराग्यभगवत्प्रकृतियोगनिष्ठेति तृतीयादिषष्ठाध्याया-
न्तेन साधनसंशयो गतः । ततो भजनीयभगवत्पदार्थतद्भक्तिनिरूपणोपयुक्तचिदचिदक्षणपरापरप्रकृतिद्व-
यविभागः स्वस्य तत्स्वाभित्वसर्वात्मत्वसर्वकारणत्वसर्वपरमत्वं गुणमायया जगन्मोहकत्वं स्वाधितानां
ततो मोचकत्वं भक्ताभक्तादिभेदतत्फलकथनेनात्मनः सर्वमुमुक्षुष्यास्यत्वं परमफलरूपत्वं भक्तिमाहा-
त्म्यानन्तविभूत्यैश्वर्यं ब्रह्मज्ञानदेवर्ष्यादिमुरामुरनरदुर्दर्शदिव्याप्राकृताऽऽतैश्वररूपदर्शनं भक्त्यैकलभ्यं
भक्तमुलभत्वं भक्तसंसारोद्धारकत्वं भक्तपियमिति सप्तमादिद्वादशाध्यायात्मने निश्चयाद्भगवद्भिभूतिगुणै-
श्वर्यभक्तलक्षणभक्तिप्राप्तिविषयकसंशयो गतः । ततः परापरप्रकृती एव क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्दवाच्ये तयोर्म-
गवच्छक्तित्वेन स्वरूपेण भिन्नत्वेऽपि पृथक्स्थितिप्रवृत्त्यनर्हेतया तच्चादात्म्यं क्षेत्रस्वरूपकथनपूर्वकं
क्षेत्रज्ञस्वरूपज्ञानोपायममानित्वादिर्विशर्कं ज्ञानज्ञान्दवाच्यं तत्स्वरूपं तु सदसद्विलक्षणं स्वयंप्रकाशं
नित्यमेव । तथाविधस्य सदसद्योनिजन्मसु प्रकृत्यद्भवस्त्वादिगुणसङ्गः कारणं, तस्याऽग्रिमाणकत्वेन
देहाद्यावरणे धर्मभूतज्ञानेन सर्वक्षेत्रज्ञभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोः परमात्मना केवलभेदो वैक्यं वेति संबन्ध-
त्वंकारतत्कार्यभेदगुणातीतलक्षणगुणातिक्रमणप्रकारी गुणातीतस्य ब्रह्मभावप्राप्तिरिति त्रयोदशचतुर्द-
शाध्यायाभ्यां निश्चयात् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोः परमात्मना केवलभेदो वैक्यं वेति संबन्ध-
विषयः, पुरुषस्य पारमार्थिकं स्वरूपं कीदृशं ? कथं संसारः ? कथं वा मोक्षः ? कीदृशो मोक्षः ? इति
स्वरूपविषयश्च संशयो गतः । ततो ब्रह्मभावप्राप्त्यैस्य पुरुषस्य बन्धनिरास्येत्तुवैराग्यार्थं संसारस्या-
श्वत्यरूपकेण ज्ञानासिना छेदनपूर्वकपरमपुरुषमपत्त्या मानमोहादित्यागेन परमपदप्राप्तिः । प्रपद्यस्य
प्राप्यभूतस्य परमात्मनः सर्वचेतनाचेतनात्मत्वसर्वमकाशुकत्वसर्वमीत्रनेहेतुत्वबेदवेद्यत्वेदान्ताचार्य-
त्वसर्ववेदार्थवेद्यत्वक्षाराक्षरपुरुषद्वयातीतत्वेन पुरुषोत्तमत्वं, तथा ज्ञातुः सर्वज्ञत्वं कृतकत्वमित्ति पञ्चदशेन

निश्चयादनादिसंसारस्य कथं केन साधनेन वा निवृत्तिः स्यात्, परमात्मा किस्वरूपः कीदृशगुणशक्त्यै-
 श्वर्यवानिति संशयो गतः । तथा उक्ततत्त्वाधिकार्यनधिकारिनिर्णयाय हेयोपादेयदैवासुरसंपह्वयविभाग-
 निरूपणं, दैव्याः संपदो मोक्षहेतुत्वम्, आमुष्याः कामक्रोधलोभमूलकत्वेन नित्यासुरभावदृष्ट्या अयमग-
 तिनारकयादियोनिप्राप्तिकलम् । ततो हेयोपादेयदर्शनाथं सत्त्वादिगुणत्रयविभागेन श्रद्धाऽऽहारयज्ञतपो-
 दानविभाग इति षोडशाद्यध्यायद्वयेन निश्चयः । तेन तत्त्वज्ञानस्य कोऽधिकारी को वाऽनधिकारी किं
 हेयं किमुपादेयमिति संदेहो नष्टः । ततोऽन्तिमेऽस्मिन्नध्याये सर्वाध्यायोक्तार्थं संगृह्य ग्राहयितुं तावत्प-
 राभवत्त्वनधिकारिणामविशुद्धबुद्धियुक्तानां यज्ञदानतपआदिकर्मनिष्ठयैव श्रेयो, नान्यथा । विशुद्धबुद्ध्या-
 दियुक्तस्य विगतकामक्रोधरागद्वेषस्य ब्रह्मभूतस्य पराभक्तिलाभः, तस्यैव त्वत्स्वरूपगुणैश्वर्ययाथात्म्यज्ञानेन
 त्वत्प्राप्तिः, सर्वजीवानां त्वन्नियम्यत्वं, तव स्वतन्त्रत्वं, निरुद्धशैश्वर्यवचम् । अतस्त्वदाज्ञानुवर्तिनोऽन्य-
 शरणस्य निरतिशयमेव्या त्वां भजतो निष्कामस्य स्वेच्छया किञ्चित् कर्म कुर्वतोऽकुर्वतो वा न किञ्चित्
 पापपशंस्त्वरमाप्तिर्संदेहश्चेति त्वद्वचनाश्रितितत्त्वो निर्गतसंदेहो निर्भयोऽस्मि । अतस्त्वच्छासने याव-
 जीवं स्थितोऽस्मि, युद्धादिविषयं सर्वं त्वद्वचनं ऋरिष्ये, परमगुरोर्भगवतस्तवाज्ञापालनमेव करिष्ये
 इत्यर्थः । अत्र मार्गेकं शरणं ब्रजेति शरणागतावेव शास्त्र(स्य)समापनात् “ शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां
 प्रपन्नम् ” इत्युपक्रमेऽपि प्रपन्नशब्देन शरणागतस्यैवोपदेश्यत्वज्ञापनात् “ निवासः शरणं सुहृत् ” इति
 मन्वेऽपि उपास्यस्य सर्वशरणात्वाभिधानाच्छरणागतिप्रमेवेदं गीताशास्त्रमित्यवगम्यते । सा च पद्धिः
 “आतुकूपस्य संकल्पः प्रातिकूलस्यं वर्जनेम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपूत्ववरणं तथा ॥ आत्मनि-
 क्षेपकारिण्ये पद्धिः शरणागतिः” इति नारदपञ्चरात्रवचनात् । तत्रानुकूल्यादिपञ्चाङ्गानि, आत्मनिक्षेपो-
 ऽङ्गो । तथा च “सर्वभूतस्थितं श्रो मां भजत्येकत्वमास्थितः” इत्यादिनाऽस्तुकूपसंकल्पारूपः प्रथमोऽङ्गो
 दर्शितः । हेयतया आसुरीसंपत्तिपादनम् । अन्यत्रापि निर्दंस्त्वादिप्रतिपादनं प्रातिकूल्यवर्जनाख्यो
 द्वितीयोऽङ्गो दर्शितः । “ योगक्षेमं वहाम्यहम् ” इति विश्वासाख्यस्तृतीयोऽङ्गो दर्शितः । “ पिताऽसि
 लोकास्य चराचरस्य ” इत्यादिना “ प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! ” इत्यन्तेन गोपूत्ववरणाख्यश्चतुर्थोऽङ्गो
 दर्शितः । “ दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जननिवास ! । नहि प्रजानामि तव प्रह-
 चिम् ” इति कार्पण्यरूपः पञ्चमोऽङ्गो दर्शितः । आत्मात्मीयस्य सर्वस्य विधिश्रद्धया भगवत्कर्पणमात्मनि-
 क्षेपः; स च “ तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये मामेकं शरणं ब्रज ” इति षष्ठोऽङ्गो दर्शितः । अवशिष्टो ज्ञानकर्म-
 भक्तिप्रतिपादको ग्रन्थः प्रपन्नप्रपदनपपत्तव्यस्वरूपगुणाङ्गैश्वर्यप्रतिपादनेन तत्रैव परस्परया संबध्यते
 इति विवेकः । अथोपास्यस्वरूपमुपासकस्वरूपं तदुपासनस्वरूपं तदुपासनफलं तद्विरोधिस्वरूपमित्य-
 र्थपञ्चकं निरूपितम् । तत्र सप्तमाध्यायादिषु तत्र तत्र सर्वज्ञसर्वकारणसर्वनियन्तृभक्तवात्सल्यादिगुणार्णवं
 भगवत्तत्त्वमुपास्यस्वरूपमुक्तम् । १ । तत्प्राप्तृतया तत्र तत्र जीवक्षेत्रज्ञाक्षरपुरुषादिशब्दवाच्यं ज्ञानं
 ज्ञानुप्रतिशरीरभिन्नमसंख्यकं भगवद्धीनं बन्धमोक्षाई नित्यमित्युपासकस्य स्वरूपं निर्णीतम् । २ ।
 तत्प्राप्तिसाधनं कर्मज्ञानभक्तिप्रपत्तिगुर्वेतुष्टिभेदान् पञ्चविधं तदुपासनं तत्र तत्र निर्दिष्टम् । ३ ।
 निःशेषाविद्यानिवृत्त्या परमानन्दस्वरूपतत्साधर्म्यभगवद्वादादिशब्दाभिषेयं मोक्षाख्यं तदुपासनजं तत्क-
 पाफलम् । ४ । एतन्नृष्टप्रस्य प्रतिबन्धकं कामक्रोधरागद्वेषादिक्रमासुरीसंपन्न विरोधस्वरूपमित्यर्थपञ्च-
 कमेव गीतायां श्रीभगवतोपदिष्टमिति बोध्यम् । ५ । तदुक्तं भगवता आद्याचार्येण श्रीनिम्बादित्येन-
 “ उपास्यरूपं तदुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम् । विरोधिने रूपमथैतदराहोऽहोया इमेऽर्था
 अपि पञ्च ज्ञाद्युधिः ” इति ॥ ७३ ॥

म० टी०—एवं पृष्ठः कृतार्थत्वेन पुनरुपदेशानपेक्षतामात्मनः अर्जुन उवाच—नृप इति । नष्ट उच्छिन्नो मोहः अज्ञानकृतो विपर्ययः । तत्राशकमाह—स्मृतिलब्ध्या त्वप्रसादान्मया । यस्मात्स्वदुपदेशादात्मज्ञानं लब्धं सर्वसंशयानाम्भ्रान्तवया प्राप्तमतः सर्वप्रतियन्यन्येनात्मज्ञानेन मोहो नष्ट इत्यर्थः । हे अच्युत ! आत्मत्वेन निश्चितत्वात् विद्योगायोग्य । “स्मृतिलक्ष्मे सर्वमन्यानां विप्रभोक्षः” इति श्रुत्यर्थमनुभवत्नाह—स्थितोऽस्मि गतसं-
वेदः निवृत्तसर्वसंवेदः स्थितोऽस्मि युद्धकर्तव्यतारूपे त्वच्छासने । याचञ्जीव च करिष्ये वचनं तव—भगवतः परम्परोराज्ञां पालयिष्यामीति प्रयाससाफल्यकथनेन भगवन्तमर्जुनः परितोपयामास । अनेन गीताशा-
स्त्राभ्यापिनो भगवत्प्रसादादवश्यं भोक्षफलपर्यन्तं ज्ञानं भवतीति शास्त्रफलमुपसंहृतं “ तद्वास्य विज्ञ-
ज्ञौ ” इतिवत् ॥ ७३ ॥

शु० टी०—एवं पृष्ठवन्तं भगवन्तं प्रति कार्यकथनेन फारणसिद्धिरूक्तप्रत्येति मत्त्वा भगवदुपदेशजन्य-
ज्ञानफलं वक्तुमर्जुन उवाच—नृप इति । जन्मजरामरणदुःखप्रवाहकारणं सर्वानर्थहेतुर्नृणो मोहः स्वाज्ञानसं-
भवः शार्वरवत्सर्वोऽपि हे अच्युत कृतस्यभगवन् स्वप्नसादान् त्वदुपदेशजन्यज्ञानान्नष्टः स्वरूपेणादर्शनं गत
इत्यर्थः । एवं भगवदुपदिष्टवाच्यजावस्य तद्वर्णस्य च ग्रहणं कार्यप्रकाशनेनैव ज्ञापयित्वा तत्प्रसादसिद्धायाः
स्वाज्ञानवत्कार्यनिवृत्तेः फलमाह—स्मृतिरिति । अत्रिद्याकृतकर्तृत्वमोक्तत्वादिसर्वसंसारनिर्मुक्तौ नित्यकृत-
स्थोऽसङ्गचिद्रूपो निष्कलो निष्कियः शान्तो य आत्मा सर्ववेदान्त्रप्रसिद्धः स एवाहमस्मीति स्वात्मवत्त्व-
विषया स्मृतिलब्ध्या, यथा प्रमादाद्विस्मृतार्थस्यातद्वाच्येन स्मृतिस्था त्वत्प्रसादान्मया लब्धा भवति । सर्वहृदय-
मन्थानां निर्मूलनकारणं यतस्तत्त्वे गतसंवेदः गतोऽभान् गतः संवेदः स्वजनतयो दोषः कर्तुं शक्यते वा न वा,
मच्छ्वेन कर्मणा लेपोऽस्ति वा न वा, कर्तृत्वमात्मनोऽस्ति वा न वेत्येवमादिक्रिकोटिकः स्ववस्वनिर्धारण-
विषये यस्य सोऽहं गतसंवेदः । गतसंवेद इत्यनेन विपरीतभावस्य तत्कारणस्य च निःशेषनिवृत्तिः सूचिता ।
सति विपरीतभावे तत्कारणसद्भावे च संवेदनिवृत्त्यसंभवादत्तः संवेदनाशास्त्रविकल्पनाशः सिद्धो भवति ।
एवं स्वदुपदेशजनितविज्ञानेन सर्वानर्थबीजे मोहे सकारणे विनष्टे सति संग्रामात्मात्मात्प्यविज्ञानोऽहं
गतसंवेदः सन्नक्षोभ्यस्वभावेन स्थितोऽस्त्वविद्यातत्कार्यवद्गर्भतर्कमर्तव्यवसानिर्मुक्ता विक्रियात्मस्वरूप एव ।
इवःपरं मम न किञ्चिज्ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं वापीपदस्ति, तथापि महुरोरीश्वरस्य तव वचनं करिष्ये । नन्वविद्या-
संवन्धानिर्मुक्तानुनेन करिष्ये वचनं तवेति यदुक्तं तदयुक्तमेव, युक्तस्य कर्तव्याऽसंभवान्ममेदमीश्वरस्य
वचनं कर्तव्यमिति करणमज्ञातव्यं, न तु तत्त्वज्ञधर्मः तदज्ञस्यामीश्वरोऽहं तद्वचनं करिष्ये इति भेदज्ञाना-
संभवात् । नह्यहमेवेदं सर्वमिति सर्वमात्मानमेव विज्ञानतो विदुषस्त्वयमीश्वर इति तस्येदं वचनमहं करिष्ये
इति भेदज्ञानं संभावयितुं शक्यते, कार्यशेषो वा “ तस्य कार्यं न विद्यते ” इति विदुषः कृत्यनिषेधात् ।
“ नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ” इति कृत्यशेषवतोऽज्ञत्वस्मरणेण च । ततो ज्ञानित्वं कर्मि-
त्वं चैकस्य न संभवति, परस्परविरुद्धं सन्नाह्वं भिद्युत्वं चैकस्य यथा तद्वत् । यद्युत्तरस्य कर्तव्यशेषस्त-
र्हि ज्ञात्वमेव न संभवति । ननु नष्टो मोहः स्मृतिलब्धेन ज्ञाननिवृत्तिज्ञानप्राप्तिश्च । कण्ठश्लेणोका, अतो-
ऽस्त्येव ज्ञात्वमिति चेन्न करिष्ये वचनं तवेत्येवमपि कण्ठश्लेणोक्तत्वाद्ज्ञत्वमपि संभवति । जनिष्टोऽस्ति मे
ददमिति हितबुद्ध्या दयया च मद्याजी भवेति भगवतोक्तहितवचनकरणं तदज्ञस्याप्यर्जुनस्य युक्तमेवेति
चेन्न । यदास्वरूपविषयत्वादास्वरूपस्यान्युपयुक्तेः । मद्याजनमास्वरुक्षोः कर्तव्यमित्युक्तकर्माचरणमर्जुनस्यास्वरु-
स्यान्युपयुक्तमेवेति चेत्त्वयोक्तं सत्यम् । त्रयानिद आस्वरुष्य कर्मानुपयुक्तमेव तथाप्यभिहारिकत्वादर्जुनस्य तदु-
पपद्यते । यथा जनकाश्रपतिप्रभृतीना मुक्तानामन्याधिकारिकाणा लोकसंप्रहृचिकीर्षया कर्माचरणं तद्वदर्जुन-
स्याप्याधिकारिकस्य लोकहितया कर्माचरणमविरुद्धमेव लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुं नर्हति । यथादाचरति

७ प० टी०—कृतार्थः सन्नर्जुन उवाच—नष्ट इति । आत्मविषयो मोहो नष्टः । यतः अयमहमस्माति स्वरूपानुसंधानरूपा स्मृतिस्त्वत्प्रसादान्मया लब्धा, अतः स्थितोऽस्मि युद्धाद्योस्थितोऽस्मि । गतः स्वधर्मविषये संदेहो यस्य सोऽहं तवाज्ञां करोमि ॥ ७३ ॥

० रा० टी०—इति पृष्ठस्योत्तरमाहाजुनः—नष्ट इति । नष्टो मोहः प्रथमाध्यायोक्तो विपरीतज्ञानलक्षणो मोहो नष्टः । त्वत्प्रसादान्मया स्मृतिर्लब्धा । नारायणद्विदत्तवृत्तवन्निप्रहः परमो धर्मोऽवश्यं कार्यं एवेत्यादि-स्मृतिर्मम जाताऽस्ति । गतसंदेहः युद्धे स्थितोऽस्मि । यथेच्छसि तथा कुर्विति भगवत्कृताक्षेपपरिहाराच्च भगवन्तमनुसरति—करिष्ये वचनं तवेकि ॥ ७३ ॥

सञ्जय उवाच—इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥

संवादमिममश्रौपमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

त० टी०—तदेवं सर्वं श्रीकृष्णार्जुनसंवादं धृतराष्ट्रावाच्यं स्वयमनुसंधानः सञ्जय उवाच—इतीति । इत्येवमुक्तप्रकारेण वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन इत्युभयोर्विशेषणम् । अद्भुतमाश्चर्यरूपमत एव रोमहर्षणं रोमाञ्चकरं संवादं यथोक्तमहमश्रौपं श्रुतवानस्मि ॥ ७४ ॥

म० टी०—समाप्तः शास्त्रार्थः । कथासंबन्धमिदानीमनुसंधानः सञ्जय उवाच—इतीति । अद्भुतं चेतसो विस्मयाख्यविकारकरं लोकेष्वसंभाव्यमानत्वात् । लोमहर्षणं शरीरस्य रोमाश्वाख्यविहारकरं तेनातिपरिपुष्टवं विस्मयस्य दर्शितम् । स्पष्टमन्यतू ॥ ७४ ॥

शं० टी०—एवमर्जुनस्याविद्यातत्कार्यभ्रममार्जुनायौपयुज्यन्तस्य ज्ञानशास्त्रस्य तदर्थस्य च परिसमाप्तिं ज्ञात्वा तच्छ्रवणतदर्थानुभवसंज्ञात्वात्सर्वभ्रमसाविरहेण स्वगुरोरनुभवं स्वतृप्तिं चाविष्कर्तुं कथासंदर्भमवतारयितुं च संजय उवाच—इतीति । “सर्वभूताधिवासं यद्भूतेषु च वसत्यभि” इतिश्रुतलक्षणलक्षितत्वाद्वासुदेवः सर्वज्ञः परमेश्वरतस्य वासुदेवस्य महात्मनो महातुभवस्य पार्थस्य चार्जुनस्य इत्युक्तप्रकारकं संवादं प्रभ्रप्रतिवचनरूपमिमं गीताग्रन्थमद्भुतमत्यन्तविस्मयकरं रोमहर्षणमश्रुतपूर्ववेनातिगम्भीरत्वेनामे-यार्थत्वेनासिलोकत्वेनाद्भुतरस्त्वेन च रोमाश्वाचर्हं तयोः संवादमहमश्रौपं श्रुतवानस्मि ॥ ७४ ॥

श्री० टी०—तदेवं धृतराष्ट्रं प्रति श्रीकृष्णार्जुनसंवादं कथयित्वा प्रस्तुतां कथामनुसंधानः संजय उवाच—इतीति । रोमहर्षणं रोमाश्चकरं संवादमश्रौपं श्रुतवानहम् । स्पष्टमन्यतू ॥ ७४ ॥

स० टी०—शास्त्रार्थोऽयं समाप्तोऽयं कथासंबन्धमुक्तम् ॥ इदानीं संजयः प्राह धृतराष्ट्रतुं प्रति ॥ १ ॥ इतिशब्दः समाप्तौ स्याच्छास्त्रार्थस्येतिवत् च ॥ रोमाश्चनकरं युद्धैर्विस्मापकवयाऽद्भुतम् ॥ २ ॥ लोके संभाव्यमानत्वात्स्पष्टमन्यतथाऽर्थतः ॥ ३ ॥ ७४ ॥

भा० टी०—परिसमाप्तः कृष्णपार्थसंवादोऽयं शास्त्रार्थः । अथेदानीं कथासंबन्धप्रदर्शनार्थं संजय उवाच—इतीति । इत्येवं वासुदेवस्य सर्वात्मनः सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य पार्थस्य पूषापुत्रस्य च महात्मनोऽयुद्धप्रसंगमावस्य भगवदनुगृहीतस्य सम्यग्वाद् संवादं गुरुशिष्यवचनेन प्रभ्रप्रतिवचनाभिधानमिमं त्वां प्रत्युक्तमद्भुतमत्यन्त-विस्मयकरं, रोमाणि हृष्यन्ति पुलकीभवन्त्यनेनेति रोमहर्षणं, हर्षनिमित्तकरोमाश्चकरमश्रौपं श्रुतवानहम् । अतिधन्यो वसुदेवो यद्गृहे स्वयं भगवानवतीर्णः, पूषा च भन्या यस्याः पुत्रः परमभागवतो भगवदनुगृहीतः प्रतिकर्षणं भगवता संवदमानः । त्वं त्वत्यन्तापन्यो यस्य पुत्रो दुर्योधनः कृष्णपराङ्मुखस्तत्रकद्रोही चेति वासुदेवपार्थविशब्दाभ्यां ध्वनितम् ॥ ७४ ॥

प० टी०—तदेवं धृतराष्ट्रं प्रति श्रीकृष्णार्जुनसंवादं कथयित्वा प्रस्तुतां कथामनुसंधानः संजयः

प्राह-इत्यहमिति । अद्भुतमपूर्वाश्रयंकरमत एव रोमहर्षणं रोमाश्वकरं संवादमश्रौषं श्रुतवानहम् ।
स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥

रा० टी०-एकान्ते संजातः कृष्णार्जुनसंवादः कथं त्वया ज्ञात इति धृतराष्ट्रद्वन्द्वतशङ्कां निराह संजय
इत्याह-इत्यहमिति । इतिपदेन प्रथमाभ्यायाद्युक्तस्य सर्वस्य परामर्शः । महानात्मा मनो यस्य तस्य महा-
त्मनः । अद्भुतं प्राक्कुत्रापि न श्रुतमाश्रयं रोमाश्वकरम् ॥ ७४ ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्ब्रह्ममहं परम् ॥

योगं योगेश्वरात् कृष्णात्साक्षात् कथयंतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

त० टी०-असन्निकृष्टस्य व्यवहितस्य संवादस्यात्मनः श्रवणयोग्यतायां हेतुमाह-व्यासप्रसादा-
दिति । दिव्यचक्षुःश्रोत्रादिलाभरूपाद्यासप्रसादादेतद्ब्रह्मं गोप्यं परं सर्वोत्कृष्टं परमपुरुषार्थोपायं
योगेश्वरात् कृष्णात्स्वयमेवेश्वररूपेण कथयंतः साक्षादहं श्रुतवानस्मि, नतु परम्परया । अहो मे भाग्य-
मित्यभिप्रायः ॥ ७५ ॥

[अ० १८ श्लो० ७६]

पप योगस्तं श्रुतवान् योगेववरात् कृष्णात्साक्षात्स्वयं कथयतः न तु परंपरातः] योगानामीदवदित्युच्यते
व्यवहितेन मया येन योगसामर्थ्येन श्रुतं तत् तस्यैव योगेश्वरस्य सामर्थ्ये न तु ममेति सूचयति कृष्णादि-
त्वनेन कृष्णप्रसाद एव कृष्णद्वैपायनप्रसादो न स्वल्प इति ध्वनयति ॥ ७५ ॥

प० टी०—अथात्मन ईदृशश्रवणासंभावनामाह—व्यासेति । मत्सेवया प्रसन्नेन भगवता व्यासेन मद्य-
मलौकिकं मद्यशुःश्रवणादिकं दत्तं तेनाहं श्रुतवानस्मि । किं तदित्याह—परं योगम् । परत्वमेवाह—
योगेश्वराच्छ्रीकृष्णात्स्वरूपं स्वयमेव वा साक्षात्स्वमुखेनाश्रुतं प्रवृत्ति कथयतः श्रुतवान् । तदुक्तं महाभारते
भीष्मपर्वणि संजयेन धृतराष्ट्रे प्रति—‘नमस्तस्मै भवत्पित्रे पाराशर्याय धीमते । यस्य प्रसादादिकथं मे
प्रज्ञाविज्ञानमुत्तमम् ॥ दृष्टिश्चातीन्द्रिया राजन् दूराच्छ्रवणमेव हि । परचित्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य
च ॥ व्युत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशे च गतिः सदा । अक्षरसङ्गो युद्धे च वरदानान्महात्मनः ॥ प्रत्यक्षं यन्मया
दृष्टं दृष्टं योगधत्तेन च । शृणु तत्पृथिवीपाल मा च शोके मनः कृपाः ’ ॥ ७५ ॥

रा० टी०—व्यासेति । व्यासेन हि संजयस्य कुरुक्षेत्रे युद्धसमाप्तिपर्यन्तं तत्र प्रवृत्तस्य सर्वस्यापि दर्श-
नश्रवणे तव स्थातामिति दिव्यदृष्टिदानद्वयौसप्रसादादित्युक्तम् । योगं पुमर्थोपायं योगेश्वरात्सर्वोपायानामी-
श्वरात् स्वयमेव कथयतः कृष्णात् साक्षादन्याव्यवधानेन श्रुतवानित्यन्वयः ॥ ७५ ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ॥
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहृर्मुहुः ॥ ७६ ॥

त० टी०—तदेव विशदयति—राजन्निति । केशवार्जुनयोरिमं पुण्यं श्रवणमात्रेण पापहरं पुण्यो-
त्पादनमद्भुतं संवादं संस्मृत्य सुहृर्मुहुर्वारिवारं हृष्यामि हर्षं प्राप्नोमि ॥ ७६ ॥
ग० टी०—राजन्निति । पुण्यं श्रवणेनापि सर्वपापहरं केशवार्जुनयोरिमं संवादमद्भुतं न केवलं श्रुत-
वानस्मि, किंतु संस्मृत्य संस्मृत्य, संभ्रमे द्विरुक्तिः । सुहृर्मुहुर्वारिवारं हृष्यामि च हर्षं प्राप्नोमि च, प्रतिक्षणं
रोमाञ्चितो भवामीति वा ॥ ७६ ॥

शं० टी०—श्रुत्वा किं कृतवानधीत्याकाङ्क्षायां संतुष्यामीत्याह—राजन्निति । पुण्यं पुण्यकरं पावनं
श्रवणपठनाभ्या ज्ञानाज्ञानरूपसर्वपापविध्वंसकं केशवार्जुनयोः संवादमुत्कृष्टश्रवणमिमं गीताख्यं ग्रन्थं श्रुतं
सुहृर्मुहुश्च स्मृत्वा स्मृत्वा हृष्यामि । किं मया जन्मानन्तरशुभे पुण्यं कृतं, किं तप्तं, किं दत्तं, किं हुतं, किं दत्तं
वा न जाते, येन तयोरिदं संवादकृष्णं गीताशास्त्रं मेया श्रुतमित्यर्थः ॥ ७६ ॥

श्री० टी०—किंच—राजन्निति । हृष्यामि रोमाञ्चितो भवामि, हर्षं प्राप्नोमीति वा । स्पष्टग्रन्थत् ॥ ७६ ॥
स० टी०—पुण्यं श्रवणमात्रेण सर्वपापहरं शुभम् ॥ कश्च प्रजापतिः प्रोक्त ईशः श्रीशंकरः स्मृतः
॥ १ ॥ तयोरपि पिताऽऽचार्यः स्वामी चामेति केशवः ॥ तदुक्तं हरियंशे श्रीशंमुना केशवं प्रति ॥ २ ॥
क इति प्रदणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् ॥ जावं तवाङ्गसंभूतो वस्मात्केशवनामवान् ॥ ३ ॥ सुदसंप-
त्समायुक्तः सद्दिवाषिष्ठोऽर्जुनः ॥ संवादो यस्तयोः साक्षात्तमिमं परमाद्भुतम् ॥ ४ ॥ तं केपलमदं
सम्यक् श्रुतवानस्मि विस्मयात् ॥ किं तु संस्मृत्य संस्मृत्य द्विरुक्तिरिति संभ्रमे ॥ ५ ॥ वारिवारं परं हर्ष-
मवाप्नोमि प्रतिश्रवणम् ॥ रोमाञ्चितो भवामीदं प्राप्नोऽहं विस्मयावनिम् ॥ ६ ॥ ७६ ॥

भा० टी०—किंच—राजन्निति । इममेव केशवार्जुनयोः संवादमद्भुतं पुण्यं श्रवणमात्रेणैव पापहरं
श्रुत्वा, संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मृत्वा सुहृर्मुहुः प्रतिक्षणं हृष्यामि रोमाञ्चितो भवामि, हर्षं प्राप्नोमीति ॥

वा । तयोः संवादं श्रुत्वान् स्वमपि वैरं विहाय कृष्णभक्तिमत्यादरेणाङ्गीकुर्वन्नत्यन्तदीप्तिमानत्यन्तहृष्टो वास्तवो राजा भवेति घोषयन् ज्ञंघोयति—हे राजन्निति ॥ ७६ ॥

प० टी०—अथ व्यासप्रसादसामर्थ्यमेवात्रुवदति—राजन्निति । राजन् धृतराष्ट्र इममद्भुतं केशवार्जुनयोः संवादं संस्मृत्य सकृच्छ्रुतमपि स्मरणाहूढं कृत्वा पुनर्यथावत्संस्मृत्य मयि निष्पन्नोऽयं गीतार्थसंग्रह इति हृष्यामि रोमाञ्चितो भवान्येतावतैव कृतकृत्योऽस्मीति हर्षं प्राप्नोमि ॥ ७६ ॥

रा० टी०—तच्छ्रवणेन स्वस्य जातं तात्कालिकं फलमाह—राजन्निति । हे राजन् ! धृतराष्ट्रस्य संवे-
धनम् । पुण्यं पारत्रिकं सुखहेत्वदृष्टकरम् ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ॥

विस्मयो मे महान्राजन् ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

त० टी०—अथार्जुनाय दर्शितं विश्वरूपमनुसंधान आह—तच्चेति । यदर्जुनाय प्रकाशितमत्य-
द्भुतमैश्वरं हरे रूपं मया साक्षात्कृतं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य हे राजन् ! संस्मरतो मे महान् विस्मयो
जायते, पुनः पुनश्च हृष्यामि रोमाञ्चितो भवामि ॥ ७७ ॥

म० टी०—यद्विश्वरूपाख्यं सगुणं रूपमर्जुनाय ध्यानार्थं भगवान् दर्शयामास तद्विदानीमनुसंधान
आह—तच्चेति । तदिति विश्वरूपम् । हे राजन्मया महान्विस्मयोऽत एव हृष्यामि चाहम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥

श्लो० टी०—विश्वरूपसंदर्शनजां तृप्तिं वर्णयति—तच्चेति । हरेः स्वसाक्षात्कारमात्रेणाविधां तत्कार्यं च हर-
ति स्वरिन्नेव तिरोभावयतीति हरिः । सच्चिदानन्दस्वरूपः परमेश्वरस्तस्य 'अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्'
इत्युल्लक्षणं तच्च रूपं विश्वरूपमपि अत्यद्भुतं महाश्रयंकरं पुनः 'पुनश्च संस्मृत्य संस्मृत्य स्मृत्वा स्मृत्वा
हृष्यामि, धन्योऽहं च योऽहं कृतकृत्योऽहमिति संतोषसागरे मज्जामीत्यर्थः ॥ ७७ ॥

श्री० टी०—किंच—तच्चेति । तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥

स० टी०—यत्पूर्वं विश्वरूपाख्यं सगुणं रूपमद्भुतम् । अर्जुनाय हरिः साक्षादर्शयामास सर्ववित् ॥ १ ॥
आहानुसंधानः सन्निधानी ध्येयमैश्वरम् ॥ तच्चेति विश्वरूपं भो राजन्संस्मृत्य चेतसा ॥ २ ॥ स्मारं स्मारं
महानस्ति विस्मयो मे पुनः पुनः ॥ अत एव महामाग्यफलं हर्षं गतोऽस्म्यहम् ॥ ३ ॥ ७७ ॥

भा० टी०—यत्तु विश्वरूपं सगुणमर्जुनाय भगवान्कथयामार्थं दर्शितवान् । एव हरेरत्यद्भुतं रूपं
संस्मृत्य संस्मृत्य मे महान् विस्मयो भवति हृष्यामि च पुनः पुनः । हरेः 'यद्वा ज्ञेयम यदि वा नो
ज्ञेयम्' इत्यर्जुनसंशयस्य विश्वरूपमदर्शनेन हरणे प्रभृत्सर्व सर्वोपसंहरणं प्रदर्शयतः विश्वरूपं श्रुत्वापि त्वं तु
द्रोहं परित्यज्य संघर्षमुच्यतः सन् न सज्जस इत्याश्रयमिति ध्वनयन्नाह—हे राजन्निति ॥ ७७ ॥

प० टी०—किंच—तच्चेति । तच्चाद्भुतं हरे रूपं विश्वरूपम्भयवाक्यैः श्रुतं न च दृष्टम् । तथाविधमपि
पथममक्षरतः संस्मृत्य पुनरर्थं च संस्मृत्य मे महान् विस्मयो भवति । अहो कथमर्जुनस्य भाग्यं यदेवैरपि
द्रुमशर्यं परमात्मनः समष्टिरूपं साक्षात्कृतवांस्तथा सख्णाममागोचरोऽपि परमात्मा कथया परमार्थिकं
वरूपं दर्शितवानिति सच्चिदात्मनोऽनुतरसस्याधिगमिन् रोमहर्षाद्यष्टसात्त्विकोद्रेकशाली पुनः पुनर्भवामी-
यर्थः । ज्ञेयं विश्वरूपदर्शने—श्री० च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तयान्यामपि योववोरान् । मया इवा-
त्वं जहि मा वैयमिष्टा । इत्यादिभगवद्वाक्यानि, तथा 'अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः...संदृश्यन्ते चूर्णिते-
वचमात्रैः' इत्यर्जुनवाक्यानि च त्वया मन्मुखाच्छ्रुत्वान्येव ॥ ७७ ॥

रा० टी०—तदिति । एव रूपं विश्वरूपरूपम् ॥ ७७ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ॥
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥
इति श्रीभगवद्गीतानूपनिषत्सु संन्यासयोगो
नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

त० टी०-एवं चेश्वरेश्वरकृष्णपराङ्मुखस्वपुत्रसैन्यविजयादिदुराशा ते दृश्यन्त्याह-यजेति ।
यत्र यस्मिन् पक्षे योगेश्वरः योगेऽप्यद्विषट्पटापटीयस्त्वसामर्थ्यं राज्येश्वर्यादिप्राप्त्युपायो वा योग-
स्तस्येश्वरो निवर्तको नियामको वा सर्वकर्मासिद्धीनामपीश्वरः सर्वकर्मफलप्रसुः सर्वज्ञोऽचिन्त्यश-
क्तिर्भगवान् कृष्णः स्वाश्रितदुःखकर्षकस्तिष्ठति, यत्र पार्थस्तत्पुत्रस्वस्त्रीयो धनुर्धरो गाण्डीवध-
न्वाऽर्जुनो व्रतते तत्रोभयाधिष्ठिते धर्मराजपक्षे श्रीः राज्यलक्ष्मीः, विजयः शत्रुविनाशः, भूतिः सर्व-
संपत् ऐश्वर्यं वा, नीतिर्न्यायोऽपि तत्रैव । ध्रुवा निश्चितेति सर्वत्रान्तेतव्यम् । इति मे मम मतिर्निश्चयबुद्धिः ।
तस्मात्स्वपुत्रविजयाशां त्यक्त्वा श्रेयस्काषणया श्रीभगवदाश्रितैर्लक्ष्मीविजयाद्यर्थैः पाण्डवैः सह राज्या-
द्यर्पणेन सन्धिं विधाय स्वीयानां संरक्षणं कृषिति भावः ॥ ७८ ॥

स्वतन्त्रः सर्वफलदः सर्वोपास्यो हि यो हरिः ॥ कर्तव्यं सर्वजीवानां तत्तन्त्रमिति निश्चयात् ॥ १ ॥
श्रेयस्कामो मुमुक्षुर्वा तमेव शरणं व्रजेत् ॥ स्वाभिमानं परित्यज्य ह्येतदन्ते हृदीकृतम् ॥ २ ॥
संसाराम्युधिप्रानां स्वभक्तकृपया हरिः ॥ नृकार गीतानावं तं वन्दे सर्वगरीयसम् ॥ ३ ॥

हंसस्वरूपं सनकादिकेभ्यस्तत्त्वोपदेशाय विषायं शुद्धम् ॥
तत्त्वं परं भागवते च धर्मं सत्संपदायार्थमुपादिशयः ॥ ४ ॥
श्रीवासुदेवो भगवान्स एव भक्ताय पार्थाय तु भास्ते वै ॥
मोहापहं शास्त्रमुवाच गीतां सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥
व्याख्यातमादौ तददभ्रवोधादाचार्यवर्षेण हरिप्रियेण ॥
निम्बार्कनाम्नाऽतिगर्भारवोथं श्रीनारदानुग्रहभाजनेन ॥ ६ ॥
तत्यादचिन्ताप्रतिबुद्धबुद्धिना भट्टेन श्रीकेशवसंज्ञकेन ॥
तदर्थबोधाय तदाश्रितानां संक्षिप्य चैवद्विष्टतं सुवोधम् ॥ ७ ॥

इति श्रीभगवद्गीताटीकायां तत्त्वप्रकाशिकायां धरामण्डलविजयित्रीभारतिकेशवका-
श्मीरिभट्टाचार्यविरचितायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

म० टी०-एवं च सति स्वपुत्रे विजयादिसंभावनां परित्यजेत्याह-यजेति । यत्र यस्मिन् युधिष्ठिरपक्षे
योगेश्वरः सर्वयोगसिद्धीनामेश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्भगवान् कृष्णो भक्तदुःखकर्षणस्तिष्ठति नारायणः, यत्र
पार्थो धनुर्धरः यत्र गाण्डीवधन्वा विष्टयर्जुनो नरः, तत्र नरनारायणाधिष्ठिते वस्मिन् युधिष्ठिरपक्षे श्रीः
राज्यलक्ष्मीः, विजयः शत्रुपराजयानिमित्त उल्कार्यः, भूतिरुत्तरोत्तरं राजलक्ष्म्या विशृङ्खल्युवाऽवश्यंभाविनीति
सर्वत्रान्वयः । नीतिर्नयः । एवं मम मतिर्निश्चयः । तस्माद्गृया पुत्रविजयाशां त्यक्त्वा भगवदनुगृहीतैर्लक्ष्मी-
विजयादिभारिभः पाण्डवैः सह संधिरेव विधायतामित्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥

बंधीविभूषितकराश्रवनीरदाभाषीवाऽनरादरुणविश्वकलापरोष्ठात् ।
पूर्णन्दुसुन्दरमुख्यदरचिन्वनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ १ ॥
काण्डत्रयात्मकं शास्त्रं गीतारुयं येन निर्मितम् ।
अदिमध्यान्वपदकेषु तस्मै भगवते नमः ॥ २ ॥

श्रीगोविन्दमुखारविन्दमधुना मिष्टं महाभारते
 गीतारुचं परमं रहस्यमृषिणा व्यासेन विख्यापितम् ।
 व्याख्यातं भगवत्पदैः प्रतिपदं श्रीशङ्करारुचैः पुन
 विंशत्यं मधुसूदनेन गुनिना स्वज्ञानशुद्धयै कृतम् ॥ ३ ॥
 इह योऽसित विमोहयन् मनः परमानन्दधनः सनातनः ।
 गुणदोषभूदेष एव नस्तुणेतुल्यो यदयं स्वयं जनः ॥ ४ ॥
 श्रीरामविश्वेश्वरमाधवानां प्रसादमासाद्य मया गुरुणाम् ।
 व्याख्यानमेतद्विद्विहंतं सुबोधं समर्पितं तच्चरणान्बुजेषु ॥ ५ ॥

इति श्रीभक्तप्रसन्नसंपरिब्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीपूज्यपादशिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वती-
 विरचितायां श्रीभगवद्गीतामूर्तार्थदीपिकायां संन्यासयोग-
 प्रतिपादनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

शं० टी०-किमतः परं वक्तव्यमस्ति ? मन निश्चयं ज्ञातव्यं वाह-यजेति । योगेश्वरः योगाल्लेजोवलयो-
 रूपविचाराज्यजयधनधान्यपुत्रपौत्राद्यभ्युदयानां यदनास्तेषामीश्वरः । यद्वा “ विद्याविद्ये ईशते यस्तु
 सोऽन्यः ” इति श्रवणात् युज्यते आभ्यामिति योगौ विद्याविद्ये ईशितुं शीलमस्यास्तीति योगेश्वरः ।
 यद्वा युज्यते समाधीयते चित्तमेतेष्विति योगाः ऐहिकामुभिकसुखविशेषाः कर्मसाध्या उपासितसाध्याश्च,
 तेषां प्रदाने शक्त ईश्वरो योगेश्वरः । यद्वा योगो ज्ञानयोगः कर्मयोगो वा तयोः फलसिद्धेश्चेश्वरमी-
 नत्वायोगेश्वरः । “ संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ” इति श्रुतेः । एवंलक्षणः परमात्मा श्रीकृष्णो यत्र यस्मिन्पक्षे
 तिष्ठति, धनुर्धरो धनुर्विद्यापारगोऽतिरथो गण्डोत्तम-वाऽर्जुनः यत्र यस्मिन् पक्षे तिष्ठति, तत्र तस्मिन्
 पक्ष एव ध्रुवा जन्मभिचारिणो नीतिः शाल्वदृष्टा सर्पाश्च तिष्ठति, धर्मस्तत्रैव तिष्ठतीत्यर्थः । ‘ यतो
 धर्मस्ततो जयः ’ इति न्यायेन विनयोऽपि तत्रैव तिष्ठतीत्यर्थः । श्रीध्रुवा निश्चला राष्यलक्ष्मीस्तत्रैव तिष्ठति ।
 भूतिर्गजतुरगपथान्यादिसंपत्तिस्तत्र तस्मिन्नेव पक्षे ध्रुवा निश्चला तिष्ठतीति मम मतिर्निश्चयः । स्वमतः
 पुत्राणां जयाशां परित्यजेत्यर्थः । गुरुभ्रात्रादिहिसालक्षणं योरं कर्माहं कुर्या यापी स्यां, तेन नरकं यास्यामी-
 त्यनात्मकर्तृके कर्मण्यकर्तारमेवप्रदानं कर्तारं भोक्तारं मत्वा मोहेन शोचतोऽर्जुनस्य मोहसागरे निमग्नस्यो-
 द्दरणमात्मवाधात्म्यविज्ञानेन विना नान्येन सिध्यति, आत्मयायात्म्यविज्ञानं च तत्त्वंपदार्थयोः शोभितयोरैक-
 त्वप्रतिपादनेन विना न सिध्यत्यतस्तयोः शोधनं कर्तव्यमिति ‘ त त्वेवाहं जातु नासम् ’ इत्यारभ्य प्रथमप-
 द्मेण त्वंपदार्थं शोधयित्वा, द्वितीयेन तत्पदार्थं च शोधयित्वा, तृतीयेन तयोरैकत्वं प्रतिपाद्य कर्तृत्वभोक्तृत्वा-
 दविद्यातदकार्यसंबन्धरहितं सर्वसंसारधर्मनिमुक्तप्रात्मतत्त्वं बोधयित्वा तस्यैव बोधस्याप्रतिबन्धरहितसिद्धये
 ज्ञाननिष्ठासुप्रदिश्य तत्परिपकज्ञानेन भक्त्या मात्मभिजानाति यावान् यथास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो
 ज्ञात्वा विशोभे तदनन्तरम् इत्यात्मयायात्म्यावधारणं, तेन प्रब्रह्मातिश्च प्रतिपादिता । ततः सर्वस्या अपि गीतायाः
 प्रसिद्ध्यात् प्रत्यगभिन्नं परं प्रदोष । तज्ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति पर्यवसितम् । तथैव सर्वस्या अपि गीतायाः श्रवणं
 कृत्वोऽर्जुनस्योक्तिरप्यनुभवारूढा ‘ नष्टो मोहः स्पृहितं बन्धा ’ इति ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तिं तत्कलभूतमात्मलाभं च
 बोधयति । अतः सिद्धं ज्ञानमेव मोक्षस्य परमकारणमिति । तथा च श्रुतिः “ ज्ञानादेव तु केवस्थम् ” । “ तमेव
 विदित्वा तिमूढ्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” इति, ‘ एषा वेऽभिहित्वा ब्रह्मज्ञे ’ इति ज्ञानयोगसुप्रदिश्य
 स्पेनोपदिष्टज्ञानसंपादने पुरुषस्य प्रज्ञानान्दमाख्य ‘ सुद्विषोमि त्विमां शृणु ’ इति कर्मयोगसुपकम्प्य ‘ तुद्धौ
 शरणमन्विष्यतु ’, ‘ योगः कर्मसु कौशलम् ’ इति ज्ञानयोगं च पनः प्रस्तव्य ‘ ज्ञानयोगेन सांक्षानां कर्मयोगेन

योगिनाम् इति तयोर्विषयभेदव्यवस्थां कृत्वा, राजसतामसत्यागनिन्दापूर्वकं सात्त्विकत्यागस्यैव श्रेष्ठत्वमुक्त्वा, तथापि परमेश्वरप्रीत्यै कर्तव्यमिति निश्चित्य, कर्मनिष्ठया परिशुद्धचित्तस्य ज्ञानं प्राप्तवतो ज्ञाननिष्ठा वि-
हिता । ततः कर्मयोगो ज्ञानयोगस्य साधनमेव भवति, नतु साक्षान्मोक्षकारणमित्येव सिद्धान्तितं भवति ।
अत्र गीतायां ज्ञानकर्मयोगयोरेव द्वयोर्गुरुभोपसंहारदर्शनाद्योगान्तरस्य च प्राधान्यं प्रतिपद्यते । अमानित्वा-
द्देष्टृत्वशुद्धबुद्धित्वादयो यथा ज्ञानसफलसिद्धिसाधनानि, तथा मुमुक्षुत्वनिष्ठावत्त्वसात्त्विकश्रद्धासंकिमत्त्वा-
दयः कर्मफलसिद्धिसाधनानीति सिद्धं सर्वमतवधम् ॥ ७८ ॥

कालकूटसमो दोषो यस्य कण्ठे लघायते ।

गुणोऽपि वा कलामात्रो यस्य भूषायते सतः ॥

तमहं पुरुषं वन्देऽविद्यादोषहरं परम् ॥ १ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिम्रात्रकाचार्यश्रीमदानन्दस्मरस्वतीभगवत्पादपूज्यशिष्यश्रीशंकरानन्दस्मर-
स्वतीकृतौ गीतातात्पर्यबोधिण्यामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

श्री० टी०—असत्त्वं स्वपुत्राणा राज्यादिशुद्धां पत्नित्यजेत्याशयेनाह—यत्रेति । यत्र येषां पाण्डवानां पक्षे
योगेश्वरः श्रीकृष्णो वर्तते, यत्र च पाशो गाण्डीवधनुर्धरः, तत्रैव श्रीः राज्यसङ्गमी, तत्रैव च विजयः, तत्रैव च
भूतिरुत्तरोत्तराभिष्टुद्धिश्च, नीतिर्नयोऽपि तत्रैव । ध्रुवा निश्चितेति सर्वत्र संवध्यते । इति नम मतिर्निश्चयः ।
अत्र इदानीमपि तावत्प्रपुत्रस्त्वं श्रीकृष्णं शरणमुपेक्ष्य पाण्डवान्प्रसाद्य सर्वस्वं च तेभ्यो निवेद्य पुत्रप्राण-
रक्षणं कुर्विति भावः ॥ ७८ ॥

भगवन्नक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्मवोधोर्ध्वम् । सुखं वन्द्यविमुक्तिः स्वादिति गीतार्थसंग्रहः ॥ १ ॥

तथाहि, 'पुरुषः स परः पार्थ भूषया लभ्यस्त्वनन्यथा । भक्त्या त्वनन्यथा शक्य अहमेवंबिबोऽर्जुन ॥'
इत्यादौ भगवन्नक्तमोक्षं प्रवि साधकतमत्वध्रुवणात् तदेकान्तवभक्तिरेव तत्प्रसादोत्पन्नज्ञानानन्तरण्यापारमात्र-
युक्ता मोक्षहेतुरिति स्फुटं प्रतीयते । ज्ञानस्य च भक्त्यवान्तरण्यापारत्वमेव युक्तम् । 'तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ मद्भक्त एवद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते' इत्या-
दिवचनात् । न च ज्ञानमेव भक्तिरिति युक्तम् 'समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । भक्त्या मामभिजा-
नाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥' इत्यादौ भेदेन निर्देशात् । नचैवं सति "तमेव विदित्वात्सिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽग्रजाय" इत्यादियुतिपिरोधः शङ्कनीयः, भक्त्यवान्तरण्यापारत्वाज्ज्ञानस्य । नहि काष्ठैः
पचतीत्युक्ते ष्वाला नामसाधनत्वमुक्तं भवति । किंच "भ्यस्य देवे पराभक्तिर्था देवे तथा गुरौ । तस्मै
कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः" । "देवान्ते देवः परं ब्रह्म तारकं व्याचष्टे" । "यमेवैव वृणुते तेन लभ्यः"
इत्यादिश्रुतिस्मृतिपुराणवचनान्येवं सति समञ्जसाति भवति । तस्माद्भगवन्नक्तिरेव मोक्षहेतुरिति सिद्धम् ।

तेनैव दत्तया मत्वा तद्गीताविबुधिः कृवा । स एव परमानन्दस्त्वया प्रीणातु मार्थवः ॥ २ ॥

परमानन्दपादाब्जराजःश्रीपारिणाऽधुना । श्रीधरस्वामिचरिणा कृवा गीतासुनोधिनी ॥ ३ ॥

स्वप्रागहभ्यवलाद्विलोडय भगवद्गीतातदन्तर्गतं तत्त्वं त्रेप्सुरुपैति किं गुरुकृपापीयूषदृष्टिं विना ।

अन्तु स्वाञ्जलिना निरस्य जलधरोदित्सुरन्तर्मर्षिनाचर्वेषु न किं निमज्जति जनः सत्कर्णधारं विना ॥ ४ ॥

इति श्रीमन्महाभारते शबन्ताद्वैतवाक्यं संहितायां वैवास्वत्या भोगपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुनोधिपस्तु

ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगशास्त्रनिर्णयसंन्यासादितरवर्णिनेय सुतो-

धिण्या टीकाया श्रीधरस्वामिकृताया मोक्षयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

स० टी०—एवं च सति पुत्रे स्वे जयस्थाशा बलीयसीम् ॥ त्यज त्वं सर्वथा राजन्भगवन्तं हरिं
स्मर ॥ १ ॥ यस्मिन्पौत्रिष्ठिरे, पक्षे योगमायेश्वरो हरिः ॥ समस्तयोगसिद्धीनां योगस्याप्यथ योगिनाम्
॥ २ ॥ ईश्वरो भगवान्कृष्णः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् ॥ भक्तदुःखहरः श्रीशो विभुर्नारायणोऽच्युतः ॥ ३ ॥
विष्टत्यात्मीयरूपेण गृहीत्वा पाण्डुनन्दान् ॥ यत्र गाण्डीवधन्वा च विष्टत्यपोऽर्जुनो नरः ॥ ४ ॥
तस्मिन्पौत्रिष्ठिरे पक्षे नरनारायणाश्रिते ॥ श्री राज्यलक्ष्मीर्विजयः शत्रुहानिनिमित्तकः ॥ ५ ॥ समुक्-
र्षस्तथा भूतिः श्रीविशेषोऽतिविस्तरः ॥ राज्यलक्ष्म्या विवृद्धिश्रेयवश्यंभाविनी ध्रुवा ॥ ६ ॥ ध्रुवेत्यस्या-
न्वयो ज्ञेयः सर्वत्रैवाविशेषतः ॥ नीतिर्नयो यथाशास्त्रमेवं मे निश्चयो नृप ॥ ७ ॥ तस्मात्त्वं सर्वथा
राजन् वृथा पुत्रजयाशिषम् ॥ त्यक्त्वा श्रीभगवत्कृष्णानुगृहीतैश्च पाण्डवैः ॥ ८ ॥ लक्ष्म्यादिभागिभिः
साकं संधिरेव विधीयताम् ॥ इत्यभिप्राय एवास्य संजयरात्र गम्यते ॥ ९ ॥ यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः
कृष्णस्ततो जयः ॥ इत्युक्त्वा रीत्या धर्माद्या संपद्यस्माद्बलीयसी ॥ १० ॥ तस्या एव जयस्नस्मादासुर्यास्तु
पराजयः ॥ महामोहोद्भवा संपन्नासया दैव्या सुसंपदा ॥ ११ ॥ सा धर्ममूलिका यस्मात्कृष्णपक्षावलम्बिनी ॥
आसुरी कृष्णविमुखा बलहीनतयाऽवना ॥ १२ ॥ अतो धर्म समाश्रित्य कृष्णपादरतो भवेत् ॥ तेनैव
संसृतेः पुंसो नित्तारः सुलभः स्वयम् ॥ १३ ॥ इत्थं रूपकस्योपसंहारो मुनिना कृतः ॥ अतः सर्वं
सुसंपन्नं कृष्णपादानुरागिणाम् ॥ १४ ॥ नैवास्ति दुर्लभं किञ्चित्कटाक्षैकभागिनाम् ॥ सिद्धमित्येवशा-
स्त्रोयं रहस्यं सर्वमद्भुतम् ॥ १५ ॥ ७८ ॥

स्वाभाविकान्तर्धिकातिशयेऽशनौजस्तेजोऽवबोधवलयैर्दुर्गुणैकस्वार्थिः ॥

वेदान्तवाक्यपरिशीलनतत्त्वनिष्ठैश्वर्याङ्गिरक्षरपदोऽवतु नो मुकुन्दः ॥ १ ॥

शुद्धो बुद्धो विमुक्तः श्रुतिशिलरगिरा मुख्यतात्पर्यभूमि-

यंसाक्षात् समस्तं जगद्विदममृताद्भवाप्य सर्वं स्थितो यः ॥

यस्यांशाशावतारैः सुरनरवनजे रक्षितं सर्वमेत-

त्तं भूमानं मुकुन्दं हृदि गतममलं कृष्णमेव प्रपद्ये ॥ २ ॥

अत्यन्तगम्भीरमतीव विस्तृतं निर्मथ्य वेदादिभिर्दं विनिर्मितम् ॥

सुधारसं शास्त्रमगाधगोचरं सुबोधनिष्ठं किल येन तं श्रेय ॥ ३ ॥

यदुपतिनभिरामं सर्वविद्यामथामाभयपद्मकामं वामदेवादिरामम् ॥

सकलसुरललानं श्याममाराममूर्धं भवृजलधिधिरामं नौमि कृष्णं सरामम् ॥ ४ ॥

फ शास्त्रं गीताकथं हरिमुत्सरोजाद्दिगलितं क चारमाकं बुद्धिर्विषयाविषयैः निपतिता ॥

तथापि श्रीकान्तप्रचुरगुणलक्ष्मीविरचितं कृदाक्षं स्वच्छच्छं ह्यनुच्युततां किं न सुलभम् ॥ ५ ॥

इदं गीताशास्त्रं परमपुरुषार्थकनिलयं त्रिकाण्डं वेदार्थसकलमिह संगृह्य कथितम् ॥

स्वयं श्रीकृष्णेन श्रुतिविशदत्त्वेन विभुना जगद्धपाणाञ्जानाच्छ्रुतमपि फलत्येव सुधियाम् ॥ ६ ॥

वृत्तिभिरपि कृतं यत्र प्रशंसन्ति लोके किमु मितमतिनेदाहं प्रवृत्तस्वथापि ॥

मम भवतु कथंचित्कृष्णपादेऽनुरागसिद्धिं मनसि निधाय श्नुतुमर्हन्ति सन्तः ॥ ७ ॥

नरत्नगावय सपदानामर्थं विरम्य भोगेभ्य इदं विलोक्यताम् ॥

वदास्यं तुभ्यमशेषसाक्षिणं स्वयं विदित्वा कृतिनः कवैरलम् ॥ ८ ॥

गीतास्मरणापमच्छब्दस्यश्रीमन्मुकुन्दानना-

भोनात्रि,सुर्तमाःमवस्वमविभिर्न्याःकयातमस्यादरात् ॥

गचैस्त्वद्दयं विलोडय सुगमैः पदैः सदानन्दवि-
चक्रे तद्विश्रुति स्वमङ्गलकृते भावप्रकाशाभिधानम् ॥ ९ ॥

गीताभावप्रकाशः श्रीसदानन्देन निर्मितः ॥
श्रीमत्कृष्णपदान्भोजसेवामुद्दिश्य केवलम् ॥ १० ॥

दीनवन्धुः कृपासिन्धुः सुस्वाराध्वो जगत्पतिः ॥

प्रियतां तेन भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवद्भूषणः ॥ ११ ॥

मुनिगुणवसुचन्द्रे विक्रमाक्षिराज्याच्छुभफलवति वर्षे माघमासे सिद्धेऽग्रे ॥

पशुपतिविधिसंघौ चन्द्रवारे सुलभे विवृत इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसादात् ॥ १२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताभावप्रकाशे सारस्वतवंशावतंसश्रीसदानन्दविदुषा विरचिते

गीतार्थनिघण्टुसंग्रहारवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ।

टीकाश्लोकसंख्या ॥ १८९ ॥ आदितटीकाश्लोकसंख्या ॥ १२१९ ॥

भा० टी०—द्वयोरपि कृष्णार्जुनयोः नरनारायणयोः संवादस्य प्रामाण्यार्थं जयाशाश्वतार्थं च परमसु-
दुर्घं दर्शयति—यवेति । यत्र यस्मिन्पक्षे योगेश्वरो योगातां कर्मयोगादीनामपटितघटनापटीयसीता माया-
शक्तीनां चेश्वरः कृष्णः 'कृपिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधी-
यते' इत्युक्तः सच्चिदानन्दपनोऽपाकृपणश्च यत्र यस्मिन्पक्षे, यत्र च पार्थोऽर्जुनो घनुर्वीरो गाण्डीवयन्नाऽस्ति,
तत्र तस्मिन्पाण्डवानां पक्षे श्रीः लक्ष्मीः, निजयः परंभ उरुर्गर्भः, विभूतिः गन्नादिरूपेण श्रियो विस्वतारः, ध्रुवा-
ऽव्यभिचारिणीति सर्वत्र संनन्दनीयत्वं, नीतिः नयः—एतत्सर्वं तस्मिन्पक्षेऽस्तीति मम मतिः निश्चयः ॥७८॥

तदनेनाष्टादशाध्यायेन समस्त्वगीताशास्त्रार्थं विस्तरतः संक्षेपतश्चोपसंहरजुः एतत्संप्रदायप्रवर्तकादेरना-
यासेन सर्वशास्त्रज्ञानफलं कैवल्यं भवतीति प्रकाशितम् । निष्कामकर्मणां परमेश्वराराधनलक्षणो न शुद्धचित्तस्य
भक्तिवशीकृतपरमेश्वरस्य लब्धतत्त्वसादस्य तत्त्वज्ञानाभिकारिणः तत्त्वसाक्षात्कारात्केवलान्द्वयनिरपेक्षान्मोक्ष
इति गीतशास्त्रार्थसंग्रहः । तथाहि—'ज्ञानान्निः सर्वकर्मणि भस्मसारकृते तथा ।' 'नहि ज्ञानेन सहसं
पवित्रमिह विद्यते ।' 'ज्ञानं लक्ष्म्या परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति', 'गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्म-
षाः', 'इदं वैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः', 'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वदेते विदिवात्मनाम्', 'ज्ञान-
यान्नां प्रपद्यते', 'ज्ञानं विज्ञानसहितं यच्चज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात्', 'ज्ञेयं यत्तत्त्वन्दयामि यच्चज्ञात्वाऽमृतम-
श्नुते' इत्यादिना तत्त्वज्ञानस्यैव मोक्षानन्त्यसाधनत्वेनेकेत्वात् 'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्त्य-
चा' इत्यत्र भक्तिपदं तु ज्ञानलक्षणभक्तिपरम्, 'चतुर्विधा मजन्ते माम्' 'आतो जिज्ञासुः' 'योर्थां ज्ञानी च भरत-
र्षम ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्बिभ्रिष्यते' इत्यत्र ज्ञानलक्षणायाः भक्तेरुक्तत्वात् । अन्यथा ज्ञानल-
भ्यो भक्तिर्लभ्य इत्युक्ते परस्परविरोधः स्यात् । 'भक्त्या मामभिजानाति' इत्यादौ नेदनिर्देशस्तु 'ज्ञानेन तु
वदद्धानं तेषां नाशितमारमनः । तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्' इत्यादिवत् बोध्यः । यत्रापि
भक्तिपदं ज्ञानेवरसाधनभक्तिपरं, तत्रापि ज्ञानद्वारेति व्याख्येयं, ज्ञानस्य श्रुतियुक्तिसिद्धनोक्षान्त्यसाधन-
त्वस्य त्यागयोगात् । तथाच श्रुतयः—'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति', 'क्षीयन्ते पाप्म कर्मणि तस्मिन्ष्टे पर-
वरे', 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वाञ्च निर्मेति कुतश्चन', 'अमयं वै जनक प्राप्तेऽसि', 'वशात्मानमेवावेदं ब्रह्म-
स्मीधि', 'वसन्तत्सर्वमभवत्तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपपद्यतः', 'त्वं हि नः पिता योऽन्नात्मनि-
यादाः परं पार्श्वारयसि', 'श्रुत्वह्वेव मे भगवद्दृष्टेभ्यस्तरवि शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि वं या
भगवान्छोकस्य पारं तारयतु', 'तस्मै श्रुदिवरूपायाय तमस्तरारं दर्शयति भगवान्मत्तत्कृणारः', 'वमेव वि-

दित्वाऽतिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय', 'ज्ञानादेव तु कैवलयम्', 'ऋते ज्ञानात्त मोक्षः' इत्येव-
माद्या भ्रष्टानपरिकल्पितस्य संसारस्य शान्तेय निवृत्तिर्युक्ता, न तु कर्मणा, उपारितक्रियया वा, तथा
सति मोक्षस्यानिश्चयं, साविशयत्वं च प्रसज्यते इत्यन्यत्र विस्तरः । एतेनोपासनायाः साक्षान्मोक्षसाधनत्वं
ज्ञानस्य चावान्तरव्यापाररूपत्वं च वदतामपरैरामुक्तिर्निरस्ता । वेदान्तडिण्डिमेषु मोक्षान्म्यसाधनत्वेन
प्रसिद्धस्य तत्रज्ञानस्यावान्तरव्यापाररूपत्वप्रदर्शनानौचित्यात् । अन्यथा मुख्यफलस्याप्यवान्तरव्यापा-
रत्वकल्पनायाम् 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' इत्युक्तत्वात्कर्मैव साक्षान्मोक्षसाधनं
भक्तिज्ञानं चावान्तरव्यापार इत्यपि कुनो न स्यादित्यास्ता तावत् ॥ •

आज्ञया भाष्यकाराणा तैर्दत्ताभिः सुयुक्तिभिः । आपातरम्यव्याख्याना मया निरसनं कृतम् ॥ १ ॥
जयरामार्यकृतिभिः शास्त्राभिक्षे सुसाधुभिः । विरक्तैरतिरक्तैश्च रामे कृणो शिरोऽद्वये ॥ २ ॥
प्रेरित, कृतवान् गीताभाष्यस्योत्कर्षदीपिकाम् । सद्भिर्विलोम्यता सम्यक् प्रमादः क्षम्यतां युवै ॥ ३ ॥
क्षेत्रादन्यमनादिसंभयनिधनं सत्त्वाविसत्ताप्रदं लभ्यं संस्तुतिरुद्धच्छेदनपरैर्युक्तैः सता संपदा ।
सद्यज्ञाविदिभूतमानसमलैर्गीतारुयशास्त्रार्थगैर्वन्दे स्वात्मसुगुणाप्तये शिवमहं कृष्णं परं केवलम् ॥ ४ ॥
कृत्वा धनपतेः कृष्णः प्रीयता परमेश्वरः । शिवाख्यः कृष्णसंज्ञश्च शिवः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ५ ॥
रामेष्वहीन्दुसंघत्सरस्य प्रभवसंज्ञिनः । फाल्गुने कृष्णपञ्चम्या त्रये सिद्धा गुरावियम् ॥ ६ ॥
इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीरालक्ष्मिभिरादिष्वदत्तवंशावतंसरामकुमारसुनुभनपतिविदुषा
सारस्वतेन विरचितायाम् गीताभाष्योत्कर्षदीपिकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

प० टी०—अतः परं तव पुत्राणा जीवनसंदेहः, किं पुनः राज्यप्राप्तिरिति मनसा विचार्य पाण्डवेभ्यः सर्वस्व
दत्त्वा श्रीकृष्णं शरणं गत्वा प्राणसंरक्षणं कार्यमित्याशयेनाह—येरितं । यत्र येषा पक्षे योगमायेश्वरः कृष्णो
वर्तते । टिप्पणिकासु—कर्मणेन मनोभूमिर्निवृत्तिः, फलमाप्यते । कृष्णनाम्ना समान्नातसत्समाप्तं देव ईदृशः ॥
इति । यत्र च तत्पक्षपातसाधितसकलपुरुषार्थ, पार्थो धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा परमेश्वरस्य विश्रुतिर्वर्तते तत्रैव
श्रीराज्यलक्ष्मीस्तत्रैव विजयस्तत्रैव भूतिरुत्तरोत्तरेश्वर्यं तत्रैव धुवाचला नीविर्नयमार्गः । न त्वन्यायिना
तव पुत्राणा लाक्षागृहे गरदानभ्रातृजायावस्त्राहरणादिक्रूटकारिणाभिति भे मतिर्निश्चयः । तदुक्तं भारते
आदिपर्वणि धृतराष्ट्रे प्रति संजयेत् 'तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना । लुब्धा दुर्हृत्तभूयिष्ठा न
तान् शोषिषुमर्हसि ॥' इति । तथारण्यकेऽपि 'द्वीपदीहरणे भद्रो युधि राजा जयद्रथः । शिवं प्रसाद्य तपसा
ययौ च जयमर्जुनात् ॥ इति राजा प्रवीदेवं मेति देवस्तमप्रवीत् । ऋतेऽर्जुनं महाबाहुर्द्वैरपि दुरुत्सहम् ॥
यमाहुरजित देवं शङ्कचक्रमादाधरम् । प्रधानं शारुविदुष तेन कृष्णेन रक्षितम् ॥' इति ॥ ७८ ॥

अथ सजयस्य धृतराष्ट्रस्य च हार्दं व्यावर्ष्यते ।

यो लाक्षावेकमहाहादिभिवपविपाद्विप्रशापाह्वनान्ते
दुष्टवृत्तात्सभाया युवतिपरिभवात्सजुगोप स्वभक्तान् ॥

दूत, सूतश्च भूत्वा स युधि निजजनने किं करिष्यस्युपेक्षा
सत्येवं तावकाना त्रिगुणहस्ताभिया जीवितेच्छाऽयुनापि ॥ १ ॥

उपनिपदुपदेशतोद्गणबाणैर्हृदि बसतोऽपि जपान यः सपत्नान् ॥

स्वभृजशरैरस्य पाण्डुसूनोः स च किमु न प्रमत्तैर्दन्तुमेवम् ॥ २ ॥

कृष्णोऽखिलप्रलयहेतुरचिन्त्यशक्तिः शमेपु तेन तनयेपु कियार पुनर्भ ॥

पार्थस्य वा निहृतीकारणके तु पुण्य पुण्यैर्धशो भवति संजय नार्जवेन ॥ ३ ॥

रणे मरणमस्ति चेच्छरणमागतैः किं भवेत्ततोऽपि यदि जिवन्तं किम् तदच्युतोक्तिर्भूया ॥
 अथाऽपि यदि जीव्यते परमतो मृतिर्भूमिजाभिर्दं मनसि चिन्तयन्, कुर्वन्विताऽय तूष्णीमभूत् ॥४॥
 अपाध्यायतात्पर्यम्—

अध्यायैर्यश्च सप्ताधिकदशमिरभिप्राय उक्तः क्रमेण
 संन्यासत्वागपृथ्विस्थिविधमतिधृतिज्ञानकर्तृक्रियादिः ॥

प्रह्वप्रतिरुपायः पुनरपि गदितोऽष्टादशे संप्रह्वार्थे
 पार्थस्तेनोद्विष्टप्रभु सनरकृते त्यक्तसंदेहजातः ॥ १ ॥

जगति समनवीर्णामत्र साक्षात्पर्या सदसि दृषदकन्या कुर्वता वक्ष्यन्त्याम् ॥
 रणमुषि निह्वानामप्यभूदुद्धतानां यदुपतिनिमुत्ताना रौरवः कौरवाणाम् ॥ १ ॥

रणशिरसि शरीरैर्वावराष्ट्रानमोपिस्तदनुगजनभोष्मद्रोणकर्णाश्च हत्वा ॥
 कलितविजयलक्ष्मीर्वाद्देशोपदेशादधिगतपरमार्थः पार्थ आसीत्कृतार्थः ॥ २ ॥

छन्द.संदर्भगर्भप्रभुगह्ननगिरामृग्यजु.सामसीमा—
 सीमासामांसलान्त. शरणपरिणम-संगतीनां गतिः क ॥

क्वास्माकं धीरधीरा तदपि रचयितुं माण्यमुद्गोभगजा
 प्रागतभ्यं डिनभवाचामिव कुतुकरताः क्षन्तुमर्हन्तु सन्तः ॥ ३ ॥

अभिप्रायः प्राज्ञः सकलनिगमानानधिगतः सुधीभिर्धैर्यं स्युर्भगवदनुकम्पाश्रयवशात् ॥
 चिरं सान्द्रानन्दानुभवसत्सिकास्तत्र मुजनाः सुविचारिणो यान्ति प्रसभमपरे नेह विद्वेषी ॥४॥

गभीराभिप्रायान् सुगममन्वैरुद्धववता कनीनां स्वप्नये भवति बहुविस्तारपभयम् ॥
 कृते सूनप्राये दुरधिगमता दूषणपतः सविस्तारः श्लाघ्यः शक्यति हि यः संशयभरम् ॥६॥

विदित्वा वेदार्थं दशवदनवाणीपरिणतं शतश्लोक-ज्याख्या परमरमणीयामरुवरम् ॥
 ततो गीताभाष्यं निखिल निगमार्थैरुनिलयं विधिज्ञार्थैः सूर्यो नृहरिकरुणापाद्गणः ॥९॥

गोदोदत्तपूर्वसीधिविषदे पार्थाभिधानं पुरं तत्र ज्योतिषिदान्त्रये समभवच्छ्रीज्ञानराजाभिधः ॥
 तत्सूनुर्निगमागमार्थनिपुणः सूर्याभिवानः कविः कृष्णप्रेरणया तदर्पणाधिया गीतार्थभाष्यं व्यपान् ॥७॥

इति श्रीमद्देवज्ञपण्डितसूर्यविरचितया भगवद्गीताटीकाया परमार्थप्रपायां सकल-
 गीतार्थसंग्रहे ब्रह्मार्पणसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

रा० टी०—युद्धकरणनिश्चयं श्रुतपवो गणः कुत्र जयादिरिति हृद्भवशङ्का निराह संजय.—पश्चेति ।
 यत्र सेनाया योगीश्वरः सर्वोपायवता स्वामी, तत्र श्रीः राघवदम्भीभूतिः संपन्न नीतिवर्णयः भुवा निश्च-
 लेति मम मतिः निश्चय इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अशेषमुपपृशस्य दोषदूराय निष्णवे । नमः श्रीप्राणनाथाय भक्ताभीष्टप्रदायिने ॥ १ ॥
 इति श्रीकृष्णगीताभाष्यशुक्लार्थसंग्रहः । राघवेन्द्रेण यतिना कृतः सज्जनसंविदे ॥ २ ॥

इति श्रीमत्सर्वतन्त्रस्वतन्त्रसुधीन्द्रपूज्यपादशिष्येण राघवेन्द्रेण कृते श्रीमद्गीतार्थसंग्रहं
 अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

इति तत्त्वप्रकाशिकाष्टटीकोपेता
 श्रीमद्भगवद्गीता समाप्ता ।